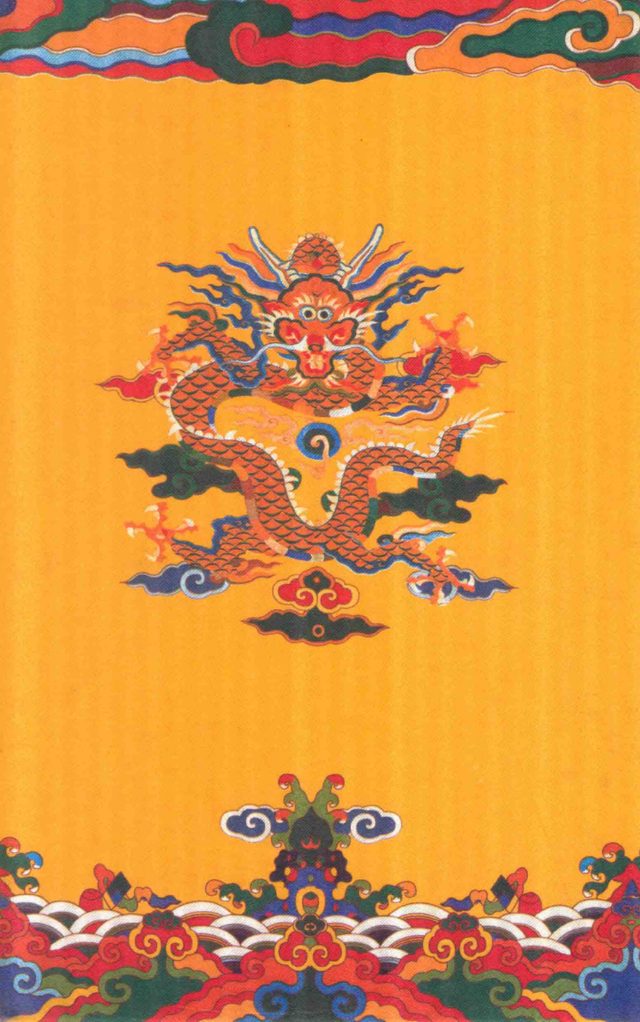

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第三九冊　大乘律（二）

菩薩地持經　八卷（卷六至卷八）　北涼天竺三藏法師曇無讖譯……一

佛說梵網經　二卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七五

優婆塞戒經　七卷　北涼天竺三藏法師曇無讖譯……一一一

寂調音所問經　一卷　亦名：如來所說清淨調伏經　劉宋沙門釋法海第四譯……二三五

大乘三聚懺悔經　一卷　隋天竺三藏闍那崛多及笈多等譯……二五三

佛說文殊悔過經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……二六七

菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦涼州沙門竺佛念初譯……二八九

佛說受十善戒經　一卷　後漢失譯人名開元録拾遺單本……三二七

佛說浄業障經　一卷　失譯師名開元附秦録……三四五

佛藏經　四卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……三六一

菩薩戒本經　一卷　出地持戒品中羯磨文附　慈氏菩薩説　北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯……四二九

菩薩戒羯磨文　一卷　彌勒菩薩説　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四四〇

菩薩戒本　一卷　出瑜伽論本地分中菩薩地　同右……四四七

佛說法律三昧經　一卷　吴月氏優婆塞支謙譯……四六七
佛說十善業道經　一卷　唐于闐三藏法師實叉難陀譯……四七五
清浄毗尼方廣經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什第三譯……四八一
菩薩五法懺悔經　一卷　失譯師名開元附梁録……四九九
菩薩藏經　一卷　梁扶南國沙門僧伽婆羅譯……五〇三
三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晋清信士聶道真譯……五一三
菩薩受齋經　一卷　同右……五二一
舍利弗悔過經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……五二四

小乘律（一）

佛阿毗曇經　二卷　陳三藏法師真諦譯……五二九
解脱戒本經　一卷　出迦葉毗部　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……五七三
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯……五九七
根本說一切有部戒經　一卷　唐三藏法師義浄奉制譯……六二一
佛說迦葉禁戒經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……六四七
佛說犯戒罪輕重經　一卷

漢隋唐録并云世高所譯恐非
後漢安息三藏安世高譯……六五一

佛説戒消灾經 一卷
吴月支優婆塞支謙譯……六五三

佛説優婆塞五戒相經 一卷
宋天竺三藏求那跋摩譯……六五七

十誦律 六五卷（卷一至卷三三）
姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯……六七一

菩薩地持經

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩地持經卷第六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處供養習近無量品第十六

云何菩薩供養如來略說十種一者身供養二者支提供養三者現前供養四者不現前供養五者自作供養六者他作供養七者財物供養八者勝供養九者不染汙供養十者至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提悕望心俱歡喜心俱現前供養如一如來法如是過去未來現在一切如來法如一如來支提法如是一切如來支提法作是念我今現前供養如來及供養

過去未來現在如來我今現前供養如來支提及供養一切十方無量世界一切支提若偷婆若窟若舍若新若故是名菩薩共現前不現前供養若菩薩於不現前如來及支提心念供養爲一切佛故爲一切如來支提故是名不現前供養若菩薩於如來般涅槃後以佛舍利起偷婆若窟若舍若一若二若多乃至億百千萬隨力所能是名菩薩廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福是菩薩常於無量大劫不墮惡趣無上菩提衆具滿足若菩薩於如來及支提現前供養得大功德不現前供養得大大功德共現前不現前供養得最大大功德若菩薩於如來及支提手自供養不依懈惰令他施作是名菩薩自作供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令父母師友親屬國王大臣長者居士在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令供養如來及支提令得安樂而不自爲是名菩薩他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果自作他作供養者得最大大果若菩薩於如來及支提以衣食牀卧湯藥衆具問訊禮拜奉迎合掌熏香末香塗香種種華鬘妓樂幢旛繒蓋燈明種種讚歎五輪作禮敬遶右旋以爲供養無盡財勝財摩尼眞珠珂貝玉石珊瑚琥珀硨磲碼碯金銀赤寶左旋勝寶摩尼寶環懸以寶鈴散以金錢金縷圍遶施如是等寶是名財物供養若菩薩久遠於如來及支提以財物供養若多若勝若現前不現前若自作他作淳淨信

心現在前專精解心而作供養以是善根迴向無上菩提如是七種名菩薩勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不輕末學不亂心不染汙心不於信心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養不以雌黃塗佛形像亦不以汁而洗浴之亦不燒求求羅香而以供養阿迦華等諸不淨物悉不用之是名菩薩六種無染供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得彼衆具自在如意得財菩薩若化作身若二若三乃至百千萬億身彼一一身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來眞實功德饒益衆生彼一切身皆以上妙衣服衆寶瓔珞幢旛華蓋供養如來如是等名爲如意自在力得繫心供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛剎未曾障礙故若菩薩不自力得財不從他求亦不自在力得而爲供養然於他衆生若閻浮提若四天下若千世界若二千世界若三千大千世界乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周遍隨喜是菩薩以少方便與大供養攝大菩提具是菩薩常等眞實心可喜樂心應當修學彼菩薩少時乃至一搆牛頃於一切衆生修習慈心悲心喜心捨心於一切有爲行起無常想無常苦想苦無我想涅槃安樂想念佛念法念僧念波羅蜜乃至少時於一切法起少忍知離言說法自性如解脫離諸妄想無

相心住況復過上彼菩薩護持禁戒止觀菩提分方便諸波羅蜜諸善攝事方便是名菩薩至處道供養如來第一最上最勝無上如此供養比前財物供養百倍千倍乃至極算數譬喻不得為比如是十事名菩薩一切種供養如來如供養佛如是法如是僧隨所應當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多菩薩成就幾行為善知識有幾行善知識開導無礙復有幾行得善知識淨信住處復有幾行善知識調伏衆生為善知識事菩薩有幾行習近善知識復有幾行想於善知識聽受正法菩薩於善知識聽受正法復有幾處無有想念菩薩成就八事滿足一切善知識行一者善住律儀戒而不毀犯二者多聞現在覺悟三者得禪定修慧及餘止觀善根四者悲心哀愍捨現法樂廣化衆生五者成就無畏為衆說法正念不失樂說無畏六者堪忍輕欺罵辱諸不愛言及諸惡行皆悉能忍七者無倦多思惟力為四衆說法而不疲懈八者辯才巧便凡所說法言辭通利菩薩有五事如是一切種功德具足善知識善知識所作開導無礙一者先欲安樂衆生二者於彼安樂如實知之不顛倒覺三者若作方便隨順說法善能隨順調伏衆生有堪能力四者心不疲猒五者平等悲念一切衆生於上中下心無偏黨菩薩有

五事得善識淨信住處他聞歡喜況復現見一者威儀成就寂靜威儀具足威儀舉身齊整二者心常安住身口意業不掉不躁三者不諂謂不諂他故攝持威儀四者不嫉謂於他說法及得財利不生嫉心常自勸請令他說法若財向已勸與他人無諂僞心心常歡喜見他說法及得利樂起隨喜心如已所得五者以知足心少積衆具所得能捨菩薩有五事具善知識調伏衆生爲善知識事一者語言二者與念三者教授四者教誡五者說法以是五事廣化衆生如聲聞地教授教誡廣說如力性品菩薩有四事親近善知識滿足一者若病不病隨時供養愛念恭敬淨信饒益二者隨時敬禮問訊奉迎合掌供養三者如法衣食湯藥衆具而作供養四者若依止者如法隨作而不傾動如實而說隨時往詣請所應作菩薩於善知識所成就五想而聽法當作寶想以難得故作眼想得勝俱生智慧眼故作明想得俱生智慧眼顯示一切種如實境界故作大果福利想得涅槃道無上因故作樂無罪想現法不得涅槃道如實觀察止觀大樂無罪因故菩薩於善知識聽受經法於說法人有五處不憶念淨心專聽一者不念破戒謂不念言此犯律儀不應從彼聽受經法二者不念不性謂不念言我不從彼下性之人聽受經法三者不念醜陋謂不念言我不從彼醜陋之人聽受經法四者不念壞味謂不念言我不從彼不正語人聽受經法但依於義不依於味五者不念壞美語謂不念言我不從彼麤言說人聽受經法

如是五處不憶念已是菩薩勸攝正法於說法人不起嫌想若下根菩薩起人過心退不樂聽法當知是菩薩不能自度智慧退減云何菩薩修四無量謂慈悲喜捨略說菩薩四無量有三種修一者衆生緣二者法緣三者無緣菩薩安處一切三聚衆生巳若苦若樂不苦不樂衆生欲安樂故作樂饒益想而修慈心周遍十方一切衆生意解想住是名菩薩衆生緣慈若菩薩起法數想法數衆生行觀而修慈心是名法緣慈若復於法離諸妄想而修慈心是名無緣慈如衆生緣法緣無緣慈悲喜捨亦如是若菩薩於苦衆生作除苦想周滿十方而修悲心是名爲悲於樂衆生起樂隨喜想周滿十方而修喜心是名爲喜如是三種衆生不苦不樂隨其次第起離癡恚貪想周滿十方而修捨心是名爲捨若菩薩慈等無量衆生緣與外道共若法緣者與聲聞緣覺共非外道若菩薩無緣無量不共一切聲聞緣覺及諸外道若菩薩三無量當知樂想攝所謂慈悲喜三無量安想攝所謂捨一切無量名爲哀愍成就此者名哀愍菩薩菩薩觀察衆生界有百一十苦而修悲心云何百一十苦有一種苦謂一切衆生皆墮集苦以集苦無差別故又二種苦謂欲根本所愛念事變易生苦愚癡報苦極苦觸身而作是言我苦愚癡愁憂亦名二箭身受心受又三種苦謂苦苦行苦變易苦又四種苦一者合會別離苦從愛別離生二者斷苦從種類沒死生三者相續苦從無量生死展轉相續生四者終竟苦從不得涅槃者五盛陰

生又五種苦欲纏縁苦恚疑睡眠悔掉纏縁苦又六種苦謂因苦依惡道因故果苦生惡道故求財守護苦不足苦壞敗苦又七種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦又八種苦謂寒苦熱苦飢苦渴苦不自在苦自作苦謂尼乾等他作苦謂被手石刀杖蚊虻等久住威儀生又九種苦謂自不具足苦他不具足苦親屬不具足苦財物不具足苦無病不具足苦戒不具足苦見不具足苦現在苦他世苦又十種苦謂食具不足苦飲具不足苦車乘不足苦衣服不足苦瓔珞不足苦器物衆具不足苦華鬘塗香衆具不足苦妓樂衆具不足苦燈明衆具不足苦男女給使不足苦初始苦復有餘九種苦謂一切苦大苦一切門苦惡行苦轉生苦不

隨欲苦違害苦相續苦一切種苦一切苦者若前因所起及轉時縁苦大苦者長夜種種無間大苦一切門苦者若地獄畜生餓鬼惡趣輪轉惡行苦者若現世犯他他還報已若食惡食令身不安如是種種自身現作還受其苦若住衆多不正思惟則生一切諸煩惱苦身口及心多造惡行於未來世生惡行苦轉生苦者有六事不決定起輪轉生死自身不定謂先爲王後反貧乞妻子不定奴婢給使不定朋友大臣親屬不定謂今爲妻子乃至大臣親屬已彼於後時在生死中反爲怨害及惡知識財物不決定者謂於生死中資財無量後極貧苦不隨欲苦者欲得長壽不樂短命惱苦生欲得端正不樂醜陋惱苦生欲爲上族不樂卑賤惱苦生欲得自在不樂

貧窮惱苦生欲得大力不樂少力惱苦生欲多智慧不樂愚癡惱苦生欲降伏彼不樂不如惱苦生違害苦者謂在家妻子滅苦出家煩惱增苦饑儉苦刀兵恐畏苦曠野嶮處恐怖苦肢節不具苦殺縛斷截捶打苦驅擯出外苦相續苦應有九種此中不說一切種苦者有五種如前說五種樂相違苦謂因苦受苦樂對治苦不斷受苦出家遠離寂滅菩提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦是名五苦又有五苦謂逼迫苦衆具不足苦四大增損苦失所欲苦三界煩惱穢汙苦是名五苦此五種及前五種略說十種一切種苦前五十五種此五十五種略說百一十種苦是菩薩悲境界緣彼故悲心生修習增長成就滿足於彼大苦聚緣十八種苦生大悲心云何十八苦謂愚癡報苦行苦所攝究竟苦因苦生苦自作苦他逼迫苦他作苦惡戒苦惡見苦本因苦大苦地獄苦善趣攝苦一切性苦無智苦增長苦受苦鄙穢苦復次有四行悲名爲大悲一者緣彼衆生甚深微細難知之苦而起悲心二者久遠長養於百千劫修習殷勤發悟緣生三者菩薩隨其發悟入於悲心爲令衆生永離衆苦故捨百千身命何況一身及諸財物四者悉能代受一切種苦出離快淨謂究竟地菩薩菩薩清淨及如來如來地清淨復次菩薩於此百一十種苦修習悲心則爲修習菩薩一切悲心則能疾得清淨悲心入淨心地菩薩於諸衆生極親厚想愛念想欲爲所作想不疲猒想代受苦想所作自在想非如苦諦無間等聖弟子究竟深

入猒離心相續生謂菩薩悲心前行觀百一十種大苦積聚菩薩如是修習悲心於內外事無有少分而不捨離無一律儀而不攝持無一他不饒益而不堪忍無一精進而不勇猛無一禪定而不正受無一智慧而不得入若人問佛住何等住處名爲菩薩應正答言住大悲者是彼一無量如前說於諸無量最爲無量積聚攝無量愛果無量行一向純善無有罪過如是具足修習無量者有四功德利修此無量先得第一現法樂住無量功德具攝受增長於無上菩提淨心堅固爲衆生故於生死中代諸衆生受一切苦

方便處菩提品第十七

云何菩薩慚愧略說有二種一者自性二者依處菩薩行無罪行自覺非法內自羞恥是名爲慚以此非法故於他生畏恭敬羞恥是名爲愧又羞恥菩薩性自專精況復修習是名菩薩自性慚愧依處者略說有四種若所應作不隨建立而生羞恥是名初依處所不應作隨順建立而生羞恥是名第二依處若爲惡覆藏而生羞恥是名第三依處若自疑悔能自除滅續起羞恥是名第四依處是名依處云何菩薩不動力略說有二種一者自性二者依處能斷染汙心不令一切煩惱自在堪忍衆苦種種財利種種怖恐修正方便而不傾動性自寬忍性能思惟是故不動是名自性不動力復次菩薩不動力略說五種不動一者種種輪轉苦能速除滅二者所化種種衆生造諸惡行爲是等故長夜受苦三者伏諸異論四者爲諸大衆隨順說法五者

演說勝妙甚深之法能令菩薩具足受持一切禁戒云何菩薩心無疲猒有五因緣修正方便而不疲猒一者菩薩性自有力而不疲猒二者於不疲猒數數修習而不疲猒三者方便所攝精進勇猛自觀前後所修轉勝而不疲猒四者深利智慧思惟成就而不疲猒五者於諸衆生深起悲心常等哀愍而不疲猒云何菩薩善知諸論是菩薩於五明處名身句身味身從他所聞具足攝受誦習通利從他聞義善能思量如是菩薩知法知義於法於義已受不忘未修習者漸漸增進聞思究竟次第成熟得喜淨心菩薩如是行者無量滿足善知諸論而不顛倒云何菩薩善知世間是菩薩於衆生世間如實了知所謂生老死此没彼生此衆生於生死出離如實了知復次於衆生世間濁世增時如實了知離濁世增時亦如實知所謂五濁一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極壽百歲是名命濁若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不修義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修惠施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劒布施器杖布施諍訟鬪亂諂誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若於今世法壞法没像法漸起邪法轉生是名見濁若饑饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁是名菩薩知衆生世間復次菩薩於器世間若成若壞如實了知復次菩薩於世間苦世間集世間滅世間集滅道世間味世間患世間離如

實了知復次菩薩眼及色及俱生四大名士夫身名爲人無有第三言我衆生想無第三想言我眼見色乃至我意識法但是言說數言是長老如是生如是姓如是食如是苦覺樂覺如是長壽如是久住如是等言說分齊一切如實知菩薩於此衆生世間器世間入行觀察世間義世間第一義如實了知是故名知世間復次菩薩若見上座及勝功德者尊重奉迎設牀請坐合掌恭敬禮拜問訊年德等者正言訓對輭語安慰不起等慢稱量彼此年德下者隨力勸喻稱彼實德爲覆實罪不令恥懼生退沒心不輕慢彼若見衆生求法求財不背面不顰蹙歡喜舒顏不嗤彼闕見彼圯頓不起輕心若見一切上中下人先語問訊歡言善哉隨宜善處隨力所能攝

以財法不諂曲不自重不自高不自大不以增高而自矜異於諸親厚一切給與終不棄捐若病不病隨順身口意業與相習近爲善知識離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭隨其力能爲作依怙不以憂苦加於衆生因緣事起所應戲笑如法戲笑非不如法不以戲言形名他人乃至親密亦復不說於他人所不久瞋恨雖復瞋彼不揚其過若爲他人身口毀辱能善思惟以法自解自省己過心不躁動身口意業慮而後行離十四垢業謂隱覆六方離四惡友攝四善友如修多羅廣說現法樂義錢財具足勤力具足守護具足以正命心爲諸世間工巧之業不曲不幻不欺誑常有慙愧行無罪行威儀具足重愼威儀爲他親厚受寄不侵若負人債終不抵捍分文餘

財平等無偏若是眞實主作僞想依實與價決斷世事辯正機速彼彼所作來求請者悉與同事終不廢退能問隨答爲正事業不爲非正若爲國王以法治世不爲非法不樂罰責於惡戒衆以戒建立成就八種賢聖之語見則言見聞覺識知則言識知不聞不見不覺不知則言不知菩薩成就如是等法如世間知如世間轉如實了知是名知世間云何菩薩修習四依是菩薩爲義故從他聽法不爲味爲義聽法不爲味者若聞世間非巧便說依義菩薩亦專心聽復次菩薩於暗說明說如實了知知所應依不以上座多識若佛若僧依止如是諸說法人如是依止所應不依於人於眞實義心不動搖能自了知不由於他復次菩薩於如來所深信清淨一向信受如來所說依了義經非不了義依了義經者於此法律不可破壞不了義經者謂以種種門說而不決定應有疑問若菩薩於了義經作不決定者於此法律則爲可壞復次菩薩得堅固修慧不以聞思識諸法義用修慧知不以聞思識知故聞如來所說第一甚深法義不起誹謗是名菩薩修習四依如是成就者略說四種無量顯示其義具足大師修慧所知一切四依平等方便菩薩於彼出要道皆悉明達而不迷惑云何菩薩四無礙慧於一切法一切章句如其體實修慧所知無礙不謬是名法無礙於一切法一切相如其體實修慧所知無礙不謬是名義無礙於一切法一切名處如其體實修慧所知無礙不謬是名辭無礙於一切法一切種分別如其

體實修慧所知無礙不謬是名樂說無礙菩薩如是四無礙得五處無量巧便謂陰巧便界巧便入巧便緣起巧便處非處巧便此四行菩薩於一切法能自覺悟爲他顯示除此已更無有餘能自覺悟況餘顯示云何菩薩菩提具當知二種一功德具二智慧具此二種具廣說如自他品又功德智慧具菩薩初阿僧祇劫名爲下第二爲中第三爲上云何菩薩摩訶衍所攝修習三十七道分是菩薩依四無礙慧方便所攝智三十七道分如實了知而不取證種種乘方便彼亦如實知所謂聲聞乘方便大乘方便聲聞乘方便如實知如聲聞地所說云何菩薩於大乘方便三十七品如實了知是菩薩住身身觀不於身身而起妄想亦非一切非性於彼身離言說自性如實了知是名第一義身身觀念處若菩薩觀世諦者隨無量處方便知身身觀念處如身身觀念處餘念處及餘道品亦復如是非身等法妄想觀苦若妄想觀集亦不於斷起滅妄想亦不於得因起道妄想離言說自性苦法集法滅法道法如實了知依此第一義修道分名爲修諦若菩薩隨世諦無量處方便名爲緣諦修若彼菩薩於此法如是不起妄想者是名爲止及彼如實知第一義及無量處方便知法是名爲觀略說菩薩止有四行一者第一義二者俗數智前行三者一切虛僞妄想不行四者於此無言無相之法不起妄想其心寂靜一切諸法悉同一味如是四行菩薩止起乃至究竟如來知見略說菩薩觀有四行謂此四行所起智慧是名

爲觀離一切法有無智慧隨無量法分別處觀於此四行菩薩觀起乃至究竟如來知見是名略說菩薩止觀云何菩薩巧方便略說十一種爲起內佛法有六種爲外成熟衆生有六種云何爲起內佛法六種巧方便一者菩薩悲心顧念一切衆生二者一切諸行如實了知三者求無上菩提智四者依顧念衆生捨離生死五者依諸行如實知以無染心輪轉生死六者依求佛智慧熾然精進是名爲起內佛法六種巧方便云何爲外成熟衆生六種巧方便一者菩薩巧方便以少善根起無量果二者以少方便起無量善根三者毀壞佛法衆生除其暴害四者處中衆生令入佛法五者已入衆生令其成熟六者已成熟者令得解脫云何菩薩能以少善根得無量果是菩薩教下劣衆生以少財物施下福田乃至揣麨施於畜生施已迴向無上菩提以迴向力故得無量果云何菩薩以少方便起無量善根是菩薩見有衆生修邪法齋而求解脫則爲彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法授少方便得大果齋復次邪見衆生苦身求度爲說中道令離二邊究竟解脫復次或有衆生求生天者邪見方便投巖赴火不食等苦則爲演說正法禪定現法樂住後生天上如法受樂復次或有衆生誦習外典求清淨者以佛正法令其誦習思惟其義又說如來甚深經典具足顯示空相應法彼聞法已生猒離心專精淨信於一念頃能攝廣大無量善根況復次第續念不捨復次菩薩意解思惟起淨妙想即以世間香華珍物供養

三寶亦教他人心想供養復次如是淨心遍滿十方一切世界供養三寶生隨喜心亦復教人令其隨喜復次常修念佛乃至念天亦教他人令修六念菩薩心念合掌恭敬隨時供養一切三寶亦教他人修此供養復次於一切衆生一切功德皆悉隨喜亦教他人起隨喜心復次於一切衆生入廣大悲心悉欲代受一切衆苦亦教他人與此大悲復次於過去現在一切所犯以眞實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺悔亦教他人如是悔過彼常如是悔其所犯以少方便於一切業障悉得解脫復次作衆多種種無量變化一切十方佛法僧處及衆生處無量神通他心自在菩薩攝取功德復次菩薩修慈悲喜捨亦教他修是名菩薩以少方便生廣大無量善根

果報云何菩薩壞佛法者除其暴害處中者令入已入者令熟已熟者令解脫是菩薩於此四種成就衆生當知略說六種巧方便一者隨順二者立要三者異相四者逼迫五者報恩六者清淨菩薩隨順巧方便者是菩薩欲爲衆生說法先如是柔輭身口行以施將順自捨恚恨除恚恨已彼生愛敬樂欲聞法然後乃爲如應說法易入易解時說次第諦不顚倒以義饒益而爲說法忍諸問答調伏衆生第一利益哀愍成就若以神力示現他心而爲說法或請餘人令種種現化調伏衆生若有略說義饒益論廣爲分別若廣大論能爲略說授彼令誦自恣問難彼受誦已廣爲說義以一切緣三昧度門隨順教授隨順教誡攝取衆生令其行義彼諸衆生於如來

說甚深微妙空相應經知其旨趣彼經中說離自性法及離諸事不起不滅如虛空如幻如夢不知義者聞則驚怖謗彼深經言非佛說菩薩爲彼衆生隨順巧便於彼深經如來旨趣隨順其義分別解說而攝取之如是隨順爲彼說言彼經不說一切都無所有但言說我自性空無所有是名離自性離言說有事依言事轉是故言說有自性亦非第一義有彼自性是故說言離一切事言說自性從本已來一切都無所有云何有生有滅是故說言不生不滅譬如虛空有種種色及諸色業悉容受彼爲所依處謂虛空行住去來屈伸俯仰又如除彼色及色業已謂無色自性分名清淨虛空如虛空處色等業轉離言說事種種施設言說妄想虛僞隨轉亦復如是又如虛空容色等業離言說法容受妄想亦復如是若菩薩以智慧除一切言說所起邪惑妄想諸虛僞轉是菩薩以第一聖智離言說事一切言說自性非性如虛空清淨亦非彼展轉有餘自性是故一切諸法譬如虛空譬如幻不如事有亦非一切都無幻事如是一切法不如言說愚癡計有亦非一切都無所有第一義離言說自性如是方便入非有亦非無是故知如幻故說如幻如是菩薩於一切法界不取不捨不增不減亦無所壞如實了知如其所知爲人顯示是名菩薩隨順巧方便云何菩薩立要巧方便若有衆生來從菩薩求索十種資生衆具爲立要言汝能供養父母沙門婆羅門廣說如上乃至受戒若能如是我當施汝如其不能則不施與所

謂田宅市肆官爵國土錢財六畜工巧醫方若結婚姻若食不食所作同事爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當施汝飲食乃至同事復次菩薩若有衆生犯罪謀逆作不饒益事爲他殺縛斷截捶打毁辱訶責驅出質任爲他所執爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫衆難復次若有衆生王賊水火人及非人不活惡名諸恐怖等爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫恐怖若有衆生欲恩愛集會遠離恐怖爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當方便從汝所願復次若有衆生疾病困厄爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當令汝病苦得除菩薩如是立要已彼諸衆生疾修善法遠離諸惡得隨所欲是名菩薩立要巧方便若菩薩與衆生立要已彼諸衆生不隨要者如上所許亦不施之爲度彼故非不欲與諸難恐怖及諸病苦愛念和合不愛別離爲度彼故一切放捨示作如是決定之相非其實心有放捨念漸漸要令斷不善法建立善法若復衆生無所須欲亦無衆難乃至無病而與菩薩先爲親厚隨宜勸導令修善法所謂供養父母乃至持戒若彼衆生不隨其教爾時菩薩現瞋責相爲度彼故心無恚恨於諸所作悉現乖異爲度彼故非實違背或現加彼不饒益事欲度彼故非其實心菩薩方便現此異相欲令衆生修諸善法斷不善法是名菩薩異相巧方便云何菩薩現逼迫巧方便若菩薩爲主爲王於自眷屬作如

是教若我眷屬有不供養父母乃至犯戒者我當斷其供給或加謫罰或至驅擯立一士夫常令伺察彼諸衆生以怖畏故勤修善法斷不善法彼雖不樂强逼令修是名菩薩逼迫巧方便云何菩薩報恩巧方便若菩薩先於衆生施諸恩分若施財物若度衆難若度恐怖和其所念離所不念救療衆病令得安樂衆生知恩欲報德者爾時菩薩勸令修善不須世間財利酬報報之大者當供養父母乃至持戒求報恩者令其行善是名菩薩報恩巧方便云何菩薩清淨巧方便住究竟地菩薩淨菩薩道生兜率天衆生念言某菩薩生兜率天不久當下生閻浮提當成如來無上等覺令我愛樂莫令不樂彼所生處我亦隨生無量衆生樂修是願又復菩薩從兜率天來生世間若生王宮若婆羅門家捨上妙樂出家學道令諸衆生捨離高慢又於樹下苦行六年令餘衆生信苦行者斷其信樂又復旣成無上菩提令餘衆生堅固信樂同求佛道又成佛已默然待請爲令衆生敬重法故梵天勸請然後乃說又以佛眼觀察世間莫令衆生作是謗言但以梵天勸請力故非是如來大悲故說爲除衆生邪攝受故轉正法輪諸餘世間所未曾轉及制戒律是名菩薩清淨巧方便如是巧便無餘無上是名菩薩六種巧方便略說廣說壞法衆生除其暴害處中者令入佛法入者令熟熟令解脫無餘無上是名菩薩巧方便云何菩薩陀羅尼略說四種一者法陀羅尼二者義陀羅尼三者呪術陀羅尼四者得菩薩忍陀羅尼云何

法陀羅尼菩薩得如是憶念智慧力於未曾所聞未曾修習名句味身次第莊嚴次第所應無量章句經無量劫憶持不忘云何義陀羅尼如前所說於此諸法無量義趣未曾讀誦未曾修習經無量劫憶持不忘云何呪術陀羅尼菩薩得如是三昧力以呪術章句爲衆生除患第一神驗種種災患悉令消滅云何得菩薩忍陀羅尼菩薩精勤修習因起智慧獨一靜處燕默少言亦不遊行知量而食不雜種食常一坐食思惟禪定少睡眠多覺悟於如來所說得菩薩忍呪術所謂

伊致　蜜致　吉胝鼻　羼提跛大㗶蘇急切

波訶

於此諸呪術章句義思量觀察如是呪術章句如是正思惟如此義尚不自聞何有所得如呪術章句義不可得是則無義如是諸義所謂無義是故亦無餘義可求如是爲善解呪術句義善解呪術句義者以如是義比知一切諸法義皆悉善知不從他聞又知一切言說一切法自性義不可得以此等無言說自性義則如一切諸法自性義是名第一義最勝義得最上歡喜是菩薩得此陀羅尼呪術處名得菩薩忍得此忍者不久當得淨心增上解行地忍是名菩薩得菩薩忍陀羅尼彼法陀羅尼義陀羅尼菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得必定不動最勝最妙若中間所得或因願力或禪定力不定不住亦不勝妙如法義陀羅尼呪術陀羅尼亦如是得菩薩忍陀羅尼如前所說如是一切陀羅尼具四功德者乃能得之非不具足云何爲四

一者不習愛欲二者不嫉彼勝三者一切所求等施無悔四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏云何為菩薩願略說五種一者發心願二者生願三者境界願四者平等願五者大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願未來世為衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願又說十種大願一者願一切種供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成熟一切衆生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正方便無礙十者願成

無上正覺云何菩薩空三昧菩薩離一切言說自性觀無言說自性心住是名空三昧云何無願三昧菩薩於無言說自性事邪見妄想所起煩惱苦常見其過於未來世不願心住是名無願三昧云何無相三昧菩薩於無言說自性事離一切妄想虛僞相滅觀察如實寂靜心住是名無相三昧以何等故說三三昧不增不減有二種有及無有有為無為名為有無我我所名無有於有為有不願不隨故立無願三昧於無為涅槃願樂攝受故立無相三昧又於此諸事非願非不願然於有不有見以是見故立空三昧菩薩修此三三昧如是建立如實知若有餘行悉入三三昧門所謂聲聞所學所行有四憂檀那法諸佛菩薩為令衆生清淨故說云何為四一切

行無常是憂檀那法一切行苦是憂檀那法一切法無我是憂檀那法涅槃寂滅是憂檀那法諸佛菩薩具足此法復以此法傳授衆生是名憂檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名憂檀那增上勇出乃至具足出第一有是名憂檀那云何菩薩觀一切行無常菩薩觀一切行言說自性常不可得若復不知眞實無言說事故有生有滅若彼觀無言說自性一切行無常觀過去行無生無滅彼亦無因亦無自性可得是故亦無因亦無自性觀現在行無生無滅彼因不得而與果故自性可得是故觀彼自性而無因觀未來行無生無滅彼因可得而不與果故無自性是故觀因而無自性如是見三世分段諸行相續轉時一一行刹那有三有爲有爲相於刹那後有四有爲相彼前諸行相自性壞次未曾行相自性起名爲生起已未壞名爲住顧念前滅行相自性彼起異異名爲老是故生刹那後即彼起行相自性壞名爲滅若觀起自性行相即彼自性生住老相無餘自性是故刹那後如是行相自性滅如是諸生等行相如實觀此四有爲相略說二種有性及無性如來以起故立一有爲相以自性故立第二有爲相諸行住老故立第三有爲相彼菩薩觀有爲行分齊非生非住非老非壞一切時別有事起何以故諸行分齊起時更無別生別住別老別壞諸行分齊住老壞時亦無別生別老別壞菩薩如實觀者不別有生等事可得若可得者離色等諸行應別有生如色等得自性起彼亦應起若然者應有二生行

生及生生若有行生及生生者或一或異若一而謂别有生者彼空無義若别有生者此事不然若異者彼行生非相生所爲行生相生所爲者此事不然如生住老亦如是若壞有法自性者彼應生滅若壞生時一切行應即滅如入滅盡正受以少方便心心數法滅若壞滅時彼一切行應生以壞無有故言壞有生滅者此事不然彼善男子善女人一切時常有自性者不應有猒離欲解脱異者應爾以此事故菩薩於一切諸行無常如實知復次菩薩於一切諸行無常相續轉時觀三苦相行苦變易苦苦苦如是菩薩於一切行苦如實知復次菩薩於一切法有爲無爲無我我所如實知衆生無我及法無我彼衆生無我者有法非衆生離有法亦非衆生法無我者一切言説事亦無言説自性法如是菩薩於一切法無我如實知復次一切行起因斷無餘諸餘畢竟滅名般涅槃煩惱寂滅衆苦永息未入淨心地菩薩未見諦聲聞於涅槃作意解想説言寂滅涅槃當知是等不得眞實涅槃知見唯有正思惟譬如國王長者巨富無量爲諸子故造作戲具鹿車牛車馬車象車彼諸子等歡喜愛樂作眞鹿馬象車等想其父知子漸已長大爲説眞實牛鹿象馬諸子謂父歎已象馬父於後時知子轉大將出宅外示眞象馬彼見實已乃知其眞定知其父常所歎説非是我等先所玩好先所玩好非眞象馬如是諸行以爲屋宅未住淨心地菩薩未見諦聲聞如彼童子諸佛如來及入大地菩薩明見涅槃爲彼菩薩及諸聲

聞歎説涅槃彼既聞已隨説意解若彼漸學道品具足入淨心地及見諦聲聞彼於涅槃生現知見如是諸佛菩薩所歎説者非如我等愚癡智慧意想所解我等所想相似非實於彼所解生慙愧心依後知見譬如病人遇得良醫爲治病故説隨病藥彼諸病者常習此藥便作信解樂著此藥緣是病差更起餘病應服餘藥良醫教彼棄捨前藥更服餘藥彼諸病者信前藥故不肯棄捨良醫方便令服後藥如是菩薩住淨心地見諦聲聞諸煩惱病諸佛如來住大地菩薩爲彼説法上法上上法深法上深法上上深法勝法上勝法上上勝法教授教誡入淨心地菩薩見諦聲聞聞佛所説信受不疑乘如來所説具足法乘善能調御遊平等道疾疾止向無餘涅槃

方便處菩薩功德品第十八

菩薩學阿耨多羅三藐三菩提有五奇特未曾有法云何爲五一者於諸衆生無有因緣而起愛念二者爲諸衆生受無量苦三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解眞實之義五者入不可思議神通之力如是奇特未曾有法不與一切諸衆生共菩薩有五事非奇特能成奇特未曾有法一者爲安衆生受於苦因受苦因故得受安樂二者知生死過惡涅槃功德有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故受諸生死三者修靜默樂有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故演説正法四者修六波羅蜜善根有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故不信一切衆生亦不捨果報五者他事已事如是一切利益衆生菩薩有

五事於一切衆生其心平等一者初發心願爲一切衆生其心平等二者修習大悲與哀愍俱其心平等三者於一切衆生作一子想與愛念俱其心平等四者觀一切衆生諸行緣起一衆生法即是一切諸衆生法隨順一切衆生其心平等五者如爲一衆生行如是一切衆生利益心俱其心平等菩薩有五事饒益一切衆生一者說正命饒益二者不隨順者說隨順法饒益三者孤獨辛苦貧乞無依者爲作依怙饒益四者向善趣者說道饒益五者爲向三乘人說三乘饒益菩薩有五事報衆生恩一者自成功德二者勸他令成三者孤獨辛苦貧乞無依爲作依怙四者供養如來五者佛所說法若誦若書持若供養菩薩行菩提道常求五事一者常願諸佛出興於世二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩藏三者堪能一切種成熟衆生四者堪能無上成熟衆生五者得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三菩提聲聞菩提和合聲聞菩薩有五事利益衆生眞實方便是菩薩先欲安樂衆生於彼安樂如實知不顛倒覺如前供養習近無量品說菩薩有五種方便攝一切正方便一者隨護方便二者無罪方便三者思惟力方便四者淨心方便五者決定方便隨護方便有五種一者黠護得俱生智能疾受法二者念護念持於法三者智護得堅固智觀察法義以黠念智護離於退分修勝進分四者自心護守諸根門五者他心護隨順他心無罪方便者於諸善法不顛倒熾然無量常修迴向菩提思惟力方便者是解行地淨心

方便者是淨心地具足行地決定方便者是決定地決定行地究竟地是名五種方便攝一切正方便菩薩退分有五事一者不恭敬法及説法者二者放逸懈怠三者習衆煩惱及諸惡行四者稱量同已及餘菩薩起增上慢五者於法顛倒起增上慢菩薩勝分有五事與上退分五事次第相違者是名勝分菩薩有五事菩薩似功德過一者於諸兇惡及犯戒者作非慈饒益二者現諂曲威儀三者説世俗諸外道經論得生智慧能自思惟四者行於有罪施等善根五者演説建立似功德法菩薩有五事菩薩眞實功德一者於諸兇惡及犯戒者起勝悲心二者具足成就眞實威儀三者於如來説得生智慧能自思惟四者行於無罪施等善根五者演説正教毀相似法菩薩調伏衆生有十種名正調伏云何爲十離諸纏離煩惱分別惡戒菩薩有六事爲如來授無上菩提記一者種性未發心二者已發心三者現前四者不現前五者時量時定得無上菩提六者時無量時不定受記菩薩有三種決定一者種性名爲決定何以故堪能爲縁有障決定阿耨多羅三藐三菩提二者決定發無上菩提心不能乃至不退乃至無上菩提三者得力利益衆生如所欲如所作如是不虛彼最後決定故如來授決定記菩薩不作五種力故不得阿耨多羅三藐三菩提一者初發心二者哀愍衆生三者熾然四者精進五者於一切明處方便不猒菩薩有五事常所修集一者常不放逸二者孤獨辛苦貧乞無依爲作依怙三者供養

如來四者持戒有犯即覺五者所作所行所可憶念一切迴向無上菩提菩薩有十法於菩薩等法第一最勝一者菩薩種性勝餘種性二者初發心勝一切正願三者精進智慧勝餘波羅蜜四者輭語勝餘攝事五者如來勝餘衆生六者大悲勝餘無量七者第四禪勝於餘禪八者空三昧勝餘三昧九者滅盡正受勝餘正受十者清淨巧方便勝餘巧方便菩薩有四種正施設如是正施設是如來說非餘若天若人沙門婆羅門如是聞一者法施設二者諦施設三者方便施設四者乘施設法施設者十二部經修多羅等次第演說次第建立諦施設者有一種謂如實義諦復有二種世諦第一義諦復有三種相諦說諦作諦復有四種苦諦集諦滅諦道諦復有五種因諦果諦智諦智境界諦無上諦復有六種實諦虛妄諦知諦斷諦證諦修諦復有七種味諦患諦離諦法諦解諦聖諦非聖諦復有八種行苦諦苦苦諦壞苦諦生諦滅諦穢汙諦清淨諦正方便諦復有九種無常諦苦諦空諦非我諦有愛諦無有愛諦斷方便諦有餘涅槃諦無餘涅槃諦復有十種自作苦諦貧窮苦諦四大增損苦諦愛戀苦諦汙辱苦諦業苦諦煩惱諦正思惟諦正見諦正見果諦四種方便名方便施設如前力種性品說乘施設者聲聞乘緣覺乘大乘一一乘七種施設四聖諦慧如是慧若依若緣伴業衆具如是慧若果此七種名聲聞乘施設如聲聞乘施設緣覺乘亦如是離言說境界一切法如離諸妄想平等慧如是慧若依若緣

伴業衆具如是慧若果此七種名大乘施設過去未來現在一切菩薩正施設已作當作一切四種無餘無上菩薩有五種無量生一切巧方便行一者衆生界無量二者世界無量三者法界無量四者調伏界無量五者調伏方便無量六十一種衆生名衆生界如意地身分別則有無量十方無量世界無量名如娑婆世界名娑婆主善不善無記法分別則有無量調伏有一種謂一切衆生調伏復有二種具縛不具縛復有三種輭中上根復有四種刹利婆羅門毗舍首陀復有五種貪欲瞋恚愚癡憍慢覺觀復有六種在家出家未熟已熟未解脫已解脫復有七種惡人中人小智人大智人現在調伏未來調伏隨緣調伏若得緣如是如是迴向復有八種謂八衆刹利乃至婆羅門復有九種一者如來調伏二者聲聞緣覺調伏三者菩薩調伏四者難調伏五者易調伏六者輭語調伏七者訶責調伏八者遠調伏九者近調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓鬼四者欲界人天五者中陰六者色七者無色八者想九者無想十者非想非非想是五十五種分別則爲無量衆生界調伏界有何差別衆生界者不分別一切衆生種性處調伏界者彼種性處如是彼彼處轉調伏方便無量如前成熟品說彼亦無量種分別如是次第說五種無量何以故是菩薩爲衆生修行是故說初無量衆生彼處可得是故說第二無量衆生於彼彼世界煩惱清淨法可得是故說第三無量觀彼彼衆生隨所堪能脫苦是故說第四

無量乃至方便脫衆生苦是故說第五無量是故說五種無量生菩薩一切巧便行菩薩有四求於一切法如實知一者名求二者事求三者自性施設求四者差別施設求如前眞實品說菩薩有四事於一切法如實知隨名求如實知隨事求如實知隨自性施設求如實知隨差別施設求如實知如前眞實品說諸佛菩薩有五事爲衆生說法得大果福利一者爲衆生說法生離垢法眼二者爲衆生說法得諸漏盡三者爲衆生說法發無上菩提心四者爲衆生說法得第一菩薩忍五者爲衆生說法聞已受誦具足修習令法久住是名五種說法得大果福利云何名大乘有七種大故名爲大乘一者法大謂十二部經菩薩方廣藏最上最大二者心大謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大謂解菩薩方廣藏四者淨心大謂過解行地入淨心地五者衆具大謂福德衆具智慧衆具得無上菩提六者時大謂三阿僧祇劫得無上菩提七者得大謂得無上菩提身無與等者況復過上彼法大心大解大淨心大衆具大時大此六大謂因種得大謂果處菩薩有八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說謂信菩薩藏顯示一切法眞實義顯示一切諸佛菩薩不可思議第一勝妙神力得聞慧思慧思惟依聞慧思慧思惟方便得淨心得淨心方便入修慧行入修慧行方便修慧果成如是修慧果成畢竟出離菩薩如是學得無上菩提菩薩如是學得無上菩提略說十種一者種性二者入三者未淨四者淨五者未熟六者熟七者

未定八者定九者一生十者最後身種性者名未得淨心發心修學名爲入已入未入淨心地名爲未淨入淨心地名爲淨淨者未入畢竟地名爲未熟入畢竟地名爲熟熟者未入定地名爲未定已入定地名爲定又熟有二種一者一生次第得無上菩提二者最後身即此生得如是從種性乃至最後身得無上菩提此十種菩薩所學而學於上更無所學菩薩如所學而學於上更無菩薩菩薩如所學而學得一切功德名所謂菩薩摩訶薩勇猛無上佛子佛持大師大聖大商主大名稱大功德大自在如是十方無量世界無量菩薩無量因緣自想施設當知若有言我是菩薩不善學菩薩所學者當知是名字菩薩非實菩薩若言我是菩薩善學菩薩所學者當知是實菩薩

菩薩地持經卷第六

音釋

嶮虚檢切與險同　懱莫結切輕易也　圮部鄙切傾覆也　揣徒官切捉聚也

麨尺沼切乾糧也　伺相吏切察也　胝張尼切　一念頃名爲一剎那

菩薩地持經卷第七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

次法方便處菩薩相品第一

菩薩成就五種眞實相得入諸菩薩數一者哀愍二者愛語三者勇猛四者惠施五者說深法義此五法各五種分別一者自性二者境界三者果福利四者次第五者攝受哀愍自性有二種一者至心二者作行至心者安心樂心作行者菩薩至心於諸衆生隨其所能隨其力身口饒益愛語自性者先語安慰如前攝品說勇猛自性者於諸衆生志强有力而不怯弱惠施自性者勝妙施無煩惱施說深法義自性者四無礙智出生正方便智哀愍境界有五種一者受苦衆生二者惡行衆生三者放逸衆生四者邪趣衆生五者煩惱所使衆生從地獄乃至一切苦受相續是名受苦雖不受苦而多造作身口意惡行所謂十二惡律儀是名惡行雖不受苦而造諸惡行而樂著五欲歌舞戲笑是名放逸雖不受苦造諸惡行樂著五欲而依邪見求苦解脫是名邪趣捨離五欲於法出家不受諸苦乃至邪趣而具煩惱或有不具謂正方便眞實凡夫及諸學人是名煩惱所使菩薩於此境界哀愍心生無餘無上愛語境界有五種一者正實語二者正喜語三者正饒益語四者正如法語五者方便法說語廣說如前攝品說菩薩於此境界愛語心生無餘無上勇猛境界有五種如前菩薩分品說菩薩於此境界勇猛心生無餘無上惠施境界有五種一者不分別施二者歡喜施三者至心施四

者不染汙施五者無依施廣分別如前施品説菩薩於此境界惠施心生無餘無上説深法義境界有五種一者於如來所説修多羅甚深空相應緣起隨順二者於諸戒律善知犯不犯及與出犯三者於摩德勒伽藏不顛倒建立法相四者於諸祕密深法旨趣以想分別五者於一切法法義種種言辭種種分別菩薩於此境界説深法義心生無餘無上菩薩哀愍於諸衆生修習慈心利益親厚方便不猒多住哀愍離垢無罪現法樂住攝取衆生如世尊説慈心福利身常不被刀杖等害此中應廣説是名哀愍果菩薩愛語於現法中離口四過兩舌惡口妄言綺語以此愛語自攝攝他於未來世成就正語言輙信用是名愛語果菩薩勇猛於現法中離諸懈怠心常歡喜受持菩薩律儀戒不毀不犯以堪忍心攝受自他於未來世菩薩所作悉能修學學已堅固是名勇猛果菩薩惠施及説深法義果如前力品檀波羅蜜般若波羅蜜説是名惠施説深法義果次第者菩薩先修哀愍攝取衆生終不放捨以義饒益令諸衆生出不善法安立善法爲具足説教授攝受是故次説愛語度諸衆生衆生造惡種種煩惱堪能不息終不棄捨是故次説勇猛或有衆生以財攝受或有衆生以法攝受或俱攝受是故次説惠施説深法義菩薩有五種相攝六波羅蜜此六波羅蜜何相所攝哀愍相攝禪波羅蜜愛語相攝尸波羅蜜般若波羅蜜勇猛相攝羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜惠施相攝檀波羅蜜説深法義相攝

禪波羅蜜般若波羅蜜

次法方便處異品第二

在家出家菩薩翼有四法菩薩修學疾得阿耨多羅三藐三菩提一者善修業二者巧便三者攝取衆生四者迴向云何善修業菩薩於六波羅蜜決定修專心修常修無罪修云何決定修檀波羅蜜是菩薩有財物見來求者若饒益不饒益有德有過要當施與於諸惠施無能傾動若人非人沙門婆羅門世間同法所不能壞云何專心修是菩薩有財物見來求者捨內外物一切施與無所悋惜云何常修是菩薩施無猒倦一切時平等隨得隨施云何無罪修如施品說離煩惱施是名菩薩善修檀波羅蜜如施如是戒忍精進禪定智慧亦如是隨其所應當知云何巧便略說有十種壞法衆生爲除惱害方便巧便中住者令入已入者令熟已熟者令解脫方便巧便世論巧便菩薩戒律若持若毀觀察巧便正願巧便聲聞乘巧便緣覺乘巧便大乘巧便如是一切巧便如前說隨所應彼彼菩薩地分別當知此十巧便爲五種事初四巧便爲利衆生世論巧便爲伏異論菩薩戒律若持若毀觀察巧便爲不起犯戒已犯者令如法悔不淨戒者令其清淨正願巧便菩薩於未來世一切所欲悉皆得之三乘巧便菩薩隨種性根解譬喻隨順說法具足說法如是十種巧便爲五種事此五種事一切所作皆悉具足爲現法後世利益云何菩薩攝取衆生是菩薩依四攝法布施愛語利益同事或有衆生以安饒益以樂饒益以安樂饒益

是名略說菩薩饒益廣說如前自他利品云何菩薩迴向菩薩三門修習善根謂善修業巧便攝取衆生彼一切過去未來現在清淨心迴向阿耨多羅三藐三菩提不以善根求餘果報若世尊說在家出家菩薩所學法當知一切皆是善修業巧便攝取迴向四法所攝是故菩薩善修業巧便攝取集聚迴向當知難得近菩提坐過去未來現在一切菩薩在家出家翼學阿耨多羅三藐三菩提已學當學今學如是四法無餘無上如是四法在家出家菩薩成就然後出家於在家者大有差別出家菩薩解脫攝受父母妻子眷屬等過非在家也出家菩薩解脫攝受田種治生王家等苦亦非在家出家菩薩常修梵行一切菩提分法疾得神通若修善法疾得究竟出家菩薩凡所說法人所信受亦非在家是名在家出家之大差別

次法方便處淨心品第三

菩薩有七種愛念衆生若成就此愛念者名眞實心第一眞實心一者無畏二者巧便三者不猒四者不求五者不貪六者廣大七者平等菩薩未曾恐畏故於諸衆生起愛念心身口意業隨順行愛念安樂是名無畏菩薩未曾無巧便而行愛念所謂非法非律非眞諦行教授非處是名巧便菩薩愛念爲諸衆生一切所作而不疲猒是名不猒菩薩無請而愛念衆生是名無求菩薩以無貪心而行愛念不求恩報及未來愛果是名無貪愛念菩薩於諸衆生廣大愛念不限衆生於衆生所得饒益不饒益悉不棄捨寧自苦身不苦

衆生是名廣大又彼相成就愛念衆生是名平等愛念不限衆生界是名平等愛念菩薩成就如是七種愛念是名眞實心第一眞實心菩薩方便觀佛法僧若意解正向決定是名極淨心又彼極淨心略説有十五種一者無上心二者隨轉心三者波羅蜜心四者眞實義心五者神力心六者安心七者樂心八者解脱心九者堅固心十者不虛僞心十一者不淨心十二者淨心十三者快淨心十四者調伏心十五者俱生心菩薩於佛法僧寶極淨心是名無上心受菩薩戒於受持律儀極淨心是名隨轉心於行施忍精進禪定智慧極淨心是名波羅蜜心人法無我第一義眞實甚深極淨心是名眞實義心於諸佛菩薩不思議神通力俱生力極淨心是名神力心於諸衆生欲以善法饒益是名安心於諸衆生欲以攝取饒益是名樂心於諸衆生捨離貪心及與受報是名解脱心於無上菩提起一向心是名堅固心利衆生方便菩提方便不顛倒智俱生解脱是名不虛僞心一切解行地菩薩極淨心是名不淨心從淨心地乃至決定行地菩薩極淨心是名淨心究竟地菩薩極淨心是名快淨心彼不淨心是名調伏心思量計數是名降伏心淨心快淨心極淨心是名俱生心性自清淨於身安立故名俱生心是名十五極淨心是名十五眞實淨心隨一切地略説作十事謂無上心一切種供養三寶一切菩提衆具無上眞實隨轉心受菩薩戒律儀乃至捨命終不故犯若有所犯即能除滅波羅蜜心勤修善根住不放

逸眞實義心以不染汙心爲衆生故久住生死終不悕望涅槃解脫神力心顯示正教令起淨信及得修慧多住生死想非少聞思知足安心樂心解脫心一切種種利益衆生而不疲猒堅固心熾然精進廣大精進平等方便不緩方便不斷方便不虛僞心疾得神通生彼彼善根不以少心下心勝劣善根而生足想降伏心起俱生心俱生心疾得阿耨多羅三藐三菩提利益安樂諸天世人降伏心攝不淨心俱生心攝淨心快淨心若世尊說菩薩淨心施設顯示一切皆是十五淨心所攝是故過去未來現在菩薩得無上菩提已得當得今得一切皆是十五淨心無餘無上如是十五淨心有大果福利依是得無上菩提

次法方便處住品第四

如是從種性起如所說菩薩學菩薩相現菩薩翼方便成就菩薩極悕望淨今當略說菩薩十二住此菩薩住攝一切菩薩行第十三是阿耨多羅三藐三菩提無上住云何菩薩十二住一者種性住二者解行住三者歡喜住四者增上戒住五者增上意住六者菩提分法相應增上慧住七者諦相應增上慧住八者緣起生滅相應增上慧住若菩薩眞實觀觀眞實若不觀眞實則衆苦增若觀眞實則衆苦滅菩薩於三門行智慧爲三增上慧住九者有行有開發不斷道向無相住十者無行無開發道向無相住十一者無礙住十二者最上究竟住如是十二住攝一切菩薩住一切菩薩行如來住者過一切菩薩住阿

惟三佛菩提住彼最後如來住建立品廣說菩薩十二住隨其建立今當說云何種性住謂菩薩種性住者菩薩功德菩薩所應善法成就及行性賢善故率意方便諸善法生不待思惟率然自得種性住爲一切佛法種子持一切佛法種子悉在身中離麤煩惱種性住菩薩終不復起煩惱上纏行五無間業及斷善根種性義如前種性品廣說是名種性住云何解行住謂菩薩從初發心不淨心及淨心菩薩所行是名解行住種性住菩薩於餘一切菩薩十一住及如來住爲因轉爲因攝受於餘菩薩非方便亦非得亦非淨彼何況如來住解行住菩薩於一切菩薩住及如來住是方便而非得亦非清淨唯得解行住及清淨向解行住淨已得歡喜住前方便及即彼淨向歡喜住淨已得增上戒住前方便及即彼淨向如是廣說乃至最上菩薩住當如是知最上菩薩住淨已次第得如來住前方便頓得及淨是爲菩薩住如來住差別云何歡喜住菩薩極淨心住是名歡喜住云何增上戒住菩薩因極淨心性戒具足住云何增上意住菩薩因增上戒淨得世俗禪三昧正受住云何菩提分法相應增上慧住菩薩依世俗禪三摩提淨覺了眞諦正念處等三十七菩提分法觀察住云何諦相應增上慧住菩薩因依菩提分觀察如實覺了眞諦住云何緣起生滅相應增上慧住菩薩以眞諦覺爲增上已以智觀察有因苦有因苦滅智住云何有行有開發無相住菩薩以三種增上慧爲增上已有行有開發不斷無間一切

法如離諸妄想修慧俱住云何無行無開發無相住即此無相住多修淳至不斷無間升進道隨順住云何無礙住菩薩即依彼快淨不動智慧三昧得智慧增廣為人說法無上方便於法義辭分別觀住云何最上菩薩住菩薩住彼究竟菩薩道阿耨多羅三藐三菩提大法灌頂一生相續若最後身於此住次第得無上菩提作一切佛事住解行住菩薩於菩薩修少行斷行不決定修行所得有退轉歡喜住乃至三種增上慧住於菩薩修廣行不斷行決定行所得不退轉有行有開發無相住乃至最上菩薩住於菩薩修無量行不斷行決定行所得不退轉解行住菩薩無相修方便歡喜住乃至增上慧住菩薩行無相修第一無相住升進第二無相住菩薩無相修淨無礙住最上菩薩住菩薩無相修果解行住菩薩行解行時有何行何狀貌何相解行住菩薩行解行時以思惟力菩薩所作方便思惟慧修習不能性自眞實堅固不動不退不得菩薩不退轉修如修如是修果種種無礙神通解脫三昧正受悉皆不得亦未離五恐畏所謂不活畏惡名畏死畏惡道畏大衆畏思惟修習利益衆生不能性自哀愍或時起邪身口意業有時貪著五欲境界有時慳惜所有衆具由佛菩薩生於淨信不能自起眞實智慧所謂三寶功德眞實義諸佛菩薩神通力若因若果若得義若得方便若境界少聞少思智慧成就不能無量或時失念成就菩薩遲喜之道不能專心求大菩提熾然精進深樂淨信或於三處忘失正念所

謂於可喜不可喜色聲香味觸法或時顛倒受生彼身中間或受誦持法久作久說以此因緣忘失正念或時黠慧受持正法善解其義或時不爾或不善知隨宜調伏方便或復不知自生佛法方便率意說法教授教誡以率意故不如實知或時虛說不時不中如暗中射或中不中或時退捨大菩提心或時起菩提心而復退捨或時受菩薩戒而復還舍或時能作利益衆生成就而復猒倦是故利益方便退常樂自樂思惟然後欲樂衆生自知缺減而不能斷令無有餘更數缺減或時於菩薩法藏信受他語或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問或時於一切衆生遠離大悲少能安樂利益衆生不能廣大不能如上所說學菩薩所學不能滿足菩薩相菩薩翼方便菩薩眞淨去阿耨多羅三藐三菩提遠不能淨心深樂涅槃捨離生死不動善根菩提分法悉不成就如是等行相名解行住菩薩行相解行住菩薩行下忍時如上所說行相增行中忍時中行上忍時下如是行上忍時斷此行相次第入歡喜住方便得歡喜住彼一切法悉無復有住解行住所說相違一切不染汙分法成就名淨心住解行住菩薩有輭中上方便展轉淨解脫非無罪清淨何以故彼解脫有種種上煩惱生故歡喜菩薩解脫上煩惱斷離煩惱清淨解脫生云何歡喜住菩薩行相是菩薩於解行住當入歡喜住是菩薩先善入無上菩提願善入菩提方便修習決定若復緣他而進捨不決定未習得六種善決定緣自力修慧菩薩願生一

者超餘一切淨願無等不共二者亦是世間亦出世間一切境界三者隨度諸衆生苦不共一切聲聞緣覺四者發一念願法性自然無量淨果不動轉五者不變異無盡願終無能令退轉變異六者勝進分究竟大菩提願是名菩薩決定願又彼菩薩發心當知四種初何等衆生發心緣何發心發心有何相發心有何福利此四種發心當知彼解行住菩薩一切種善修習善根略說正菩提行出生而發心是名略說衆生發心於未來世等速疾菩提衆具滿足一切菩薩所作滿足無上菩提一切佛法滿足所作佛事滿足是名略說緣發心正速疾一切種一切菩提衆具隨順菩薩於衆生一切種菩薩所作隨順無上菩提得自覺知隨順一切佛事隨順而發心

彼發心過一切億衆菩薩及凡夫地入菩薩超昇離生生如來家爲如來子決定向無上菩提決定紹如來種得如來不壞淨常多歡喜心不多瞋暴一切種菩薩所作一切種菩提具佛法佛事神力皆悉滿足淨心攀緣意解增進自見得法生歡喜心遵習善根到于出離遠離貪著無比無等攝養身心歡喜熾然善法成就近無上菩提我於大菩提悕望清淨我已遠離一切恐畏作如是念生歡喜心謂彼菩薩決定心生離五恐畏善根無我智我想不生云何當有我愛衆具愛是故離不活畏不於他人有所求欲常欲饒益一切衆生是故離惡名畏離於我見我想不生是故離死畏此身命終於未來世必與諸佛菩薩共會是故離惡道畏觀於世間無與等者

況復過上是故離大衆畏如是離五恐畏已亦得遠離聞深法畏憍慢貢高他不饒益恚恨貪喜皆悉遠離不染汙故無垢熾然精進故無凡悕望於現法中一切種菩薩精進方便修習上信前行於未來事生十大願十大願如前菩提分品說於此歡喜住生一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者為成熟衆生器六者遊諸佛剎見諸如來親近聞法七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大願及餘求親衆生界無有斷絕此諸大願生生常行終不忘失如是建立前願在前後願在後是名為願菩薩如是大願作門已能生無量百千諸願如是未來諸願現法方便精進十住淨修法歡喜住淨修生一者一切佛法不壞信緣起方便二者觀純苦衆生是悲心三者我當度衆生苦陰是慈心四者欲度一切苦不顧自身不顧自身已捨內外物而行布施五者為度衆生故勤求世間出世間法心不猒倦六者心不猒倦故知一切論七者知一切論故知輭中上衆生隨其所應八者隨所應已知時知量生慚愧心九者如是方便得勇健力十者得世財利供養如來如是十法淨歡喜住所謂信悲慈施不猒知論隨衆生慚愧勇健供養如來菩薩修此十法於餘九住增上戒住等觀察一切種道功德過惡求佛菩薩所有神通樂不壞道善攝行得依相

過一切住得大菩提爲大導師度生死曠野教令入行入行已得得已果福利成名爲依住此住者有二因緣見無量佛聞菩薩藏說則能解知十方無量世界名種種佛名麤淨信必俱見乃至得眞實見是名一因緣復作是願彼佛出世我當生彼隨願往生如是麤淨信見及願力故見諸如來一切種供養樂具饒益隨其所能隨其力供養法僧於如來所聽受正法聞已受持起法次法向以四攝事成熟衆生以一切善根迴向菩提以三種清淨故彼諸善根轉復清淨謂如來法僧供養攝受以四攝事成熟衆生一切善根迴向菩提無量億百千劫淨於身心譬如眞金如是如是著於火中工師鍊治轉增明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生爲轉輪王王閻浮提隨意自在遠離慳貪亦化衆生離於慳垢以四攝事攝取衆生普令衆生得第一義若欲精進捨家財物於佛正法出家學道於一念頃能入百三昧能以天眼見百佛世界神通智力能動百世界身亦能過光明普遍能示他人能化一身爲百成熟衆生能住壽百劫能知過去百劫事能知陰界入各百法門化百菩薩以爲眷屬若以願力神力所作則有無量億百千劫不可數知是名略說歡喜住所謂決定四種發心正願方便精進出生修淨住法彼彼住淨修見佛善根受生神力廣說如修多羅十地歡喜地說修多羅說十地即此菩薩藏摩德勒伽說十住攝受衆生故說他自受行住故說住云何增上戒住菩薩行相是菩薩於歡喜住得十種

淨心一者一切種供養尊重福田先語問訊心二者同法菩薩親近樂住心三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心四者見一切行過惡心五者見涅槃福利心六者常修菩提分法善根心七者隨順修菩提空閑靜處心八者不念世間貪愛貢高利養心九者離下劣乘專向大乘心十者一切種利益眾生心如是十種正心生名得淨心如是淨心增上滿足次第入增上戒住入增上戒住已性戒具足輭邪業迹所攝惡戒一切不行況復中上十業迹滿足性戒成就如是自性戒慧染汙不染汙業迹善趣惡趣道業行因處果處如實知報果依果及彼業如實知自斷十惡行十善業復以此法教授眾生毒業過患惡眾生界等無差別善業惡業第一義苦種種眾難得廣大哀愍於此增上戒住見佛善根清淨如前說譬如真金得迦私藥著於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦復如是於此住入清淨心悕望成就受生作轉輪王王四天下以自在力令諸眾生離諸惡戒行善業迹神力十倍勝前是名略說增上戒住所謂淨心性戒具足離一切種惡戒垢一切業迹一切因果如實知分別四種業教授眾生得廣大哀愍觀眾生界業生苦種種眾難見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地離垢地說離惡戒垢故名離垢彼離垢地即此增上戒住云何增上意住菩薩行相是諸菩薩先於增上戒住得十種淨悕望思惟具足已復有十種心悕望思惟增上滿足已過增上戒住入增上意住一者思惟我尸淨十種心悕望

二者思惟我於此十種淨悕望終不復退三者思惟我於一切漏有漏法心終不著猒離心住四者思惟我於彼對治修識住五者思惟我於彼對治法終不退轉六者思惟我於堅固對治終不爲一切魔所勝七者思惟我於諸佛法終不生懈倦八者思惟我於諸苦行終不畏難九者思惟我一向信解大乘不樂小乘十者思惟我常樂一切衆生一切種利益是爲入十種心悕望增上意住菩薩於一切行以患猒行種種對治觀佛智慧功德福利種種福利行而生愛樂淳厚心欲觀衆生果苦種種苦行顧念衆生心依於義於一切有爲行不爲放逸於大菩提熾然精進於諸衆生廣生大悲心云何今此衆生究竟脫苦即時觀察知住無礙解脫智者乃可得此是無礙智不離通達法界如實智慧是如實智慧不離禪定解脫三昧正受是諸禪定不離多聞決定智慧復作是念無礙解脫一切佛法以何爲本不離聞爲本作是念已轉加精進求法無猒爲聞正法故不惜身命無内外物而不布施無有尊重而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珍寶聚若聞一偈如來所説正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法如來所説正向佛道淨修菩薩行若能投大火坑受大苦者當爲汝説菩薩聞已歡喜樂受作是念若聞正法正向佛道淨修菩薩行正使三千大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小火經地獄苦尚求佛法況復小苦如是精進方

便思惟求法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念已依於聞法正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四無色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故觀察欲界彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷捨諸禪正受故有縛如是解行住先如是法如解見所起縛斷邪貪恚癡畢竟不行見佛善根清淨如前說譬如眞金數被鍊治盡諸垢穢稱量不減離垢明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生得帝釋身以離欲善法調伏衆生神力如前住千倍是中諸住百千萬倍是名略說增上意住所謂心思惟成就入一切行衆生界大菩提正分別眞實苦解脫方便正求大恭敬求法法次法向巧便出生諸禪三昧正受神通捨於諸禪以願力故隨所欲生見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地明地說聞行法行法明照三昧明照修習是故此地故名明地內心清淨故名增上意住彼明地即此增上意住云何菩薩菩提分法相應增上慧住行相是菩薩先於增上意住得入十種法明求多聞爲增上滿足已過增上意住入初增上慧住彼入十種法明如修多羅說謂所可建立建立建立處第一義等若煩惱若清淨淨煩惱繫惱無上清淨淨是名略說法明義住此住者不懷悕望爲首如修多羅說十智成熟法成就生如來家逮得自法一切種觀爲增上已修念處等三十七菩提分法如修多羅說修集彼法故離身見等隨界入微細愛著畢竟不行如來不稱歎業一切不行所稱

歎者一切隨順如如眞實心轉柔輭修種種行其心快淨知恩報恩等隨順功德種種淨法皆悉成就求淨上地業得大精進因彼精進淨心深心信解滿足因彼正法外道魔怨不能傾動見佛善根清淨如前說譬如眞金爲莊嚴具餘金不及菩薩善根亦復如是勝餘下地菩薩功德如育多摩尼光明清淨餘珠不及一切風雨所不能滅如是菩薩下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及魔怨煩惱皆不能壞若更受生作焰摩天王以諸善法教化衆生破身見等神通力勝於前住百千萬倍此住億倍是名略說菩提分法增上慧住所謂入法明智成熟修菩提分法身見等一切著斷制業聽業若離若修因彼心轉柔和隨順功德皆悉成就求淨上地業得大精進因彼精進淨心深心信解清淨因彼正法魔怨不動見佛善根清淨受生神力此則略說廣說如修多羅十地焰地說彼地菩提分法彼地智焰種平等說法以智慧光照明世間是故彼地名爲焰彼焰地即此菩提分法相應增上慧住云何菩薩諦相應第二增上慧住行相是菩薩先於初增上慧住得十平等淨心增上滿足已入第二增上慧住十平等心如修多羅說謂無等覺覺無等超餘一切衆生界法如等是名略說心平等義住此住者更求智慧勝進智慧時於四聖諦有十種如實知如修多羅說若教他若自知若俱知若說修多羅毗尼摩德勒伽方便若說現在苦因生未來苦因滅彼滅不起彼滅方便勝進是名略說十種四聖諦當知如是眞

諦善以智慧壞一切有爲行於衆生界大悲增長前際後際愚惑四諦起於邪趣菩薩正知解脫彼故攝功德智慧衆具具足攝持彼悕望度起正念正智精進爲首等種種眞實功德增長無餘思惟成熟方便成熟衆生攝衆生故修習一切世俗書論如修多羅說如是工巧業一切出生悲念衆生漸次誘進安立菩提隨順世俗必定善方便破諸貧窮四大錯亂非人所惱令得休息無罪戲樂衆具饒益因此饒益引令樂法以住止衆具而爲饒益王賊所惱度令安隱處非處方便若聽若制吉非吉物應施不施令得所宜現法展轉無有違諍乃至後世亦無怨結諸顛倒者爲說正道是名攝受衆生世俗工巧及平等義見佛善根清淨如前說譬如成鍊眞金瑩以硨磲光明清淨勝於餘金如是菩薩智慧方便勝餘菩薩聲聞緣覺譬如日月宮殿一切風輪不能令失如是菩薩智慧方便不爲一切世法所勝若更受生爲兜術天王以諸善法破壞一切外道邪法神通力勝於前住百億倍是名略說諦相應增上慧住所謂淨心平等成就入諦觀增長破壞諸行於諸衆生大悲增長功德智慧衆具成熟正願方便正念正智正說等功德增長無餘思惟一切種成熟方便成熟衆生世俗工巧出生善根清淨受生神力廣說如修多羅十地難勝地說於眞諦決定智慧難勝是故彼地名爲難勝彼難勝地即此義名爲諦相應增上慧住云何菩薩緣起相應增上慧住行相是菩薩先於諦相應增上慧住得十平等法如修多

羅說彼增上滿足已入於此住一切法第一義自性無相平等無言說行照曜無相平等即彼無相故自無生平等因不起平等自因不起故畢竟寂滅平等離攝受虛僞平等無取無捨離行平等妄想爾焰自性如幻如化平等離妄想智境界自性有無無二平等是名略說十平等分別義住此住者於諸衆生大悲增長於大菩提般勤欲樂知諸世間若生若滅一切種緣起正觀了知因緣起智入三解脫門知空無相無願依彼故離我我所若有若無想如是第一義善思惟衆生煩惱結縛因緣和合有爲性劣離我我所生諸過惡非離煩惱因緣和合我當斷彼煩惱因緣和合自護故不滅一切有爲護衆生故如是智悲隨行於此住名向無礙智般若波羅蜜住現在前一切世間所不能染如是住者若利第七地方便行究竟菩薩忍彼隨順忍所攝是向無礙智般若波羅蜜修集具足取菩提因緣不住世俗有爲示現寂滅而不住寂滅如是方便智慧隨順入空三昧門向百萬三昧門如空三昧無相無願三昧門亦如是如是向諸三昧已名爲不壞心一切種佛法轉增殊勝外道魔怨所不能壞餘如前說譬如眞金以瑠璃莊嚴勝於餘金如是菩薩善根清淨勝於一切譬如月光除衆生惱四方風輪不能障蔽菩薩智慧光明亦復如是爲諸衆生息煩惱火一切魔怨不能斷絕若更受生爲善化自在天王常以諸善法滅除衆生一切憍慢神力勝前億千倍是名略說緣起相應增上慧住所謂平等法成就入覺諸

緣起生解脫門離諸邪想方便攝受住向無礙智般若波羅蜜得向無量三昧得不壞心佛法殊勝善根清淨受生神力廣說如修多羅十地現前地說無礙智向是故彼地名爲現前即此義名爲緣起相應增上慧住云何菩薩有行有開發無相住行相是菩薩於緣起相應增上慧住次第十方便慧生一切衆生不共世俗及得一切世間不共道方便昇進增上滿足已入第七住彼諸方便慧如修多羅說謂出生世間善法攝受切德故於諸衆生安心樂心福德衆具菩提分法漸次增進故不共聲聞故不共緣覺故知衆生法界故知世界故知如來身口意故如是等方便慧生道次第方便昇進義故略說當知如是具足無量無數如來境界各別智彼起無開發無相想無想觀無量佛境界起處不斷無開轉修習一切威儀行住思惟於彼一切處終不離道於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法非如餘住第一歡喜住修習正願第二住離惡戒垢第三住願轉增長得法光明第四住入道第五住入世間所作第六住入甚深法門此第七住起一切佛法滿足菩提分菩薩方便行滿足攝受於此住智慧神通行清淨入第八住住第八住者一向清淨此第七住雜清淨住前行故得不染汙名不染汙行此第七住一切貪等煩惱斷故不名有煩惱不名離煩惱不行亦樂佛法如實心清淨故不名離煩惱此第七住成就無量清淨身口意業如佛所歎業如前說五住所得世間工業智自然滿足爲三千大千世界大

師唯除上地菩薩及如來餘無及者一切禪定菩提分法皆現前修而不受報菩薩於此住思惟方便入善擇三昧門生百萬三昧超過一切聲聞緣覺三昧境界遠離煩惱諸妄想行隨順甚深身口意業不捨方便勝進之道顧念衆生滿足菩提離一切相無量身口意業生淨修無生法忍於此住超過自覺境界餘六住佛法攀緣第六住菩薩能入寂滅今住此地念念寂滅得未曾有身口意業不思議雖行實際而不證實際如是方便智生爲增上已行共一切衆生行照明世間餘如修多羅說取要言之爲功德事親屬想攝受方便勝進住三解脫求下乘者方便調伏受五欲者令求勝欲轉諸邪見隨順他心於諸大會皆悉隨順餘如前說譬如成鍊眞金以摩尼珠寶莊嚴勝閻浮檀金菩薩善根清淨勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩譬如日光照閻浮提一切泥水皆悉乾消勝於餘光是菩薩智慧光明能令衆生煩惱乾消勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明若更受生作他化自在天王以智慧饒益聲聞緣覺一切神力勝前億百千倍是名略說有行有開發無相住所謂方便慧生道方便勝進入知如來境界所起處無間方便於念念中集菩提分染汙不染汙處方便行滿足攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足得無量三昧不共一切聲聞緣覺念念寂滅行於一切共世間行善根清淨受生神力廣說如修多羅十地遠行地說方便行滿足是故彼地名爲遠行即此義名爲有行有開發無相住云

何菩薩無行無開發無相住行相是菩薩於初無相住次第得十種入一切法第一義智如修多羅說謂三世如所應本來不起不生無相故無餘因性故第一義離言說自性事言說行顯示自性相因性無有彼如是不生故於彼無知邪計著因於彼無所有事離言說初中後一切時煩惱等入正離妄想平等斷彼煩惱故十種智增上滿足滿足已入第八清淨住於彼不起法得快淨第一無生法忍彼云何謂四種求求一切法四種如實知知一切法以求知故離一切妄想計著一切法現法中一切煩惱無生隨順觀來世一切無餘無生觀如等前妄想計著因起法四種求四種如實知如前眞實品說從解行住起乃至有行有開發無相住未得快淨於此住

乃得快淨是故名第一無生法忍得無生法忍已得甚深法離初無相住四種過患一者有行有開發二者上地勤求三者一切種利益衆生堪能勤求四者微細想行是故此住名爲快淨於甚深法門法流水中如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益以勸發故出生無量尊身變化智慧得十自在如修多羅說得自在故欲久近住隨意即能諸禪解脫隨意所欲資生衆具世工巧業悉得隨意一切住處一切受生隨意往生一切神力一切誓願隨意能得變一切物成於金寶隨意能成欲知法界名身句身味身於一切法建立巧便即能知之如是自在力果報福利如修多羅說於念念中常等見佛善根清淨受生神力金光明喻如修多羅說是名略說無

行無開發無相住所謂入第一義智成就入得不起法忍過患悉離得快淨住甚深法門諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益無量尊身出生智慧出生得大勢力得大自在力福利果報善根清淨受生神力廣說如修多羅十地不動地說離有行有開發乘不動勝進道是故彼地名爲不動即此地名爲無行無開發無相住云何菩薩無礙住行相是菩薩於此甚深住不以爲足勤修隨順上地勝進知法之行一切種爲人廣說隨所應說悉如實知所可說法煩惱清淨誰惱誰淨悉如實知如是善說法名大法師得無量陀羅尼善諸音聲辯才無盡法陀羅尼如所持法攝受成就以菩薩無礙智出生言說坐於法座如應說法隨其法示喜成如修多羅說善根清淨受生神力勝進如修多羅說是名略說菩薩無礙住所謂樂深解脫說法行智不思議大法師善根清淨受生神力廣說如修多羅十地善慧地說安樂一切衆生淨修善薩無礙廣說大法是故彼地名爲善慧即此義名爲無礙住云何最上菩薩住行相是菩薩於無礙住淨修一切種淨法王所應灌頂正受得離垢等無量三昧作所應作已一切智殊勝灌頂最後三昧現前得一切佛同坐身蓮華眷屬光明所照得一切種一切智灌頂已受調伏解脫方便知一切佛事得無量解脫總持神通彼增上故大念智慧生辯才建立大神通出生善根清淨受生神力勝進是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地法雲地說法雲地菩薩滿足菩薩道滿足菩

提衆具得菩薩勝慧與大法雲以正覺自覺而諸衆生煩惱垢穢悉令休息種種善根增長成熟是故彼地名爲法雲即此義名爲最上菩薩住如上說展轉上功德前地所無以輭根者不在數諸中上者上地所得具足建立彼一一住經億百千大劫或復無量然後具足彼一切住經三阿僧祇大劫然後得初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住五行勝進第二阿僧祇大劫從歡喜住乃至有開發無相住過得無開發無相住彼即此決定謂淨心菩薩決定勝進第三阿僧祇大劫無開發無相住及無礙智住過得最上菩薩住有二阿僧祇劫若大劫晝夜月分數成時無量故名阿僧祇若彼諸大劫數成一劫數過數名阿僧祇前阿僧祇劫菩提非少劫阿僧祇得

後三阿僧祇大劫不增若彼上上精進方便能成超衆多中劫或復超大劫無超阿僧祇者如是十二住菩薩三阿僧祇煩惱障分染汙及智障分染汙斷彼三住煩惱障分染汙斷歡喜住惡趣煩惱分增上中煩惱分一切不行無開發無相住無生法忍清淨相續煩惱分一切染汙斷不行一切煩惱最上菩薩住一切煩惱習使障斷入如來住智障分染汙有三種一者皮二者膚三者骨歡喜住皮障斷無開發無相住膚障斷如來住骨障斷一切障清淨於此三住智障斷餘住隨其次第眞實衆具如是十三住有十一種淨第一種性淨第二解行淨第三淨心淨第四戒淨第五意淨第六第七第八正智方便淨第九方便行滿足淨第十眞實智神通出生淨第

十一說正義無礙淨第十二隨順入一切種一切所知智淨第十三如來住習氣一切煩惱智障淨如前菩薩功德品說八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說此十三住攝初第一住信心生解於菩薩藏得聞慧思慧第三住淨心及初修慧行第四住乃至第九有行有開發無相住修慧廣第十第十一第十二住淨修慧行所攝修慧果成如來住畢竟出離聲聞住所有法此等十二菩薩住次第當知一者如聲聞自種性住此亦當知如超昇離生方便住第一住亦如是如超昇離生信第三住亦如是如得不壞淨聖受增上戒住上漏盡第四住亦如是如依增上戒增上意學出生住第五住亦如是如得眞諦智增上慧學住第六第七第八住亦如是如善觀察住無相三昧方便第九住亦如是如究竟無相住第十住亦如是如禪定起解脫覺住第十一住亦如是如一切種阿羅漢住第十二住亦如是起解脫入住者起謂從定覺也五解脫入如離心說

菩薩地持經卷第七

音釋

怯乞業切懦也　摩德勒伽梵語也此云智母勒歷德切　瑩烏定切磨也

菩薩地持經卷第八

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

畢竟方便處生品第一

菩薩生略說有五種一切住一切行菩薩以無罪安樂一切衆生一者息苦生二者隨類生三者勝生四者增上生五者最後生菩薩以願力自在力於饑饉世受大魚等身以肉救濟一切衆生於疾病世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲大力主以善方便誠信之言等心救濟息於戰諍繫縛鞭打逼迫之處爲息惱故生於王家以法正化邪見衆生奉事天神造諸惡行以願力自在力生彼天處斷彼邪見及諸惡行如是無量生處皆悉往生是名息苦生菩薩以願力自在力於種種衆生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂及諸外道起諸邪見惡不善行悉生其中爲其導首引令入正彼所作者菩薩不爲彼不作者菩薩爲之又以善法廣爲宣說如是隨類受生乃至無量是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報如自他利品說如是受生亦復無量是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住在所受生如前住品說於閻浮提自在生乃至大自在未過究竟地一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事是名最後生過去未來現在一切菩薩皆以此五種受生無餘無上菩薩因此五種受生疾得阿耨多羅三藐三菩提

畢竟方便處攝品第二

菩薩一切住一切行等攝衆生略說有六種一者頓攝二者增上攝三者取攝四者久攝五者不久攝六者後攝菩薩初發心於一切衆生作父母想隨力所能以一切種安樂饒益是名頓攝菩薩爲主於父母尊重種種方便勸修善法隨時供養知恩報恩妻子眷屬瞻視教授所犯堪忍疾病救療教修善法令其勝進奴婢作使等心斷理不生賤想菩薩爲王攝受人民如法正化不加非罰以財以法而爲饒益自守境界不侵他土隨其力能教諸衆生令修善法菩薩爲父於他衆生尚無偏黨況自眷屬而不平等言常柔輭眞實不虛一切殺縛逼迫苦切皆悉遠離是名增上攝有二因緣等攝徒衆一者捨於貪心以財饒益離於貧窮二者教修正義以法饒益拔惡邪見等心攝受不隨偏黨不爲法慳不作師捲不於彼所求於供養彼樂修者亦不遮止爲令增長福德衆具故未解義令起已解義令增疑者爲決悔者令覺隨時爲說甚深要義同其苦樂心無增減有犯罪者等心教誡有時訶責有時讚歎疾病救療爲除憂患於下念下精進下智慧不起輕想隨宜爲說繫念境界隨時教授堪忍不惱於等於勝修勝供養修習悲心不掉不動成就戒見威儀正命和顏平視先語問訊常修善業不爲放逸以如是法教於徒衆亦自修行菩薩不於一切時攝取徒衆亦非不取亦不趣爾取是名取攝輭成熟衆生久久乃淨是名久攝中成熟衆生不久得淨是名不久攝上成熟衆生於此生堪能清淨是名後攝是名六種

等攝衆生過去未來現在菩薩已攝當攝今攝皆此六種無餘無上菩薩如是等攝衆生有十二難一者能善觀察犯戒衆生若教若捨二者爲調衆生苦方便行自護煩惱三者財物至少而求者多四者唯有一身多求同事五者以清淨業生放逸人天而其内心初無放逸六者悲念衆生利益同事七者愚癡諂曲肢節殘毀若教若捨八者見生死過而不捨生死九者未得淨心命終之時不失正念十者未得淨心極所愛重衆生來求而以慧施十一者種種異心種種異解來有所求若作若捨十二者畢竟不放逸而不斷煩惱菩薩於諸衆生不觀輕重而爲方便或察於人而行於悲或勇猛方便爲造因緣或修正願或淨信心或專心思惟觀察不倦或時柔輭或時行捨或時精進或時巧方便菩薩如是正對治巧方便於十二難能自開解心不退沒

畢竟方便處地品第三

如上所說十二住次第爲七地六是菩薩地一是菩薩如來共地一者種性地二者解行地三者淨心地四者行迹地五者決定地六者決定行地七者畢竟地種性住名種性地解行住名解行地淨心住名淨心地增上戒住增上意住三種增上慧住有開發無相住名行迹地無開發無相住名決定地於三決定是初決定無礙智住名決定行地最上菩薩住如來住名畢竟地如來住地後建立品演說菩薩於解行地入歡喜地云何離惡趣報是菩薩於解行地依世俗淨禪集菩提具

於百一十苦衆生修悲愍心爲惡趣衆生久處惡道如已舍宅於此學無上菩提故堪忍能爲一切衆生作除苦因一切衆生三惡道業以清淨心願悉代受畢竟修行一切善業修習正願以世俗淨禪正願力故惡道煩惱染汙受身不久得斷菩薩轉惡道身諸惡道業一切不行是名菩薩離諸惡趣過解行地入淨心地前住品說淨歡喜住信等十法於此地淨對治所治及次第建立云何對治一者放逸不受菩薩戒違信菩提是故以信對治二者於諸衆生有殺害心違於大悲是故悲心對治三者於諸衆生有瞋恚心違於大慈是故慈心對治四者顧念命財違於慧施是故慧施對治五者於諸衆生多求衆具違於不倦是故不倦對治六者無方便智違於知論是故知論對治七者不善隨順違隨順他是故知世間對治八者於修善法放逸懈怠違於慚愧是故慚愧對治九者長夜生死受無間苦其心怯劣違於勇猛是故勇猛對治十者於佛疑惑違於供養是故供養對治如是十種對治所治略說有二種一者心淨二者方便淨前三種心淨餘者方便淨云何次第菩薩信於菩提於苦衆生而起悲心起悲心故欲度衆生而起慈心起慈心故而爲慧施爲慧施故修習正義無有厭倦無有厭倦故知諸經論知諸經論故善知世間隨順世間隨順世間故若煩惱起而生慚愧以慚愧故不隨煩惱得勇猛力得勇猛力故修正方便善法增長多得財利供養如來如是十法淨一切地

畢竟方便處行品第四

菩薩從解行住乃至最上菩薩住略說有四行一者波羅蜜行二者菩提分三者神力四者成熟衆生如前說六波羅蜜巧方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是名波羅蜜行如前說十二巧方便是名巧方便波羅蜜如前說五種願是名願波羅蜜十力方便清淨是名力波羅蜜一切法部分智是名智波羅蜜知第一義諦故名般若波羅蜜知世諦故名智波羅蜜又無量智名巧方便波羅蜜求增進智故名願波羅蜜一切魔道不能壞故名力波羅蜜智開覺故名智波羅蜜如前說念處等三十七菩提分法四種求四種如實知是名菩提分法如前說六神通是名神力如前說二無量調伏界無量調伏方便無量是名成熟衆生如是四行攝一切菩薩行三阿僧祇劫長夜修行自性清淨勝餘世間聲聞緣覺攝大菩提果施等十法時度自性清淨度果度是故名波羅蜜諸波羅蜜次第建立有三種一者對治二者因起三者報果慳貪惡業瞋恚懈怠亂意愚癡如是六法障礙菩提六度對治隨其所應餘波羅蜜六波羅蜜所攝是名對治建立是菩薩始不顧財捨離出家既出家已受菩薩戒以護戒故修習忍辱不怖衆生忍力清淨不怖衆生故修習無間善法方便以修習精進無放逸故善一其心心已善一得如實智是名因起建立是菩薩現法修習惠施善法於未來世外得大財內得壽命色力安樂辯才五種果報戒等波羅蜜五種具足者生善趣中於諸衆

生壽等奇特是名初具足彼俱生善方便無有疲猒忍他侵犯不惱衆生是名第二具足彼俱生一切方便堅固堪能是名第三具足彼俱生少諸塵穢自心堪能知一切義得諸神通是名第四具足彼俱生智慧增廣是名第五具足是名報果建立彼四波羅蜜衆具自性眷屬無盡是增上戒學禪波羅蜜是名增上意學般若波羅蜜是名增上慧學此三學得菩薩上進學道此三學攝六波羅蜜無餘無上略說菩薩有四種行攝一切事一者先習菩提善根二者利益衆生三者增長善法四者成熟衆生如是四種行次第建立是名最上建立

畢竟方便處建立品第五

十三如來住名爲究竟地諸佛世尊有百四十不共法所謂三十二大人相八十種隨形好四一切種清淨如來十力四無所畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙智云何三十二大人相一者足下安平二者足下千輻輪三者纖長指四者牖足跟五者手足網縵六者手足柔輭七者牖腨腸如伊尼延鹿王八者踝骨不現九者平立手摩膝十者馬藏如馬王十一者身圓滿如尼拘類樹十二者身毛上靡十三者一一毛右旋十四者身金色十五者圓光一尋十六者皮膚細輭塵垢不著十七者兩手兩足兩肩項七處滿十八者上身如師子十九者臂肘牖圓二十者缺骨滿二十一者身牖直二十二者四十齒二十三者齒齊密二十四者齒白淨二十五者頰車方如師子二十六者次第得

上味二十七者肉髻二十八者廣長舌二十九者梵音聲三十者目紺色三十一者眼上下瞬如牛王三十二者眉間白毫八十隨形好者手足二十爪指手足八處表裏平滿兩踝兩䏲兩肩兩肘兩膝兩腕兩股兩髂藏相兩圓兩腨兩脇兩腋兩乳腰背心齎咽腹悉皆妙好是名咽已下六十種好上下牙齒兩脣兩齗兩頰兩鬢兩眼兩耳兩眉鼻兩孔頷兩角是名咽已上二十種好此相好淨心地菩薩始得後一切地漸勝清淨至菩提座乃得快淨餘四一切種清淨等不共法快淨滿足時得下者前菩薩地成就從淨心地起一切勝進菩薩一切相好生又種種菩提衆具有遠有近遠者未得相好近者已得造種種業得種種報世尊教化力故說何以故衆生

行種種惡業得種種惡報爲眞實對治故說種種相好業令得種種相好果報衆生聞已樂修善法離諸惡業如相好修多羅說菩薩持戒忍辱慧施故得足下安平相供養父母苦惱衆生爲作救護故得足下輪相不害衆生無劫盜想於所尊重先語問訊合掌恭敬以愛念財而爲供養破諸憍慢故得纖長指相即上得三相業得傭足跟相以四攝事攝取衆生故得手足網縵相爲所尊重塗身洗浴故得手足柔輭相修諸善法轉進無猒故得臑腨腸相自受正法廣爲人說爲法走使故得踝骨不現相次第修行三業清淨瞻病施藥離諸我慢修習知足故得平立手摩膝相見分離者以法和合修習慚愧施人衣服故得馬藏相淨修三昧亦教人修飲食知量

病者施藥攝受難業集聚難時四大增損能令隨順故得身圓滿相即此得腨腨腸相業得身毛上靡相自修善法智慧明達思惟諸法微細之義於所尊重樂修供養於同住者以善友攝教令入義故得一一毛右旋相以上妙衣食車轝瓔珞等嚴身之具施於一切不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相即上得一一毛右旋相業得皮膚柔軟相廣施衆生供設大會故得七處滿相已起未起爲作導首離於我慢柔和其性爲除不善教以善法得上身如師子相即上得纖長指相業得臂肘腨圓缺骨滿身腨直三相遠離兩舌壞者和合故得四十齒齒齊密二相修欲界慈思惟法義故得齒白淨相隨衆生求歡喜施與故得頰車方相施勝法味壞諸味者爲淨其味故得次第得上味相受持五戒轉以授人常行悲心迴向大法故得肉髻廣長舌二相此肉髻相無見頂相即是一相常修實語愛語時語如法語方便說法故得梵音聲相普於衆生等行慈心猶如父母故得目紺色眼上下瞬二相見實德者稱揚讚美故得眉間白毫相三十二相無差別因皆是持戒何以故若犯戒者不得下賤人身況大人相如是廣說一一所得隨種種業各別建立復次在家出家菩薩翼四種善修業得一切大人相決定修者得足下安平相專心修者得足下千輻輪腨腨腸手足網縵手足柔軟七處滿缺骨滿臂肘腨圓身腨直廣長舌九相常修者得纖長指腨足跟平立手摩膝身圓滿齒齊密五相無罪修者得餘諸相於諸衆生

無忿恚者得手足柔輭皮膚細輭二相次第修時修得傭腨腸相歡喜光明音聲善心行得圓光一尋身金色齒白淨眉間白毫四相聞譽不喜覆藏功德得馬藏相所修善根迴向菩提得毛上靡四十齒次第得上味肉髻四相勤修精進得師子上身方頰車二相安衆生心如視一子得齒齊密紺眼睫如牛王三相修善無猒獲得餘相是名四種善修業得三十二大人相種性地菩薩相好種子處解行地菩薩修集方便淨心地菩薩得餘地菩薩漸勝清淨如來畢竟地快淨無上此略說諸相爲輭中上衆生餘一切佛法皆是大人相此及餘百四十相於身妙好故說隨形好略說一切衆生福德積聚等一毛相一切毛相福德積聚等一隨形好一切隨形好福德積聚增至百倍乃得一相除白毫肉髻餘一切相功德增至千倍乃得白毫相白毫相功德增至百千倍乃得肉髻無見頂相白毫相功德增至億百千倍乃得如來法螺音相如來隨意發聲清淨梵音乃至十方無量世界如是如來無量功德積聚不可思議復次相好善業三種無量三阿僧祇劫修習名劫無量安樂一切衆生名心無量種種善業名行無量是無量福德衆具修習出如來相好四一切種清淨者一者身淨二者境界淨三者心淨四者智淨煩惱習身捨離無餘得最上身生滅自在是名身淨種種現化及所言說一切境界自在無礙是名境界淨煩惱悉離善根成熟是名心淨捨離一切無明穢汙一切所知無礙自在是名智淨

如來十力者一者處非處智力二者自業智力三者禪解脫三昧正受智力四者諸根利鈍智力五者種種解智力六者種種界智力七者一切至處道智力八者宿命智力九者生死智力十者漏盡智力此十力如十力修多羅廣說言語所說不乖於如是故名多陀阿伽䭾淨不淨果依差別因是名是處淨不淨果差別因相違是名非處離增上慢智是名如實知如前無上菩提品說一切智無礙智清淨智是名離增上慢智堪能一切種利益衆生一切魔怨捨離得勝是名爲力修習攝受隨欲自在是名成就無上涅槃是名勝妙得八聖道離一切惱亂恐怖是名安隱自知所得名爲自知自所得法以哀愍心爲人廣說是名轉梵輪何以故如來於此種種惱亂清淨寂滅清淨眞實初轉令一切衆生皆得清淨是名梵輪得最上教攝無上大師說自所得破壞異道於諸異論不生怯弱一切諸論勝妙無上爲四衆說是名師子吼略說自安安彼彼我俱安開發顯示教授宣說又復略說得義得方便若天若人諸有所求悉於我得是名得方便如病得差除惱安隱復爲人治是名轉法輪能令一切虛妄邪師得諸對治諸病得差是名師子吼若所作業成就已滅是名過去若未作未滅而是當作是名未來若所作業非作已滅而是所作是名現在以行分別復有三種謂身口意業以受法分別復有四種有受法得現世樂他世苦報廣說如前自他利品現法後世若安不安隨其所應說法利益是名處方便若衆生數

以非衆生數爲境界而有所作是名衆生善根所作是名爲因愛與不愛禍福果成是名爲報略説一切時一切行一切處方便一切衆生一切境界一切因一切禍一切福如是一切如來悉知無餘無上四禪八解脱於禪解脱心得自在彼彼色像隨意悉成是名禪解脱三昧正受如説世尊三昧正受如其正受光照梵天妙音説法但聞其聲不見其形以是義故如來入共世間不共世間像類三昧能速成辦於禪解脱心得自在隨意悉成是故説禪解脱三昧正受復次於諸禪等有二種煩惱一者未方便修煩惱障礙令不得修二者已得自地煩惱諸纏所使違勝進道如來以種種世俗言教隨其色像隨其所應令得禪等修慧滿足離惱清淨若得未得若劣若勝悉如實知是故名諸禪解脱三昧正受如實知向成熟信等五根有軟中上是名諸根利鈍從他生信及自思惟爲方便起軟中上欲是名種種解種種種性建立謂三乘種性衆生貪欲等性乃至八萬四千行是名種種界知諸度門隨順對治貪欲觀不淨度廣説如聲聞地是名一切至處道人種種黨類各相違背起異見欲常共諍論如外道沙門婆羅門一切種向此世他世亦名至處道智力如時修多羅廣説知四方衆生俗數建立種種名字謂過去八種事六種同行如是種種悉能了知八種者如是名如是生如是種性如是食如是苦樂如是長壽如是久住如是壽限六種同行者俗數名字刹利等色父母飲食善惡壽命八種事六種同行他及

自身作如是說此是我名我爲刹利婆羅門毗舍首陁是我父母我食如是食我作如是善惡若少年中年長年如是六種同行以宿命智皆如實知一切禪名爲天住依禪得眼故名天眼淨果滿足故名快淨人中無此故言過人雖欲界天有報天眼人中亦無衆生臨死名爲死時黑暗二種如是像類乘中陰生如夜黑暗黑羊毛光故名惡色白淨有二種如是像類乘中陰生如明月光波羅捺衣故名好色起於惡戒是名惡戒身口意惡行種種邪見惡行成就誹謗賢聖是名惡見誹謗計著邪見邪因邪果緣是造作一切邪業造邪業已受現世樂未來苦報邪現世因未來苦報是名受邪法因成就種種惡法生惡道中是名因彼名色分離是名身壞生分都盡是名命終非法惡行是名爲惡受極苦觸長夜無間是名惡趣墮極下處皆大悲等是名爲墮增上可猒是名泥犁與上相違是名淨分乘善行生是名善趣所受自然是名爲天一切漏無餘斷一切使對治無漏心無漏智第一增上意增上慧有漏盡名爲心解脫慧解脫依見道修道心得解脫慧得解脫是名後有得六神通自如實知能爲他說故說自知作證我生已盡梵行已立如是廣說

如來十力有七種一者自性二者分別三者不共四者等五者造業六者次第七者差別

自性者有說五根自性有說智慧自性智慧

自性者說處非處智力不說處非處信等力

如是處非處智力餘力亦如是分別者略說

有三種一者時分別過去未來現在入一切

智二者種分別一切有爲法自相共相入一切種三者衆生分別一切衆生界入一切利益如是三種分別廣説則有無量不共者如來十力不與聲聞辟支佛共等者一切如來十力平等無輭中上造業者處非處智力眞實因果如實知伏因果諍論沙門婆羅門自業智力自所作業此業受果如實知伏施福諍論沙門婆羅門禪解脱三昧正受智力三種示現調伏教授伏對治相違諍論沙門婆羅門諸根利鈍智力於諸衆生輭中上根如實知如其所應如其方便而爲説法種種解智力於諸衆生輭中上解淨不淨解如實知教修淨解離不淨解種種界智力於諸衆生下中上界如實知如其心如其根如其使彼彼度門教授利益至處道智力如來爲諸衆生種種度門種種教授如聲聞地次第開發顯示教授宣説云何如來教授初業菩薩三昧衆具攝受住心如來爲無諂曲者教令修學作如是言善男子汝當獨處深樂寂靜思惟父母師長所制名字如此名字内外六入及兩中間一切悉無自性亦無但是名想施設如是思惟法不可得不於未來起當來想善男子於現在眼作眼名眼想眼施設當自觀察我眼尚不可得況復名想施設言是眼也如是名想施設一切悉無名想施設都無眞實彼眼自性亦無何以故非彼眼名眼想眼施設眼覺生但名字言説而生眼覺非彼眼性可聞可知於名於事而生眼覺是故思惟本來眼名眼想眼施設當來諸法悉不可得如眼如是耳鼻舌身乃至見聞覺知若求

若得若覺若觀如是一切法想乃至當來想如是壞我想方便道攝受乃至壞一切法想方便道攝受如是一切所知善觀察一切法想當來想一切虛僞無想無思無想於一切義無所攝受當得如來清淨智慧三昧種性彼諸菩薩得不淨觀行於慈心觀察緣起分別諸界入出息念逮得初禪乃至非想非非想處菩薩無量三昧正受思惟漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩至處道過去如來爲初業菩薩如是教授未來諸佛當如是教現在諸佛亦如是教聲聞乘如是思惟疾得神通無礙智一切至處道智力出一切苦道如實知離不出道出道饒益宿命智力觀察宿命於善於惡若猒心若淨心調伏說法伏常論沙門婆羅門生死智力說衆生死所往生處伏斷滅論沙門婆羅門漏盡智力伏疑惑解脫沙門婆羅門次第者如來得阿耨多羅三藐三菩提頓得十力後次第現在前阿惟三佛法部分因果故以處非處智力觀察因果部分欲界果差別故以自業智力觀察自業而爲說法令離惡業修行善業爲世俗道離欲故以禪解脫三昧正受智力教諸衆生復爲出世離欲故以禪解脫三昧正受智力先教衆生以世俗道離欲後得出世間道離欲欲令衆生得出世間離欲故以諸根利鈍智力觀察諸根知諸根已欲知悕望故以種種解智力觀其悕望觀悕望已以種種界智力觀察根使隨其方便境界度門而度脫之以一切至處道智力於境界度門方便心住攝受心住行清淨已離身見斷常

等見為說中道離一切煩惱故入宿命智力及生死智力為止所縛不斷煩惱起增上慢教令離故入漏盡智力又次第者阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三菩提已先以處非處智力觀察緣起第一義法住依第一義法住智已以自業智力觀在家分種種業觀在家分種種業已以禪解脫三昧正受智力觀出家分云何令此出家分於苦解脫當為說道起大悲心佛眼觀察以諸根利鈍智力觀察輭中上根而為說法餘種種解智力等次第如前說又次第者阿惟三佛法以處非處智力觀察緣起法界以自業智力觀眾生界如此眾生作如是業受如是果觀法界眾生界已以禪解脫三昧正受智力為苦眾生三種示現而教授之除根利鈍智力等以道度脫

一切眾生令脫眾苦差別者知善不善業得愛不愛果是名處非處智力知善不善業得愛不愛果不作不受乃至禪解脫等此業非彼業是名自業智力知禪解脫等三種示現教授乃至知淨等俱生相應心是名禪解脫三昧正受智力知輭中上根是名諸根利鈍智力乃至知諸根方便生彼悕望亦名諸根利鈍智力知種種悕望是名種種解智力解有六種一者不出解謂悕望摩醯首羅那羅延梵世等解二者出解謂悕望三乘解三者遠淨解謂悕望輭中成熟解四者近淨解謂悕望上成熟解五者現法得涅槃解謂悕望聲聞乘得涅槃解六者將來得涅槃解謂悕望大乘得涅槃解乃至知解所起作種子喻亦名種種解智力界分別有四種如性種子

是名種種解智力知種種分別種子是名種種界智力乃至知涅槃法及順界道迹亦名種種界智力知一切種道迹種種煩惱種種清淨是名至處道智力乃至知宿命一切趣因亦名至處道智力知過去六種言説是名宿命智力乃至知過去衆生生死亦名宿命智力知未來生死是名生死智力乃至知未究竟自義衆生未來生死亦名生死智力知究竟自義現法得涅槃是名漏盡智力如是十種智力各各差別四無畏如修多羅説如來以此四事於大衆中自證而無所畏智障解脱一切法平等覺不共聲聞是第一無畏煩惱障解脱共聲聞是第二無畏出苦道是第三無畏障道法是第四無畏如來於此四義自如實知若有誹謗言不知者無有是處

無有是處故得無所畏無怯弱不疑惑決定自知堪爲大師自安安彼前二處滿是自安道後二處滿是安彼道一切法平等覺爲向大乘諸菩薩故煩惱障解脱爲向聲聞緣覺乘故出苦道及障道法二俱爲故如來爲諸菩薩聲聞緣覺行出苦道説修多羅結集經藏者以説菩薩行立菩薩藏説聲聞緣覺行立聲聞藏三念處如修多羅説如來長夜作如是念我善法律爲大法主於受不受不起惱心略説三種衆一者正趣二者邪趣三者非正非邪於此三衆以正念心而無增減三不護如修多羅説略説一切所作覆藏悉斷是故如來顯示三不護阿羅漢猶有無記突吉羅或時忘誤唯有如來一切悉無一切眞實阿羅漢或時論議畏墮負處或時不悦或

時急性是故自護不令習氣不淨身口意業如是一切如來悉無大悲如前供養習近無量品說不忘法者謂如來所可作事常隨憶念一切作一切說一切巧方便一切時於此諸事常念不忘斷除諸習者謂如來動止視瞻言說行住離煩惱所起相似餘習諸阿羅漢動止視瞻言說行住有煩惱所起相似餘習如來永斷是故名為斷除諸習一切種妙智者如來知三種法義饒益非義饒益非義非非義饒益知非義饒益非義非非義饒益一切法智是名一切種智知義饒益一切法智是名妙智一切種智及妙智總說名一切種妙智是名略說百四十不共法一切相好菩薩最後身得快淨菩提分法菩提樹下乃得滿足菩薩最後身修三十七菩提分法得衆相離障三昧金剛三昧所攝次第二心頓得十力乃至一切種妙智快淨無上一切所知無礙無障快淨離垢平等開覺過一切菩薩行行如來行得無上身究竟地菩薩智如來智有何差別究竟地菩薩智如羅縠中視如來智如去羅縠菩薩智如遠見色如來智如近見色菩薩智如微翳視如來智如淨眼見菩薩智如處胎視如來智如出生見菩薩智如夢中視如來智如覺時見是為如來究竟地菩薩智慧差別諸佛如來於十方世界施作佛事利益衆生略說有九種云何為九種一者欲令衆生信心清淨故受丈夫身起諸相好二者為欲利益一切衆生斷一切疑故起如來十力三者以佛十力起一切義開發如來一切知見答一切問伏諸邪論建立

正論故起如來四無所畏四者如來智慧若住若不住隨彼調伏離諸煩惱故起三念處五者如前說如是作故起三不護六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故起大悲心七者於一切衆生一切所作已作故起不妄法八者如來所行隨順於如無有餘故起斷除諸習九者非義饒益非義非非義饒益法一切遠離義饒益法分別顯示故起一切種妙智如來於此百四十不共法作九種佛事廣說則有無量是名如來住是名建立何以故依菩薩學所學建立一切利衆生事是故名爲建立自利利他非如聲聞緣覺故名不共一切佛法大悲不忘斷除諸習一切種妙智聲聞緣覺所不能得餘一切種亦不滿足故名不共於此顯示滿足菩薩學道及學道果一切菩薩學道及學道果一切種眞實說處是故名爲菩薩地名爲菩薩藏摩得勒伽名摩訶衍攝名不壞顯示名無障礙清淨智根本若有天人阿脩羅人非人沙門婆羅門於菩薩地起堅固信解聽受修習廣爲人說書寫經卷種種供養所得功德與世尊於菩薩藏爲初業菩薩開發顯示教授宣說所有功德等無有異何以故此菩薩地菩薩藏顯示菩薩法律令多衆生受持思惟建立法次法向漸增廣不起像法法滅盡相能令像法實義熾然能令正法永不滅盡是故於菩薩地起堅固信解聽受修習廣爲人說書寫供養所得功德無量無邊

菩薩地持經卷第八

音釋

輻方六切輪輳也　膞丑容切均直也　跟古痕切足踵也　腨市兗切腓腸也

踝户瓦切足骨也　頰古協切面旁也　瞬舒閏切目動也　髀部禮切股也

肘陟柳切臂節也　腕烏貫切手腕也　臀徒孫切與臋同　腋夷益切左右肘脅之間日腋

臍前西切與𦝫同　齗牛斤切齒根肉也　頟鄂格切顙也

睫即涉切目旁毛也　得差差楚懈切病除也　摩醯首羅梵語也此云大自在醯許兮切　縠胡谷切縐紗也　捲逵員切氣勢也

佛說梵網經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

梵網經序

沙門僧肇作

夫梵網經者蓋是萬法之玄宗衆經之要旨大聖開物之眞模行者階道之正路是以如來權教雖復無量所言要趣莫不以此爲指南之說是以秦主識達圜中神凝紛表雖威綸四海而沾想虛玄雖風偃八荒而靜慮塵外故弘始三年淳風東扇於是詔天竺法師鳩摩羅什在長安草堂寺及義學沙門三千餘僧手執梵文口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行地是時道融道影三百人等即受菩薩戒人各誦此品以爲心首師徒義合敬寫一品八十一部流通於世欲使仰希菩提者追蹤以悟理故冀於後代同聞焉

佛說梵網經卷上

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之上

爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界其中一切世界一切衆生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何因何緣皆生疑念無量天人亦生疑念爾時衆中玄通華光主菩薩從大莊嚴華光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界是中一切菩薩皆來集會與共同心異口問此光光爲何等相是時釋迦即擎接此世界大衆還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百萬億蓮華赫赫光明座上時釋迦及諸大衆一時禮敬盧舍那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆生爲何因緣得成菩薩十地道當成佛果爲何等相如佛性本源品中廣問一切菩薩種子爾時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本源成佛常住法身三昧示諸大衆是諸佛子諦聽善思修行我已百阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號爲盧舍那住蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉一世界爲千世界我化爲千釋迦據千世界後就一葉世界復有百億須彌山百億日月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵心地其餘九百九十九釋迦各

各現千百億釋迦亦復如是千葉上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身吾以爲本源名爲盧舍那佛爾時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品諸佛當知堅信忍中十發趣心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧心七願心八護心九喜心十頂心諸佛當知從是十發趣入堅法忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十慧心諸佛當知從是十長養心入堅修忍中十金剛心向果一信心二念心三迴向心四達心五直心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地向果一體性平等地二體性善慧地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地是四十法門品我先爲菩薩時修入佛果之根源如是一切衆生入發趣長養金剛十地證當成果無爲無相大滿常住十力十八不共行法身智身滿足爾時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上千華上佛千百億佛一切世界佛是座中有一菩薩名華光王大智明菩薩從坐而立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發趣十長養十金剛十地名相其一一義中未可解了惟願說之惟願說之妙極金剛寶藏一切智門如來百觀品中已明

爾時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義者發趣中若佛子一切捨國土城邑田宅金

銀明珠男女已身有爲諸物一切捨無爲無
相我人知見假會合成主者造作我見十二
因緣無合無散無受者十二入十八界五陰
一切一合相無我我所相假成諸法若內一
切法外一切法不捨不受菩薩爾時名如假
會觀現前故捨心入空三昧

若佛子戒非非戒無受者十善戒無師說法
欺盜乃至邪見無集者慈良清直正實正見
捨喜等是十戒體性制止八倒一切性離一
道清淨

若佛子忍有無相慧體性一切空空忍一切
處忍名無生行忍一切處得名如苦忍無量
行一一名忍無受無打無刀杖瞋心皆如如
無一一諦一相無無相有無有相非非心相
緣無緣相立住動止我人縛解一切法如忍
相不可得

若佛子若四威儀一切時行伏空假會法性
登無生山而見一切有無如有如無大地青
黃赤白一切入乃至三寶智性一切信進道
空無生無作無慧起空入世諦法亦無二相
續空心通達進分善根

若佛子寂滅無相無相無量行無量心三昧
凡夫聖人無不入三昧體性相應一切以定
力故我人作者受者一切縛見性是障因緣
散風動心不寂而滅空空八倒無緣假靜慧
觀一切假會念念寂滅一切三界果罪性皆
由定滅而生一切善

若佛子空慧非無緣知體名心分別一切法
假名主者與道通同取果行因入聖捨凡滅
罪起福縛解盡是體性功用一切見常樂我

淨煩惱慧性不明故以慧爲首修不可說觀慧入中道一諦其無明障慧非相非來非緣非罪非八倒無生滅慧光明燄爲照樂虛方便轉變神通以智體性所爲慧用故

若佛子願願大求一切求以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪求求至心無生空一願觀觀入定照無量見縛以求心故解脫無量妙行以求心成菩提無量功德以求爲本初發求心中間修道行滿願故佛果便成觀一諦中道非陰非界非沒生見見非解慧是願體性一切行本源

若佛子護三寶護一切行功德使外道八倒惡邪見不嬈正信滅我縛見縛無生照達二諦觀心現前以護根本無相護護空無作無相以心慧連慧連入無生空道智道皆明光明光護觀入空假分分幻化幻化所起如無如無法體集散不可護觀法亦爾

若佛子見他人得樂常生喜悅及一切物假空照寂而不入有爲不無寂然大樂無合有受而化有法而見云假法性平等一觀心心行多聞一切佛行功德無相喜智心心生念而靜照樂心緣一切法

若佛子是人最上智滅無我輪見疑身一切瞋等如頂觀連觀連如頂法界中因果如如一道最勝上如頂如人頂非非身見六十二見五陰生滅神我主人動轉屈伸無受無行可捉縛者是人爾時入內空値道心心衆生不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發行趣道性實我人常見八倒生緣不二法門不受八難幻化果畢竟不受唯一衆生去來坐立

修行滅罪除十惡生十善入道正人正智正行菩薩達觀現前不受六道果必不退佛種性中生生入佛家不離正信上十天光品廣說盧舍那佛言千佛諦聽汝先問長養十心者若佛子常行慈心生樂因已於無我智中樂相應觀入法受想行識色等大法中無生無住無滅如幻如化如如無二故一切修行成法輪化被一切能生正信不由魔教亦能使一切衆生得慈樂果非實非善惡果解空體性三昧

若佛子以悲空空無相悲緣行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生智不殺生緣不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬而一切衆生不惱發菩提心者於空見一切法如實相種性行中生道智心於六親六怨親怨三品中與上樂智上怨緣中九品得樂果空現時自身他一切衆生平等一樂起大悲

若佛子悅喜無生心時種性體相道智空空喜心不著我所出沒三世因果無集一切有入空觀行成等喜一切衆生起空入道捨惡知識求善知識示我好道使諸衆生入佛法家法中常起歡喜入佛位中復是諸衆生入正信捨邪見背六道苦故喜

若佛子常生捨心無造無相空法中如虛空於善惡有見無見罪福二中平等一照非人非我所心而自他體性不可得爲大捨及自身肉手足男女國城如幻化水流燈燄一切捨而無生心常修其捨

若佛子能以施心被一切衆生身施口施意施財施法施教導一切衆生內身外身國城

男女田宅皆如如相乃至無念財物受者施者亦內亦外無合無散無心行化達理達施一切相現在行

若佛子入體性愛語三昧第一義諦法語義一切實語言皆順一語調和一切衆生心無瞋無諍一切法空智無緣常生愛心行順佛意亦順一切他人以聖法語教諸衆生常行如心發起善根

若佛子利益心時以實智體性廣行智道集一切明談法門集觀行七財前人得利益故受身命而入利益三昧現一切身一切口一切意而震動大世界一切所爲所作他人入法種空種道種中得益得樂現形六道無量苦惱之事不以爲患但益人爲利

若佛子以道性智同空無生法中以無我智同生無二空同源境諸法如相常生常住常滅世法相續流轉無量而能現無量形身色心等業入諸六道一切事同空同無生我同無物而分身散形故入同法三昧

若佛子復從定心觀慧證空心心靜緣於我所法識界色界中而不動轉逆順出沒故常入百三昧十禪支以一念智作是見一切我人若內若外衆生種子皆無合散集成起作而不可得

若佛子作慧見心觀諸邪見結患等縛無決定體性順忍空同故非陰非界非入非衆生非一我非因果非三世法慧性起光光一談明明見虛無受其慧方便生長養心是心入起空空道發無生心上千海眼王品已說心百法明門

盧舍那佛言千佛諦聽汝先言金剛種子有十心若佛子信者一切行以信爲首衆德根本不起外道邪見心諸見名著結有造業必不受入空無爲法中三相無無無生無生無住住無滅滅無有一切法空世諦第一義諦智盡滅異空色空細心心空細心心心空故信信寂滅無體性和合亦無依然主者我人名用三界假我我無得集相故名無相信

若佛子作念六念常覺乃至常施第一義諦空無著無解生住滅相不動不到去來而於諸業受者一合相迴向入法界智慧慧相乘乘乘寂滅餤餤無常光光無無生生不起轉易空道變前轉後變轉化化化轉轉變同時同住餤餤一相生滅一時已變未變變變化亦得一受亦如是

若佛子深心者第一義空於實法空智照有實諦業道相續因緣中道名爲實諦假名諸法我人主者名爲世諦於此二有諦深深入空而無去來幻化受果而無受故深深心解脫若佛子達照者忍順一切實性性無縛無解無礙法達義達辭達教化達三世因果衆生根行如如不合不散無實用無用無名用用用一切空空空照達空名爲通達一切法空空空如如相不可得

若佛子直者直照取緣神我入無生智無明神我空空中空空空理心在有在無而不壞道種子無漏中道一觀而教化一切十方衆生轉一切衆生皆薩婆若空直直性直行於空三界生者結縛而不受

若佛子不退心者不入一切凡夫地不起新

長養諸見亦復不起集因相似我人入三界業亦行空而不住退解脫於第一中道一合行故不行退本際無二故而不念退空生觀智如如相續乘乘心入不二常空生心一道一淨爲不退一道一照

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘乘智心心任載任用任載任一切衆生度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智乘趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名爲大乘但名乘得度苦海

若佛子無相心者妄想解脫照般若波羅蜜無二一切結業三世法如如一諦而行於無生空自知得成佛一切佛是我等師一切賢聖是我同學皆同無生空故名無相心

若佛子如如慧者無量法界無集無受生生生煩惱而不縛一切法門一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方便法我皆集在心中外道一切論邪定功用幻化魔說佛說皆分別入二諦處非一非二非有陰界入是慧光明光明照性入一切法

若佛子不壞心者入聖地智近解脫位得道正門明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身光光照十方佛土入佛威神出沒自在動大千界與平等地心無二無別而非中觀知道以三昧力故光中見佛無量國土現爲說法爾時即得頂三昧證虛空平等地總持法門聖行滿足心心行空空空慧中道無相照故一切相滅得金剛三昧法門入一切行門入虛空平等地

如佛華經中廣說

盧舍那佛言千佛諦聽汝先問地者有何義若佛子菩提薩埵入平等慧體性地眞實法化一切行華光滿足四天果乘用任化無方理化神通十力十號十八不共法住佛淨土無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得入生出佛家坐佛性地一切障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法反照見一切法逆順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一事示衆生而常心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變以一智知十二因緣十惡種性而常住善道以一切智見有無二相以一智知入十禪支行三十七道而現一切色身六道以一智知十方色色分分了起入受色報而心心無縛光光照一切是故無生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間一切法門一時而行故略出平等地功德海藏行願如海一渧毛頭許事

若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一切善根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心三惡道刀仗一切苦惱緣中生識名爲苦諦三苦相者如者如身初覺從刀仗身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺所緣得刀仗及身瘡腫等法故覺苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦苦一切有心衆生見是三

苦起無量苦惱因緣故我於是中入教化道三昧現一切色身於六道中十種辯才說諸法門謂苦識苦緣刀仗緣具苦識行身瘡腫發壞內外觸中或具不具具二緣中生識識作識受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦心緣識初在根覺緣名爲苦覺心作心受觸識覺觸未受煩毒時是名行苦逼迮生覺如斲石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心惱受念後緣染著心心不捨是爲壞苦三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續相連集因集因名爲集諦正見解脫空空智道心心名以智道道諦盡有果報盡有因清淨一照體性妙智寂滅一諦慧品具足名根一切慧性起空入觀是初善根第二觀捨一切貪著行一切平等空捨無緣而觀諸法空際一相我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水是吾故水一切劫火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大分段不淨故身是爲捨品具足第三次觀於所化一切衆生與人天樂十地樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛樂如是觀者慈品具足菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化無量法身如一切衆生天華品說若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了智知三世一切佛法門十二法品名味句重誦記別直語偈不請說律戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名一切義別

是名味句中説一切有爲法分分受生初入識胎四大增長色心名六住於根中起實覺未别苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著受無窮以欲我見戒取善惡有識初名生識終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中道我久已離故無自體性入光明神通總持辯才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫國土中養神通禮敬佛前諮受法言復現六道身一音中説無量法品而衆生各自分分得聞心所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不同身心别化是妙華光明地中略開一毛頭許如法品解觀法門千三昧品説

若佛子菩提薩埵體性地中爾眞俗不斷不常即生即住即滅一世一時一有種異異現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡非佛故佛界凡界一一是名爲世諦其智道觀無一無二玄道定品所謂説佛心行初覺定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果是人住定中緣緣見法行空若起念定入生心定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入光光華三昧中現無量佛以手摩頂一音説法百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮華坐説百法門是人供養聽法一劫住定時諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不没不退不墮不住頂三昧法上樂忍永盡無餘即入一切佛土中修行無量功德品行行皆光明入善權方便教化一切衆生

能使得見佛體性常樂我淨是人生住是地中行化法門漸漸深妙空華觀智入體性中道一切法門品滿足猶如金剛上日月道品已明斯義

若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力生品起一切功德行以一慧方便知善惡二業別行處力品善作惡作業智力品一切欲求願六道生生果欲力品六道性分別不同性力品一切善惡根一一不同根力品邪定正定不定是名定力品一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品五眼知一切法見一切受生故天眼力品百劫事一一知宿世力品於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品是十力品智知自修因果亦知一切衆生因果分別而身心口別用以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙樂土能轉善作惡轉惡作善色爲非色非色爲色以男爲女以女爲男以六道爲非六道非六道爲六道乃至地水火風非地水火風是人爾時以大方便力從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺舉足下足事是人大明智漸漸進分分智光光無量無量不可說不可說法門現在前行

若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世界中十神通明智品以示一切衆生種種變化以天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細色成大色分分知以天耳智知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身智知一切色色非色非男非女形於一念

中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他心智知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫以天解脫智知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心智知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧以天覺智知一切衆生巳成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法以天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近以天願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法一切求十願百千大願品具足是人住地中十神通明中現無量身心口别用說地功德百千萬劫不可窮盡而爾所釋迦略開神通明品如觀十二因緣品中說

若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十八聖人智品下地所不共所謂身無漏過口無語罪念無失念離八法一切法中捨常在三昧是入地六品具足復從是智生六足智三界結習畢竟不受故欲具足一切功德一切法門所求滿故進心足一切法事一切劫事一切衆生事以一心中一時知故念心足是二諦相六道衆生一切法故智慧足知十發趣人乃至一切佛無結無習故解脫足見一切衆生知他人白我第子無漏無諸煩惱習故以智知他身六通足是人入六滿足明智中便起智身隨六道衆生心行口辯說無

量法門品示一切衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令衆生心行以大明具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心以無著智見現在十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行以神通道智見未來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛受道聽法故住是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切衆生是我父母而令入是地中一切功德一切神光一切佛所行法乃至八地九地中一切法門品我皆已入故於一切佛國土中示現作佛成道轉法輪示入滅度轉化他方過去來今一切國土中

若佛子菩提薩埵佛吼體性地入法王位三昧其智如佛佛吼三昧故十品大明空門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門空空復空空慧門如是十空門下地各所不知虛空平等地不可說不可說神通道智以一念智知一切法分分別異而入無量佛國土中一一佛前諮受法轉法度與一切衆生而以法藥施一切衆生爲大法師爲大導師破壞四魔法身具足化化入佛界是諸佛數是諸九地十地數中長養法身百千陀羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通門百千解脫門如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道衆生說六道衆生六道衆生說非六道衆生非佛

說佛佛說非佛而入出諸佛體性三昧中反照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一中道義諦照是智唯八地所證下地所不及不動不到不出不入不生不滅是地法門品無量無量不可說不可說今以略開地中百千分一毛頭許事羅漢品中已明

若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地以佛威儀如來三昧自在王王定出入無時於十方三千世界百億日月百億四天下一時成佛轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一切衆生一切色身八十種好三十二相自在樂虛空同無量大悲光明相好莊嚴非天非人非六道一切法外而常行六道現無量身無量口無量意說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆生性入佛性其地光光光照慧慧照明燄明燄無畏無量十力十八不共法解脫涅槃無爲一道清淨而以一切衆生作父母兄弟爲其說法盡一切劫得道果又現一切國土爲一切衆生相視如父如母天魔外道相視如父如母住是地中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入無量衆生界如是無量略說如海一渧

若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空空復空空復空如虛空性平等智有如來性十功德品具足空同一相體性無爲神虛體一法同法性故名如來應順四諦二諦盡生死輪際法養法身無二是名應供遍覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切法有

無一切衆生根故是正遍知明明修行佛果時足故是明行足善逝三世佛法法同先佛法佛去時善善來時善善是名善善是人行是上德入世間中教化衆生使衆生解脱一切結縛故名世間解脱是人一切法上入佛威神儀形如佛大士行處爲世間解脱調順一切衆生名爲丈夫於天人中教化一切衆生諮受法言故是天人師妙本無二佛性玄覺常常大滿一切衆生禮拜故尊敬故是佛世尊一切世人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處故名佛界地爾時坐寶蓮華上一切與授記歡喜法身手摩其頂同見同學菩薩異口同音讚歎無二又有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉不可說法輪虛空藏化導法門是地有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門陀羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛無量身口心意可盡其源如光音天品中說十無畏與佛道同

佛說梵網經卷上

音釋

渧 丁歷切與滴同　腫 之隴切癰也　斵 竹角切斫也

佛說梵網經卷下

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之下

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地號吾爲盧舍那汝諸佛子轉我所說與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辤退舉身放不可思議光光光皆化無量佛一時以無量青黄赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟各各從此蓮華藏世界而没没已入體性虚空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下從體性虚空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界法門海復從座起至帝釋宫說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅天王宫說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無别如賢劫品中說爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏世界東方來入天宫中說魔受化經已下生南閻

浮提迦夷羅國毋名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千反爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地法門竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門即開
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　眞是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止佛即口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黒非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黄門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略説菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

佛言佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生而反恣心

快意殺生者是菩薩波羅夷罪

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讃毀他亦教人自讃毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若

自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪
若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪
若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪
善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說
若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興蕖是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩同一衆住說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法不懈若不爾者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中

講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不看乃至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭鉾斧鬬戰之具及惡羅網殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六度品中廣明

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房

田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教授持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故爲名聞故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢財一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪

若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而鬬搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業應作是念一切

男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈心報讎乃至六親中故作報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相時應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時

不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後爲說法主爲僧坊主爲教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬪諍善守三寶物莫無度用如自己有而反亂衆鬪諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧坊中住若見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身應割自身肉賣供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入己而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越

請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸豬狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲不得摴蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毱擲石投壺牽道八道行城

爪鏡著草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐

劓刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪齅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕若誦戒時於諸佛菩薩形像前誦一人布薩即一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黄門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛

法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講大乘經律一切齋會求福行來治生大火大水焚漂黒風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人授戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無根二根黄門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黄赤黒紫色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時應問言現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與授戒若無七遮者得與授戒若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相者若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增長受戒益若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩爲利養爲名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律爲供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不

欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆白衣說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統制衆安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩應受一切人供養而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪而故作破法者犯輕垢罪

若佛子不以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法兵奴之法如師

子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言破佛戒之聲況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解説書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絶得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

爾時釋迦牟尼佛説上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是説從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處説法品爲一切菩薩不可説大衆受持讀誦解説其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛説無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛

華光王七行品中說

明人忍慧强　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲諸菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是諸佛子
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅壽取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論惡　悉從是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

佛說梵網經卷下

音釋

酤 攻乎切買酒也　鉾 迷浮切與矛同　箜篌 箜音空篌音侯箜篌樂器也　摴蒱 摴抽居切摴蒱博戲也　毱 渠竹切毬子也　蓍 升脂切蒿屬　髑髏 髑音獨髏音婁髑髏首骨也　劖 鋤咸切鑱也　燧 徐醉切取火木也　鑷 尼輒切拈也　析 先的切與析同

優婆塞戒經

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

優婆塞戒經卷第一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

集會品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中阿那邠坻精舍與大比丘僧千二百五十人五百比丘尼千優婆塞五百乞兒爾時會中有長者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增長命之與財何以故東方之土屬于帝釋有供養者釋提桓因則爲護助南方之土屬閻羅王有供養者彼閻羅王則爲護助西方之土屬婆婁那天有供養者彼婆婁那則爲護助北方之土屬拘毗羅天有供養者彼拘毗羅則爲護助下方之土屬于火天有供養者火則爲護上方之土屬于風天有供養者風

則爲護世尊佛法之中頗有如是六方不耶善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀波羅蜜何以故始初出者爲出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆生能供養彼檀波羅蜜則爲增長壽命與財南方即是尸波羅蜜何以故尸波羅蜜名之爲右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提波羅蜜何以故彼西方者名之爲後一切惡法棄於後故若有供養則得增長命之與財北方即是毗梨耶波羅蜜何以故北方名號勝諸惡法若人供養亦得增長命之與財下方即是禪波羅蜜何以故能正觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若波羅蜜何以故上者即是無上無生故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養唯有菩薩乃能供養世尊以何義故名爲菩薩佛言得菩提故名爲菩薩菩提性故名爲菩薩世尊若言得菩提已名爲菩薩者若未供養彼六方時云何得名爲菩薩耶若以性故名菩薩者誰有此性有此性者則能供養若無性者則不能供養是故如來不應說言彼六方者屬衆生心善男子非得菩提故名菩薩何以故得菩提者名之爲佛未得菩提乃名菩薩亦非性故名菩薩也善男子一切衆生無菩提性如諸衆生無人天性師子虎狼狗犬等性現在世中和合衆善業因緣故得人天身和合不善業因緣故得師子等畜生之身菩薩亦爾和合衆善業因緣故發菩提心故名菩薩若有說

言一切衆生有菩薩性者是義不然何以故若有性者則不應修善業因緣供養六方善男子若有性者則無初心及退轉心以無量善業因緣故發菩提心名菩薩性善男子有諸衆生受行外道不樂外典顚倒說故發菩提心或有衆生住寂靜處內善因緣發菩提心或有衆生觀生死過發菩提心或有衆生見惡聞惡發菩提心或有衆生深知自身貪欲瞋恚愚癡慳嫉爲呵責故發菩提心或有衆生見諸外道五通神仙發菩提心或有衆生欲知世間邊無邊故發菩提心或有衆生見聞如來不思議故發菩提心或有衆生生憐愍故發菩提心或有衆生愛衆生故發菩提心善男子菩提之心凡有三種謂下中上若言衆生定有性者云何說言有三種耶衆生下心能作中心中心作上上心作中中心作下衆生勤修無量善法故能增上不勤修故便退爲下若善修進則名不退若不修進名之爲退一切時中常爲一切無邊衆生修習善故名不退轉若不如是是名退轉如是菩薩則有退心及恐怖心若一切時中爲一切衆生修習善法得不退轉是故我記是人決定不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男子三種菩提無有定性若有定性已發聲聞緣覺心者則不能發菩提之心善男子譬如衆僧無有定性是三種性亦復如是若有說言定有性者是名外道何以故諸外道等無因果故如自在天非因非果善男子或有人說菩薩之性譬如石中定有金性以巧方便因緣故發得爲金用菩薩之性亦如是者是

梵志說何以故梵志等常言尼拘陀子有尼拘陀樹眼有火石是故梵志無因無果因即是果果即是因尼拘陀子具足而有尼拘陀樹當知即是梵志因果是義不然何以故因細果麤故若言眼中定有火者眼則被燒眼若被燒云何能見眼中有石石則遮眼眼若有遮復云何見善男子如梵志說有即是有無即永無無則不生有不應滅若言石中有金性者金不說性性不說金善男子因緣故則有和合緣和合故本無後有如梵志言無即永無是義云何金合水銀金則滅壞若言有不應滅是義云何若說衆生有菩薩性是名外道不名佛道善男子譬如和合石因緣故而有金用菩薩之性亦復如是衆生有思名爲欲心以如是欲善業因緣發菩提心是則名爲菩薩性也善男子譬如衆生先無菩提後乃方有性亦如是先無後有是故不可說言定有善男子求大智慧故名菩薩欲知一切法眞實故大莊嚴故心堅固故多度衆生故不惜身命故是名菩薩修行大乘善男子菩薩有二種一者退轉二者不退已修三十二相業者名不退轉若未能修是名退轉復有二種一者出家二者在家出家菩薩奉持八重具足清淨是名不退在家菩薩奉持六重具足清淨亦名不退善男子外道斷欲所得福德勝於欲界一切衆生所有福德須陀洹人勝於一切外道異見斯陀含人勝於一切須陀洹果阿那含人勝於一切斯陀含果阿羅漢人勝於一切阿那含果辟支佛人勝於一切阿羅漢果在家之人發菩提心勝

於一切辟支佛果出家之人發菩提心此不爲難在家之人發菩提心是乃名爲不可思議何以故在家之人多惡因緣所纏繞故在家之人發菩提心時從四天王乃至阿迦尼吒諸天皆大驚喜作如是言我今已得人天之師

發菩提心品第二

善生言世尊衆生云何發菩提心善男子爲二事故發菩提心一者增長壽命二者增長財物復有二事一者爲不斷絶菩薩種性二者爲斷衆生罪苦煩惱復有二事一者自觀無量世中受大苦惱不得利益二者雖有無量恒沙諸佛悉皆不能度脫我身我當自度復有二事一者作諸善業二者作已不失復有二事一者爲勝一切人天果報二者爲勝一切二乘果報復有二事一者爲求菩提道受大苦惱二者爲得無量大利益事復有二事一者過去未來恒沙諸佛皆如我身二者深觀菩提是可得法是故發心復有二事一者觀六住人雖有轉心猶勝一切聲聞緣覺二者勤心求索無上果故復有二事一者欲令一切衆生悉得解脫二者欲令衆生解脫勝於外道等所得果報復有二事一者不捨一切衆生二者捨離一切煩惱復有二事一者爲斷衆生現在苦惱二者爲遮衆生未來苦惱復有二事一者爲斷智慧障礙二者爲斷衆生身障善男子發菩提心有五事一者親近善友二者斷瞋恚心三者隨師教誨四者生憐愍心五者勤修精進復有五事一者不見他過二者雖見他過而心不悔三者得

善法已不生憍慢四者見他善業不生妬心五者觀諸衆生如一子想善男子有智之人發菩提心已即能破壞惡業等果如須彌山有智之人爲三事故發菩提心一者見惡世中五濁衆生二者見於如來有不可思議神通道力三者聞佛如來八種妙聲復有二事一者了了自知己身有菩提性二者知衆生苦如己受苦爲斷彼苦如己無異善男子若有人能發菩提心當知是人能禮六方增長命財不如外道之所宣說

悲品第三

善生言世尊彼六師等不說因果如來所說因有二種一者生因二者了因如佛初說發菩提心爲是生因是了因耶善男子我爲衆生或說一因或說二因或說三因或說四因或說五因或說六七至十二因言一因者即生因也言二因者生因了因言三因者煩惱業器言四因者所謂四大言五因者未來五支言六因者如契經中所說六因言七因者如法華說言八因者現在八支言九因者如大城經說言十因者如爲摩男優婆塞說十一因者如智印說十二因者如十二因緣善男子一切有漏法無量無邊因一切無漏法無量無邊因有智之人欲盡知故發菩提心是故如來名一切智善男子一切衆生發菩提心或有生因或有了因或有生因了因汝今當知夫生因者即是大悲因是悲故便能發心是故悲心爲生因也世尊云何而得修於悲心善男子智者深見一切衆生沉没生死苦惱大海爲欲拔濟是故生悲又見衆生

未有十力四無所畏大悲三念我當云何令彼具足是故生悲又見衆生雖多怨毒亦作親想是故生悲又見衆生迷於正路無有示導是故生悲又見衆生臥五欲泥而不能出猶故放逸是故生悲又見衆生常爲財物妻子纏縛不能捨離是故生悲又見衆生以色命故而生憍慢是故生悲又見衆生爲惡知識之所誑惑故生親想如六師等是故生悲又見衆生墮生有界受諸苦惱猶故樂著是故生悲又見衆生造身口意不善惡業多受苦果猶故樂著是故生悲又見衆生渴求五欲如渴飲鹹水是故生悲又見衆生雖欲求樂不造樂因雖不樂苦喜造苦因欲受天樂不具足戒是故生悲又見衆生於無我我所生我我所想是故生悲又見衆生無定有性流轉五有是故生悲又見衆生畏生老死而更造作生老死業是故生悲又見衆生受身心苦而更造業是故生悲又見衆生愛別離苦而不斷愛是故生悲又見衆生處無明闇不知熾然智慧燈明是故生悲又見衆生爲煩惱火之所燒然而不能求三昧定水是故生悲又見衆生爲五欲樂造無量惡是故生悲又見衆生知五欲苦求之不息譬如饑者食於毒飯是故生悲又見衆生處在惡世遭值虐王多受苦惱猶故放逸是故生悲又見衆生流轉八苦不知斷除如是苦因是故生悲又見衆生饑渴寒熱不得自在是故生悲又見衆生毀犯禁戒當受地獄餓鬼畜生是故生悲又見衆生色力壽命安隱辯才不得自在是故生悲又見衆生諸根不具是故生

悲又見衆生生於邊地不修善法是故生悲又見衆生處饑饉世是故生悲又見衆生值佛出世聞説甘露不能受持是故生悲又見衆生多有財寶不能捨施是故生悲又見衆生耕田種作商賈販賣一切皆苦是故生悲又見衆生父母兄弟妻子奴婢眷屬宗室不相愛念是故生悲善男子有智之人應觀非想非非想處所有定樂如地獄苦一切衆生等共有之是故生悲善男子未得道時作如是觀是名爲悲若得道已即名大悲何以故未得道時雖作是觀觀皆有邊衆生亦爾既得道已觀及衆生皆悉無邊是故得名爲大悲也未得道時悲心動轉是故名悲既得道已無有動轉故名大悲未得道時未能救濟諸衆生故故名爲悲既得道已能大救濟故名大悲未得道時不共慧行是故名悲既得道已與慧共行故名大悲善男子智者修悲雖未能斷衆生苦惱已有無量大利益事善男子六波羅蜜皆以悲心而作生因善男子菩薩有二種一者出家二者在家出家修悲是不爲難在家修悲是乃爲難何以故在家之人多有惡因緣故善男子在家之人若不修悲則不能得優婆塞戒若修悲已即便獲得善男子出家之人唯能具足五波羅蜜不能具足檀波羅蜜在家之人則能具足何以故一切時中一切施故是故在家應先修悲若修悲已當知是人能具戒忍進定智慧若修悲心難施能施難忍能忍難作能作以是義故一切善法悲爲根本善男子若人能修如是悲心當知是人能壞惡業如須彌山不

久當得阿耨多羅三藐三菩提是人所作少許善業所獲果報如須彌山

解脫品第四

善男子若善男子善女人有修悲者當知是人得一法體謂解脫分善生言世尊所言體者云何爲體善男子謂身口意是身口意從方便得方便有二一者耳聞二者思惟復有三種一者惠施二者持戒三者多聞善生言世尊如佛所說從三方便得解脫分是三方便有定數不不也善男子何以故有人雖於無量世中以無量財施無量人亦不能得解脫分法有人於一時中以一把麨施一乞兒能得如是解脫分法有人乃於無量佛所受持禁戒亦不能得解脫分法有人一日一夜受持八戒而能獲得解脫分法有人於無量世無量佛所受持讀誦十二部經亦不能得解脫分法有人唯讀一四句偈而能獲得解脫分法何以故一切衆生心不同故善男子若人不能一心觀察生死過咎涅槃安樂如是之人雖復惠施持戒多聞終不能得解脫分法若能厭患生死過咎深見涅槃功德安樂如是之人雖復少施少戒少聞即能獲得解脫分法善男子得是法者於三時中佛出世時緣覺出時若無是二阿迦尼吒天說解脫時是人聞已得解脫分善男子我於往昔初發心時都不見佛及辟支佛聞淨居天說解脫法我時聞已即便發心善男子如是之法非欲界天之所能得何以故以放逸故亦非色天之所能得何以故無三方便故亦非無色之所能得何以故無身口故是法體者

是身口意鬱單越人亦所不得何以故無三方便故是解脱分三人能得所謂聲聞緣覺菩薩衆生若遇善知識者轉聲聞解脱得緣覺解脱轉緣覺解脱得菩薩解脱菩薩所得解脱分法不可退轉不可失壞善生言世尊說法之人復以何義能善分別如是等人有解脱分法如是等人無解脱分法善男子如是法者二人所得謂在家出家如是二人至心聽法聽已受持聞三惡苦心生怖畏身毛皆竪涕泣横流堅持齋戒乃至小罪不敢毀犯當知是人得解脱分法善男子諸外道等獲得非想非非想定壽無量劫若不能得解脱分法當觀是人爲地獄人若復有人阿鼻地獄經無量劫受大苦惱能得如是解脱分法當觀是人爲涅槃人善男子是故我於鬱頭藍弗生哀愍心於提婆達不生憐心善男子如舍利弗等六萬劫中求菩提道所以退者以其未得解脱分法雖爾猶勝緣覺根利善男子是法有三謂下中上下者聲聞中者緣覺上者諸佛善男子有人勤求優婆塞戒於無量世如聞而行亦不得戒有出家人求比丘戒比丘尼戒於無量世如聞而行亦不能得何以故不能獲得解脱分法故可名修戒不名持戒善男子若諸菩薩得解脱分法終不造業求生欲界色無色界常願生於益衆生處若自定知有生天業即迴此業求生人中業者所謂施戒修定善男子若聲聞人得解脱分法不過三身得具解脱辟支佛人亦復如是菩薩摩訶薩得解脱分法雖復經由無量身中常不退轉不退轉心出勝一切

聲聞緣覺善男子若得如是解脫分法雖復少施得無量果少戒少聞亦復如是是人假使處三惡道終不同彼三惡受苦若諸菩薩獲得如是解脫分法名調柔地何故名為調柔地耶一切煩惱微弱故是名逆流善男子有四種人一者順生死流二者逆生死流三者不順不逆四者到於彼岸善男子如是法者於聲聞人名柔軟地於諸菩薩亦名柔軟復名喜地以何義故名為喜地聞不退故名菩薩故以何義故名為菩薩能常覺悟衆生心故如是菩薩雖知外典自不受持亦不教人如是菩薩不名人天非五道攝是名修行無障礙道善男子夫菩提者有四種子一者不貪財物二者不惜身命三者修行忍辱四者憐愍衆生善男子增長如是菩提種子復有五事一者於己身中不生輕想言我不能得阿耨多羅三藐三菩提二者自身受苦心不厭悔三者勤行精進不休不息四者救濟衆生無量苦惱五者常讚三寶微妙功德有智之人修菩提時常當修習如是五事增長熾然菩提種子復有六事所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是六種事因一事增謂不放逸菩薩放逸不能增長如是六事若不放逸則能增長善男子菩薩求於菩提之時有四事一者親近善友二者心堅難壞三者能行難行四者憐愍衆生復有四事一者見他得利心生歡喜二者常樂稱讚他人功德三者常樂修習六念處法四者勤說生死所有過咎善男子若有說言離是八法得菩提者無有是處善男子若有菩薩初發無上菩提心

時即得名為無上福田如是菩薩出勝一切世間之事及諸衆生善男子雖有人言無量世界有無量佛然此佛道甚爲難得何以故世界無邊衆生亦爾衆生無邊佛亦如是假使佛道當易得者一佛世尊則應化度一切衆生若爾者世界衆生則爲有邊善男子佛出世時能度九萬九那由他人聲聞弟子度一那由他而諸衆生猶不可盡故名無邊是故我於聲聞經說無十方佛所以者何恐諸衆生輕佛道故諸佛聖道非世所攝是故如來說無虛妄如來世尊無有妬心以難得故說無十方諸佛世尊善男子無量衆生發菩提心不能究竟行菩薩道若人難言若有現在無量諸佛何故經中但說過去未來二世有無量佛不說現在無量佛耶善男子我一國說過去未來有恒沙佛現在世中唯一佛耳善男子眞實義者能得佛道無量衆生修行佛道多有退轉時有一人乃能得度如菴羅華及魚子等善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩得解脫分法是不爲難在家得者是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

三種菩提品第五

善生言世尊如佛所說菩薩有二種一者在家二者出家菩提三種一者聲聞菩提二者緣覺菩提三者諸佛菩提若得菩提名爲佛者何故聲聞辟支佛不名爲佛若覺法性名爲佛者聲聞緣覺亦覺法性以何緣故不名爲佛若一切智名爲佛者聲聞緣覺亦一切智復以何故不名爲佛言一切者即是四諦

佛言善男子菩提有三種一者從聞得二者從思惟得三者從修得聲聞之人從聞得故不名爲佛辟支佛人從思惟巳少分覺故名辟支佛如來無師不依聞思從修而得悟悟一切是故名佛善男子了知法性故名爲佛法性二種一者總相二者別相聲聞之人總相知故不名爲佛辟支佛人同知總相不從聞故名辟支佛不名爲佛如來世尊總相別相一切覺了不依聞思無師獨悟從修而得故名爲佛善男子如來世尊緣智具足聲聞緣覺雖知四諦緣智不具足以是義故不得名佛如來世尊緣智具足故得名佛善男子如恒河水三獸俱度兔馬香象兔不至底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底恒河水者即是十二因緣河也聲聞度時猶如彼兔緣覺度時猶如彼馬如來度時如彼香象是故如來得名爲佛聲聞緣覺雖斷煩惱不斷習氣如來能拔一切煩惱習氣本原故名爲佛善男子疑有二種一煩惱疑二無記疑二乘之人斷煩惱疑不斷無記如來悉斷如是二疑是故名佛善男子聲聞之人猒於多聞緣覺之人猒於思惟佛於是二心無疲猒故名爲佛善男子譬如淨物置之淨器表裏俱淨聲聞緣覺智雖清淨而器不淨如來不爾智器俱淨是故名佛善男子淨有二種一者智淨二者行淨聲聞緣覺雖有淨智行不清淨如來世尊智行俱淨是故名佛善男子聲聞緣覺其行有邊如來世尊其行無邊是故名佛善男子如來世尊能於一念破壞二障一者智障二者解脫障是故名佛如來具

足智因智果是故名佛善男子如來出言無二無謬亦無虛妄智慧無礙樂說亦爾具足因智時智相智無有覆藏不須守護無能說過悉知一切衆生煩惱起結因緣滅結因緣世間八法所不能汙有大憐愍救拔苦惱具足十力四無所畏大悲三念身心二力悉皆滿足云何身力滿足善男子三十三天有一大城名曰善見其城縱廣滿十萬里宮室百萬諸天一千六十六萬六千六百六十有六夏三月時釋提桓因欲往波梨質多林中歡娛受樂由乾陀山有一香象名伊羅鉢那具足七頭帝釋發念象知即來善見城中所有諸天處其頭上旋行而往其林去城五十由延是象身力出勝一切香象身力正使和合如是香象一萬八千其力唯敵佛一節力是故身力出勝一切衆生之力世界無邊衆生亦爾如來心力亦復無邊是故如來獨得名佛非二乘人名爲佛也以是義故名無上師名大丈夫人中香象師子龍王調御示導名大船師名大醫師大牛之王人中牛王名淨蓮華無師獨覺爲諸衆生之眼目也是大施主是大沙門大婆羅門寂靜持戒勤行精進到於彼岸獲得解脫善男子聲聞緣覺雖有菩提都無是事是故名佛善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩分別如是三種菩提是不爲難在家分別是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

修三十二相業品第六

善生言世尊如佛所說菩薩身力何時成就

佛言善男子初修三十二相業時善男子菩

薩修習如是業時得名菩薩兼得二定一者菩提定二者有定復得二定一者知宿命定二者生正法國定善男子菩薩從修三十二相業乃至得阿耨多羅三藐三菩提於其中間多聞無厭菩薩摩訶薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不及一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫功德復不得及無見頂相善男子菩薩常於無量劫中爲諸衆生作大利益至心勤作一切善業是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報也轉輪聖王雖有是相相不明了具足成就是相業體即身口意業修

是業時非於天中北鬱單越唯在三方男子之身非女人身也菩薩摩訶薩修習是業已名爲滿三阿僧祇劫次第獲得阿耨多羅三藐三菩提善男子我於往昔寶頂佛所滿足第一阿僧祇劫然燈佛所滿足第二阿僧祇劫迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫善男子我於往昔釋迦牟尼佛所始發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已供養無量恒沙諸佛種諸善根修道持戒精進多聞善男子菩薩摩訶薩修是三十二相業已了了自知定得阿耨多羅三藐三菩提如觀掌中菴摩勒果其業雖定修時次第不必定也或有人言如來先得牛王眼相何以故爲菩薩時於無量世樂以善眼和視衆生是故先得牛王眼相次得餘相或有說言如來先得八梵音相餘次

第得何以故爲菩薩時於無量世恒以輭語實語教化衆生是故先得八梵音相或有說言如來先得無見頂相餘次第得何以故爲菩薩時於無量世供養師長諸佛菩薩頭頂禮拜破憍慢故是故先得無見頂相或有說言如來先得白毫光相餘次第得何以故爲菩薩時於無量世不誑一切諸衆生故是故先得眉間毫相善男子除佛世尊餘無能說如是相業善男子或復有人次第說言如來先得足下平相餘次第得何以故爲菩薩時於無量世布施持戒修習道時其心不動是故先得足下平相得是相已次第獲得足下輪相何以故爲菩薩時於無量世供養父母師長善友如法擁護一切衆生是故次得手足輪相得是相已次第獲得纖長指相何以故爲菩薩時至心受持第一第四優婆塞戒是故次得纖長指相足跟長相得是相已次第獲得身𦟛滿相何以故爲菩薩時善受師長父母善友所教勑故是故次得身𦟛滿相得是相已次得手足合縵網相何以故爲菩薩時以四攝法攝衆生故是故次得手足縵網相得是相已次第獲得手足柔輭勝餘身相何以故爲菩薩時於無量世以手摩洗師長父母身除去垢穢香油塗之是故次得手足輭相得是相已次得身毛上靡相何以故爲菩薩時於無量世常化衆生令修施戒一切善法是故次得毛上靡相得是相已次第獲得鹿王腨相何以故爲菩薩時至心聽法至心說法爲壞生死諸過咎故是故次得鹿王腨相得是相已次第獲得身方圓相如尼

拘陀樹王何以故爲菩薩時於無量世常施一切衆生病藥是故次得身方圓相得是相已次第獲得手過膝相何以故爲菩薩時終不欺誑一切賢聖父母師長善友知識是故次得手過膝相得是相已次得象王馬王藏相何以故爲菩薩時於無量世見怖畏者能爲救護心生慚愧不說他過善覆人罪是故次得象馬藏相得是相已次得輭身一一孔中一毛生相何以故爲菩薩時於無量世親近智者樂問樂論聞已樂修樂治道路除去棘刺是故次得皮膚柔輭一一孔中一毛生相得是相已次第獲得身金色相何以故爲菩薩時於無量世常施衆生房舍卧具飲食燈明是故次得金色身相得是相已次第獲得七處滿相何以故爲菩薩時於無量世可

瞋之處不生瞋心樂施衆生隨意所須是故次得七處滿相得是相已次第獲得缺骨滿相何以故爲菩薩時於無量世善能分別善不善相言無錯謬不說不義可受之法口常宣說不可受者不妄宣傳是故次得缺骨滿相得是相已次得二相一者上身二者頰車皆如師子何以故爲菩薩時於無量世自無兩舌教他不爲是故次得如是二相得是相已次得三相一四十齒二白淨相三齊密相何以故爲菩薩時於無量世以十善法淨化衆生衆生受已心生歡喜常樂稱揚他人功德是故次得如是三相得是相已次第獲得四牙白相何以故爲菩薩時於無量世修欲界慈樂思善法是故次得四牙白相得是相已次得味中最上味相何以故爲菩薩時於

無量世不待求已然後方施是故次得味上味相得是相已次得二相一者肉髻二廣長舌何以故爲菩薩時於無量世至心受持十善法教兼化衆生是故次得如是二相得是相已次梵音相何以故爲菩薩時於無量世自不惡口教他不爲是故次得梵音聲相得是相已次得牛王紺色目相何以故爲菩薩時於無量世等以慈善視怨親故是故次得牛王目相得是相已次得白毫相何以故爲菩薩時於無量世宣說正法實法不虛是故次得白毫光相得是相已次得無見頂相何以故爲菩薩時於無量世頭頂禮拜一切賢聖師長父母尊重讚歎恭敬供養是故獲得無見頂相善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修如是業是不爲難在家菩薩修是業者是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第一

音釋

邠坻 邠彼貧切坻直尼切邠坻給孤長者也 羼提 梵語也此云忍辱羼初限切 不樂 樂魚教切好也 饑饉 饑居希切饉渠吝切穀不熟菜不熟也 商賈 賈音古通物曰商居賣曰賈 麨 尺沼切乾粮也 豎 上主切豎立也 悎 音角與覺同 謬 靡幼切誤也 跟 古痕切足踵也 [月+庸] 丑容切圓直也 縵網 縵謨官切縵網謂佛手指間皮相連也 腨 乳兗切腓腸也 頰 吉協切輔頰也 車 車昌遮切牙車也

優婆塞戒經卷第二

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

發願品第七

善生言世尊是三十二相業誰能作耶佛言善男子智者能作世尊云何名智者善男子若能善發無上大願是名智者菩薩摩訶薩發菩提心已身口意等所作善業願爲衆生將來得果一切共之菩薩摩訶薩常親近佛聲聞緣覺善知識等供養恭敬諮問深法受持不失作是願言我令親近諸佛聲聞緣覺善友寧無量世受大苦惱不於菩提生退轉心衆生若以惡心打罵毀辱我身願我因是更增慈心不生惡念願我後生在在處處不受女身無根二根奴婢之身復願令我身有自在他爲給使不令他人有自在力而驅使我願令我身諸根具足遠離惡友不生惡國邊裔之處常生豪姓色力殊特財寶自在得好念心自在之心心得勇健凡有所說聞者樂受離諸障礙無有放逸離身口意一切惡業常爲衆生作大利益爲利衆生不貪身命不爲身命而造惡業利益衆生時莫求恩報常樂受持十二部經既受持已轉教他人能壞衆生惡見惡業一切世事所不能勝既得勝已復以轉教善治衆生身心重病見離壞者能令和合見怖畏者爲作救護護已爲說種種之法令彼聞已心得調伏見饑施身令得飽滿願彼不生貪惡之心當噉我時如食草木常樂供養師長父母善友宿德於怨親中其心等一常修六念及無我想十二因緣無三寶處樂在寂靜修習慈悲一切衆生若

見我身聞觸之者遠離煩惱菩薩雖知除菩提已不求餘果爲衆生故求以弘利善男子菩薩若能如是立願當知是人即是無上法財長者是求法王未得法王善男子菩薩摩訶薩具足三事則得名爲法財長者一者心不甘樂外道典籍二者心不貪著生死之樂三者常樂供養佛法僧寶復有三事一者爲人受苦心不生悔二者具足微妙無上智慧三者具善法時不生憍慢復有三事一者爲諸衆生受地獄苦如三禪樂二者見他得利不生妒心三者所作善業不爲生死復有三事一者見他受苦如已無異二者所修善事悉爲衆生三者善作方便令彼離苦復有三事一者觀生死樂如大毒蛇二者樂處生死爲利衆生三者觀無生法多諸功德復有三事一者捨身二者捨命三者捨財捨是三事悉爲衆生復有三事一者多聞無猒二者能忍諸惡三者教他修忍復有三事一者自省已過二者善覆他罪三者樂修慈心復有三事一者至心奉持禁戒二者四攝攝取衆生三者口言柔輭不麤復有三事一者能大法施二者能大財施三者以此二施勸衆生行復有三事一者常以大乘教化衆生二者常修轉進增上之行三者於諸衆生不生輕想復有三事一者雖具煩惱而能堪忍二者知煩惱過樂而不猒三者自具煩惱能壞他結復有三事一者見他得利歡喜如已二者自得安樂不樂獨受三者於下乘中不生足想復有三事一者聞諸菩薩苦行不怖二者見有求者終不言無三者終不生念我勝一切

善男子菩薩若能觀因觀果能觀因果能觀果因如是菩薩能斷因果能得因果菩薩若能斷得因果是名法果諸法之王法之自在善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩立如是願是不爲難在家菩薩立如是願是乃爲難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

名義菩薩品第八

善生言世尊如佛所說菩薩二種一者假名菩薩二者實義菩薩云何名爲假名菩薩善男子衆生若發菩提心已樂受外術及其典籍持諷誦讀即以此法轉化衆生爲自身命殺害他命不樂修悲於生死中常造諸業受生死樂無有信心於三寶所生疑網心護惜身命不能忍辱語言麤獷悔恨放逸於已身所生自輕想我不能得無上菩提於煩惱中生恐怖想亦不勤修壞結方便常生慳貪嫉妬瞋心親近惡友懈怠亂心樂處無明不信六度不樂修福不觀生死常樂受持他人惡語是名假名菩薩善男子復有衆生發菩提心欲得阿耨多羅三藐三菩提聞無量劫苦行修道然後乃得聞已生悔雖修行道心不眞實無有慚愧不生憐愍樂奉外道殺羊祀天雖有微信心不堅固爲五欲樂造種種惡倚色命財生大憍慢所作顚倒不能利益爲生死樂而行布施爲生天樂受持禁戒雖修禪定爲命增長是名假名菩薩實義菩薩者能聽深義樂近善友樂供養師長父母善友樂聽如來十二部經受持讀誦書寫思義爲法因緣不惜身命妻子財物其心堅固憐愍

一切口言柔輭先語實語無有惡語及兩舌語於自身所不生輕想舒手惠施無有禁固常樂修磨利智慧刀雖習外典爲破邪見出勝邪見善知方便調伏衆生於大衆所不生恐怖常教衆生菩提易得能令聞者不生怖心勤修精進輕賤煩惱令彼煩惱不得自在心不放逸常修忍辱爲涅槃果持戒精進願爲衆生趨走給使令彼安隱歡娛受樂爲他受苦心不生悔見退菩提心生憐愍能救一切種種苦惱能觀生死所有罪過能具無上六波羅蜜所作世事勝諸衆生信心堅固修習慈悲亦不悕求慈悲果報於怨親中其心無二施時平等捨身亦爾知無常想不惜身命以四攝法攝取衆生知世諦故隨衆生語爲諸衆生受苦之時其心不動如須彌山雖見衆生多作諸惡有少善者心終不忘於三寶所不生疑心樂爲供養若少財時先給貧窮後施福田先爲貧苦後爲富者樂讚人善爲開涅槃所有技藝欲令人學見學勝已生歡喜心不念自利常念利他身口意業所作諸善終不自爲恒爲他人是名實義菩薩善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩爲義菩薩是不爲難在家菩薩是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

義菩薩心堅固品第九

善生言世尊義菩薩者云何自知是義菩薩善男子菩薩摩訶薩修苦行時先自誡心善男子我念往昔行菩薩道時先從外道受苦行法至心奉行心無退轉無量世中以灰塗身唯食胡麻小荳粳米粟米床等日各一粒

荆棘惡刺椽木地石以爲卧具牛屎牛尿以爲病藥盛夏之月五熱炙身孟冬之節凍水襯體或受草食根食莖食葉食果食土食風食作如是等諸苦行時自身他身俱無利益雖爾猶故心無退轉出勝一切外道苦行善男子我於往昔爲四事故捨離身命一者爲破衆生諸煩惱故二者爲令衆生受安樂故三者爲自除壞貪著身故四者爲報父母生養恩故菩薩若能不惜身命即自定知是義菩薩善男子我於往昔爲正法故剜身爲燈三千六百我於爾時具足煩惱身實覺痛爲諸衆生得度脱故喻心令堅不生退轉爾時即得具足三事一者畢竟無有退轉二者得爲實義菩薩三者名爲不可思議是名菩薩不可思議又我往昔爲正法故於一劫中周身左右受千瘡苦爾時具足一切煩惱身實覺苦爲諸衆生得度脱故喻心令堅而不退轉是名菩薩不可思議又我往昔爲一鴿故棄捨是身爾時具足一切煩惱身實覺苦爲諸衆生得度脱故喻心令堅不生退轉是名菩薩不可思議善男子一切惡友諸煩惱業即是菩薩道莊嚴伴何以故一切凡夫無有智慧正念之心故以煩惱而爲怨敵菩薩智慧正念具足故以煩惱而爲道伴惡友及業亦復如是善男子捨離煩惱終不得受惡友之身是故菩薩雖現惡業實非身口意惡所作是誓願力以是願力受惡獸身爲欲調伏彼畜生故菩薩現受畜生身已善知人語法語實語不麤惡語不無義語心常憐愍修習慈悲無有放逸是名菩薩不可思議善男子

我於往昔受羆身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故我於爾時憐愍衆生擁護正法修行法行受瞿陀身劫賔耆羅身兔身蛇身龍身象身金翅鳥身鴿身鹿身獼猴羖羊鷄雉孔雀鸚䳇蝦蟇我受如是鳥獸身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故憐愍衆生擁護正法修行法行善男子於饑饉世我立大願以願力故受大魚身爲諸衆生離於饑渴食我身者修道念道無惡罪過疾疫世時復立大願以願力故身爲藥樹諸有病者見聞觸我及食皮膚血肉骨髓病悉除愈善男子菩薩摩訶薩受如是苦心不退轉是名義菩薩菩薩修行六波羅蜜時終不悕求六波羅蜜果但以利益衆生爲事菩薩深知生死過患所以樂處爲利衆生受寂樂故菩薩了知解脫安樂生死過患而能處之是名菩薩不可思議菩薩所行不求恩報受恩之處常思反報善男子一切衆生常求自利菩薩所行恒求利他是名菩薩不可思議菩薩摩訶薩具足煩惱於怨親所平等利益是名菩薩不可思議善男子若諸外道化衆生時或以惡語鞭打罵辱擯之令出然後調伏菩薩不爾化衆生時無麤惡語瞋語綺語唯有輭語眞實之語衆生聞已如青蓮遇月赤蓮遇日善男子菩薩施時財物雖少見多乞求不生厭心是名菩薩不可思議菩薩教化盲聾瘖瘂愚癡邊地惡衆生時心無疲猒是名菩薩不可思議善男子菩薩有四不可思議一者所愛重物能以施人二者具諸煩惱能忍惡事三者離壞之衆能

令和合四者臨終見惡說法轉之是名菩薩四不可思議復有三事不可思議一者訶責一切煩惱二者處煩惱中而不捨之三者雖具煩惱及煩惱業而不放逸是名菩薩三不可思議復有三事不可思議一者始欲施時心生歡樂二者施時爲他不求果報三者施已心樂不生悔恨是名菩薩三不可思議善男子菩薩摩訶薩作是行時自觀其心我是名菩薩耶義菩薩乎衆生若能作如是事當知是人即義菩薩也善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩作如是事是不爲難在家菩薩爲如是事是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

自利他利品第十

善生言世尊云何菩提云何菩提道佛言善男子若離菩提無菩提道離菩提道則無菩提菩提之道即是菩提菩提即是菩提善根之道出勝一切聲聞緣覺所得道果是名菩提菩提之道善生言世尊聲聞緣覺所得道果即是菩提即是菩提道云何言勝善男子聲聞緣覺道不廣大非一切覺是故菩提菩提之道得名爲勝猶如一切世間經書十二部經爲最第一何以故所說不謬無顛倒故二乘之道比菩提道亦復如是善男子菩提道者即是學即是學果云何名學行菩提道未能具足不退轉心是名爲學已得不退是名學果未得定有是名爲學已得定有第三劫中是名學果初阿僧祇劫猶故未能一切患施一切時施一切衆生施第二阿僧祇劫雖一切施未能一切時施一切衆生施如是

二處是名爲學第三阿僧祇劫能一切施一切時施一切衆生施是名學果善男子菩薩修行施戒忍辱進定智時是名爲學到於彼岸是名學果善男子有是惠施非波羅蜜有波羅蜜不名爲施有亦惠施亦波羅蜜有非惠施非波羅蜜善男子是施非波羅蜜者聲聞緣覺一切凡夫外道異見菩薩初二阿僧祇劫所行施是波羅蜜非惠施者如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜是亦是惠施亦波羅蜜者菩薩第三阿僧祇劫所行施是非施非波羅蜜者聲聞緣覺持戒修定忍慈悲是善男子非施非波羅蜜是名爲學亦施亦波羅蜜是名學果善男子夫菩提者即是盡智無生智也爲此二智勤心修習三十七品是名爲學得菩提已是名學果自調諸根次調衆生是名爲學自得解脫令衆生得是名學果修習十力四無所畏大悲三念是名爲學具足獲得十八不共法是名學果爲利自他造作諸業是名爲學能利他已是名學果習學世法是名爲學學出世法是名學果爲諸衆生不惜身財是名爲學爲諸衆生亦不悋惜身財壽命是名學果能化衆生作人天業是名爲學作無漏業是名學果能施衆生一切財物是名爲學能作法施是名學果能自破壞慳貪嫉妬是名爲學破他慳貪嫉妬之心是名學果受持五根修行憶念是名爲學教他修習成就具足是名學果善男子菩薩信根既自利已復利益他自利益者不名爲實利益他者乃名自利何以故菩薩摩訶薩爲利他故於身命財不生慳悋是名自利菩薩

定知若用聲聞緣覺菩提教化衆生衆生不受則以人天世樂教之是名利他利益他者即是自利菩薩不能自他兼利唯求自利是名下品何以故如是菩薩於法財中生貪著心是故不能自利益也行者若令他受苦惱自處安樂如是菩薩不能利他若自不修施戒多聞雖復教他是名利他不能自利若自具足信等五根然後轉教是名菩薩自利利他善男子利益有二一者現世二者後世菩薩若作現在利益是不名實若作後世則能兼利善男子樂有二種一者世樂二者出世樂福德亦爾菩薩若能自具如是二樂二福化衆生者是則名爲自利利他善男子菩薩摩訶薩具足一法則能兼利謂不放逸復有二法能自他利一者多聞二者思惟復有三法能自他利一者憐愍衆生二者勤行精進三者具足念心復有四法能自他利謂四威儀復有五法能自他利一者信根二者持戒三者多聞四者布施五者智慧復有六法能自他利所謂六念復有七法能自他利謂壞七慢善男子若沙門婆羅門長者男女或大衆中有諸過失菩薩見已先隨其意然後說法令得調伏如其不能先隨其意便爲說法是則名爲下品菩薩善男子菩薩二種一者樂近善友二者不樂樂近善友者能自他利不樂近者則不能得自他兼利善男子樂近善友復有二種一樂供養二不樂供養樂供養者能自他利不樂供養不能兼利樂供養者復有二種一者能聽法二不能聽至心聽者能自他利不至心聽則無兼利至心聽法

復有二種一者能問二不能問能問義者能自他利不能問者則不能得自利他利能問義者復有二種一至心持二不能持至心持者能自他利不至心者則不得名自利他利至心持者復有二種一者思惟二不思惟能思惟者能利自他不思惟者則不得名能自他利能思惟者復有二種一者解義二不解義能解義者能自他利不解義者則不得名能自他利解義之人復有二種一如法住二不如法住如法住者能自他利不如法住者則不得名自利他利如法住者復有二種一者具足八智二者不能具足何等八智一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自他智六者衆智七者根智八者上下智是人具足如是八智凡有所説具十六事一者時説二至心説三次第説四和合説五隨義説六樂喜説七隨意説八不輕衆説九不訶衆説十如法説十一自他利説十二不散亂説十三合義説十四眞正説十五説已不生憍慢十六説已不求世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一者時聽二者樂聽三者至心聽四者恭敬聽五者不求過聽六者不爲論議聽七者不爲勝聽八者聽時不輕説者九者聽時不輕於法十者聽時終不自輕十一聽時遠離五苦十二聽時爲受持讀十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能説能聽如是之人能自他利不具足者則不得名爲自他利善男子能説法者復有二種一者清淨二不清淨不清

淨者復有五事一者爲利故說二者爲報而說三者爲勝他說四者爲世報說五者疑說清淨說者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得最勝故說善男子不淨說者名曰垢穢名爲賣法亦名汙辱亦名錯謬亦名失意清淨說者名曰清潔亦名正說亦名實語亦名法聚善男子若具足知十二部經聲論因論知因知喻知自他取是名正說聽者有四一者略聞多解二者隨分別解三者隨本意解四者於一一字一一句解如來說法正爲三人不爲第四何以故以非器故如是四人分爲二種一者熟二者生熟者現在調伏生者未來調伏善男子譬如樹林凡有四種一者易伐難出二者難伐易出三者易伐易出四者難伐難出在家之人亦有四種一者易調難出二者難調易出三者易調易出四者難調難出如是四人分爲三種一者訶責已調二者輭語而調三者訶責輭語使得調伏復有二種一者自能調伏不假他人二者自若不能請他令調復有二種一者施調二者呪調是調伏法復有二時一者喜時二者苦時爲是四人說正法時有二方便一者善世事二者爲其給使善男子菩薩若知是二方便則能兼利若不知者則不能得自利他利善男子菩薩摩訶薩爲利他故先學外典然後分別十二部經衆生若聞十二部經乃於外典生於猒賤復爲衆生說煩惱過煩惱解脫歎善友德訶惡友過讃施功德毀慳過失菩薩常寂讃寂功德常

修法行讚法行德若能如是是名兼利在家菩薩先自調伏若不調伏則不出家在家菩薩能多度人出家菩薩則不如是何以故若無在家則無三乘出家之人三乘出家修道持戒誦經坐禪皆由在家而爲莊嚴善男子有道有道莊嚴道者所謂法行道莊嚴者所謂在家出家菩薩爲在家者修行於道在家之人爲出家者而作法行在家之人多修二法一者受二者施出家之人亦修二法一者誦二者教善男子菩薩摩訶薩兼有四法受施誦教如是名爲自利利他菩薩若欲爲衆生說法界深義先當爲說世間之法然後乃說甚深法界何以故爲易化故菩薩摩訶薩應護一切衆生之心若不護者則不能調一切衆生菩薩亦應擁護自身若不護身亦不能得調伏衆生菩薩不爲貪身命財護身命財皆爲調伏諸衆生故菩薩摩訶薩先自除惡後教人除若不自除能教他除無有是處是故菩薩先應自施自持戒知足勤行精進然後化人菩薩若不自行法行則不能得教化衆生善男子衆生諸根凡有三種菩薩諸根亦復三種謂下中上下根菩薩能化下根不及中上中根菩薩能化中下不及上根上根菩薩能三種化善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩自利利他是不爲難在家菩薩修是二利是乃爲難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

自他莊嚴品第十一

善生言世尊菩薩摩訶薩具足幾法能自他利善男子具足八法能自他利何等爲八一

者壽命長遠二者具上妙色三者身具大力四者具好種姓五者多財饒寶六者具男子身七者言語辯了八者無大衆畏善生言世尊何因緣故菩薩得壽命長乃至大衆不生怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩無量世中慈心不殺以是因緣獲得長壽無量世中常施衣燈以是因緣獲得上色無量世中常壞憍慢以是因緣生上種姓無量世中常施飲食以是因緣身力具足無量世中常樂説法以是因緣多饒財寶無量世中訶責女身以是因緣得男子身無量世中至心持戒以是因緣言語辯了無量世中供養三寶以是因緣無大衆畏如是八事有三因緣一者物淨二者心淨三福田淨云何物淨非偷盜物非聖遮物非衆共物非三寶物非施一人迴與多人非施多人迴與一人不惱他得不誑他得不欺人得是名物淨云何心淨施時不爲生死善果名稱勝他得色力財不斷家法眷屬多饒唯爲莊嚴菩提故施爲欲調伏衆生故施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八邪名福田淨善男子以如是等三因緣故八法具足善男子菩薩所以求於長命欲爲衆生讚不殺故菩薩所以求上色者爲令衆生見歡喜故菩薩所以求上種姓爲令衆生生恭敬故菩薩所以求具足力爲欲持戒誦經坐禪故菩薩所以求多財寶爲欲調伏諸衆生故菩薩所以求男子身爲欲成器盛善法故菩薩所以求語辯了爲諸衆生受法語故菩薩所以求不畏大衆爲欲分別眞實法故善男子是故菩薩具足八法能自他利能如

是行是名實行善男子菩薩摩訶薩有八法者具足受持十善之法樂以化人具足受持優婆塞戒樂以化人雖得妙色終不以是而生憍慢雖持淨戒多聞精進大力好姓多饒財寶終不以是而生憍慢不以幻惑欺誑衆生不生放逸修六和敬菩薩具足如是等法雖復在家不異出家如是菩薩終不爲他作惡因緣何以故慚愧堅故善男子在家之人設於一世受持如是優婆塞戒雖復後生無三寶處終不造作諸惡因緣所以者何二因緣故一者智慧二不放逸善男子於後惡處不作惡事有四因緣一者了知煩惱過故二者不隨諸煩惱故三者能忍諸惡苦故四者不生恐怖心故菩薩具足如是四法不爲諸苦一切煩惱之所傾動善男子不動菩薩有五因緣一者樂修善法二者分別善惡三者親近正法四者憐愍衆生五者常識宿命善男子菩薩具足如是八法若聞譏毀心能堪忍若聞讚歎反生慚愧修行道時歡喜自慶不生憍慢能調惡人見離壞衆能令和合揚人善事隱他過咎人所慚處終不宣說聞他秘事不向餘說不爲世事而作呪誓少恩加已思欲大報於已怨者恒生善心怨親等苦先救怨者見有罵者反生憐心見他偷時默然不動見來打者生於悲心視諸衆生猶如父母寧喪身命終不虛言何以故知果報故於諸煩惱應生怨想於善法中生親舊想若於外法生於貪心尋能觀察貪之過咎一切煩惱亦復如是雖復久與惡人同處終不於中生親善想雖與善人不同居止終不於彼

而生遠想雖復供養父母師長終不爲是而作惡事乏財之時見有求者不生惡想雖不親近凶惡之人而其内心常生憐愍惡來加已以善報之自受樂時不輕他人見他受苦不生歡喜身業清淨持四威儀即以是法用化衆生口業清淨誦讀如來十二部經即以是法用化衆生意業清淨修四無量亦以是法開化衆生假身受苦令他少樂甘樂爲之世間之事雖無利益爲衆生故而亦學之所學之事世中最勝雖得通達心無憍慢以已所知勤用化人欲令此事經世不絶於親厚中不令作惡樂以上八教化衆生說因說果無有錯謬愛别離時心不生惱觀無常故受樂受時心不耽荒觀苦無常善男子菩薩具足如上八法則能施作如是等事善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修是八法是不爲難在家修習是乃爲難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

二莊嚴品第十二

善生言世尊云何菩薩自他莊嚴佛言善男子菩薩具足二法能自他莊嚴一者福德二者智慧世尊何因緣故得二莊嚴善男子菩薩修習六波羅蜜便得如是二種莊嚴施戒精進名福莊嚴忍定智慧名智莊嚴復有六法二莊嚴因所謂六念念佛法僧名智莊嚴念戒施天名福莊嚴善男子菩薩具足是二莊嚴能自他利爲諸衆生受三惡苦而其内心不生憂悔若能具足是二莊嚴則得微妙善巧方便了知世法及出世法善男子福德莊嚴即智莊嚴智慧莊嚴即福莊嚴何以故

夫智慧者能修善法具足十善獲得財富及大自在得是二故故能自利及利益他有智之人所學世法於學中勝以是因緣便得財富及大自在菩薩具足如是二法則能二世自他利益智者若能分別世法及出世法世間法者一切世論一切世定出世法者知陰入界菩薩知是二法因緣故能二世自他利益善男子菩薩雖知世間之樂虛妄非眞而亦能造世樂因緣何以故爲欲利益諸衆生故善男子是二莊嚴有二正因一者慈心二者悲心修是二因雖復流轉生死苦海心不生悔復次菩薩具足二法而能莊嚴無上菩提一者不樂生死二者深觀解脫是故亦能二世利益了知法相得大智慧能令自他財命增長善男子菩薩摩訶薩具是二法一切施時不生憂悔見衆惡事而能堪忍菩薩施時觀二種田一者福田二者貧窮田菩薩爲欲增福德故施於貧苦爲增無上妙智慧故施於福田爲報恩故施於福田生憐愍故給施貧窮捨煩惱故施於福田成功德故施於貧窮增長一切樂因緣故施於福田欲捨一切苦因緣故施於貧窮菩薩若施所親愛處爲報恩故若施怨讎爲除惡故菩薩摩訶薩見來求者生一子想是故任力多少施之是則名爲施波羅蜜菩薩施時離於慳心名尸波羅蜜能忍一切求者之言名忍波羅蜜所施之物手自授與名精進波羅蜜至心繫念觀於解脫名禪波羅蜜不擇一切怨親之相名般若波羅蜜善男子如諸衆生貪心殺時一念具足十二因緣菩薩施時亦復如是一

念具足如是六事是名功德智慧莊嚴復次善男子菩薩摩訶薩造作不共法之因緣名福莊嚴教化衆生悉令獲得三種菩提名智莊嚴復次善男子菩薩若能調伏衆生名智莊嚴同於衆生受諸苦惱名福莊嚴菩薩能令一切衆生離於惡見名智莊嚴能教衆生住信施戒多聞智慧名福莊嚴復次善男子菩薩摩訶薩具足五法則能莊嚴無上菩提何等爲五一者信心二者悲心三者勇健四者讀誦世論不生疲厭五者學諸世業亦不厭之善男子菩薩具足二種莊嚴則有七相何等爲七一者自知罪過二者不說他過三者樂瞻病人四者樂施貧人五者獲菩提心六者心不放逸七者一切時中常至心修六波羅蜜善男子復有七相何等爲七一者樂化怨讎二者化時不厭三者要令成熟能脫四者盡巳所知世語世事以化衆生心不貪著五者能忍一切惡事六者終不宣說他人所不喜事七者見破戒者及弊惡人心不瞋恚常生憐愍善男子菩薩摩訶薩知是七相則能自利及利益他善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩爲二莊嚴是不爲難在家修習是乃爲難何以故在家多有諸惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第二

音釋

裔（以制切邊陲也）獷（古猛切麤惡也）床（美爲切與縻同襟之別名也）椽（重緣切屋椽也）炙（之石切燔也）櫬（初覲切近身也）髓（息委切骨中脂也）擯（必刃切斥也）

優婆塞戒經卷第三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

攝取品第十三

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已云何得畜徒衆弟子善男子應以四攝而攝取之令離諸惡增諸善法至心教詔猶如一子不求恩報不爲名稱不爲利養不求自樂善男子菩薩若無如是等事畜弟子者名弊惡人假名菩薩非義菩薩名旃陀羅晃穢不淨破壞佛法不爲十方諸佛之所憐念善男子菩薩若能隨時教戒所言時者貪恚癡時起貪結時當爲種種說對治法令得除貪餘二亦爾次當教學十二部經禪定三昧分別深義調其身心令修六念不放逸法瞻養病苦不生猒心能忍惡口誹謗罵辱苦加身心亦當堪忍設其有苦能爲救解除其弊惡疑網之心善知利根中根鈍根教鈍根人令生信心中根之人能令純淑利根之人令得解脫若能如是勤教詔者名義菩薩是名善人分陀利華人中香象調御丈夫名大船師善男子寧受惡戒一日中斷無量命根終不養畜弊惡弟子不能調伏何以故是惡律儀殃齊自身畜惡弟子不能教誨乃令無量衆生作惡能謗無量善妙之法壞和合僧令多衆生作五無間是故劇於惡律儀罪善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩有二弟子一者出家二者在家在家菩薩有一弟子所謂在家出家菩薩教出家者十二部經隨所犯罪喻令懺悔教習八智何等爲八一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自智六

者衆智七者根智八者分別智善男子菩薩摩訶薩若能如是教詔調伏出家弟子是師弟子二人俱得無量利益如是師徒能增三寶何以故如是弟子知八智已能勤供養師長和尚耆舊有德能受善語能勤讀誦兼爲法施心不放逸調伏衆生能瞻病苦給施貧乏善男子出家菩薩若有在家弟子亦當先教不放逸法不放逸者即是法行供養父母諸師和尚耆舊有德施於安樂至心受戒不妄毀犯受寄不抵見恚能忍惡口惡語及無義語終不爲之憐愍衆生於諸國王長者大臣恒生恭敬怖畏之心能自調伏妻子眷屬分別怨親不輕衆生除去憍慢不親惡友節食除貪少欲知足鬪諍之處身不往中乃至戲笑不説惡語是則名爲不放逸法出家菩薩若畜在家弟子先當教告不放逸法受苦樂時常當共俱設其窮乏有所須者六物之外有不應惜病時當爲求覓所須瞻病之時不應生猒若自無物應四出求求不能得貸三寶物差已依俗十倍償之如波斯匿國之正法若不能償復當教言汝今多負三寶之物不能得償應當勤修得須陀洹果至阿羅漢果若能至心發菩提心若教千人於佛法中生清淨信若壞一人慇重邪見出家菩薩能教在家如是等事是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若畜在家弟子亦當先教不放逸法不放逸者供養父母師長和尚耆舊有德復當供給兄弟妻子親友眷屬欲行之人及遠至者所有僮僕作使之人先給飲食然後自用又復教令信向三寶若

樂共俱終不偏獨隨時賞賜不令饑寒終不打罵鞭撻苦楚應當輭言敎喻教詔設有病苦應當瞻療隨所乏少當爲求索世間之事悉以教之婚姻求對不取卑下教以如來五部經典見離壞者能爲和合既和合已令增善心一切出家內外諸道隨意供養終不選擇何以故先以施攝後當調故以六和敬而教語之若求財物商賈農作奉事於王者常當至心如法而作既得財已如法守護樂爲福德見他作時心生歡喜是則名爲不放逸法在家菩薩若能教誨如是事者是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若得自在爲大國主擁護民庶猶如一子教離諸惡修行善法見作惡者撾打罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋惡者教修忍辱及不放逸所言柔輭又能分別善惡之人見有罪者忍而不問隨有財物常行惠施任力讀誦五部經典善能守護身命財物能化衆生不令作惡見貧窮者生大憐愍自於國土常修知足惡人讒謗終不信受不以非法求覓財物如法護國遠七種惡一者不樂摴蒱圍棊六博二者不樂射獵三者不樂飲酒四者不樂欲心五者不樂惡口六者不樂兩舌七者不樂非法取財常樂供養出家之人能令國人常於王所生父母想信因信果見有勝已不生嫉妒見已勝他不生憍慢知恩報恩小恩大報能伏諸根淨於三業讚歎善人訶責惡人先意發言言則柔輭自無力勢如法屬他取他國時不舉四兵衆生恐怖能爲救解常以四攝而攝取之善能分別種種法相

不受法者輭言調之善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩畜二弟子是不爲難在家之人畜一弟子是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纒繞故

受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒

善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方東方南方西方北方下方上方言東方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母還以五事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨財與之四者爲娉上族五者教以世事南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方是師復以五事報之一者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝巳不生妬嫉四者持付嚴師善友五者臨終捨財與之西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以十四事報一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令失時五者常爲瞻視賔客六者淨其房舍卧具七者愛敬言則柔輭八者僮使輭言教詔九者善能守護財物十者晨起夜寐十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦北方者即善知識若有人能供施善友任力與之恭敬輭言禮拜讚歎是人則能供養北方是善知識復以四事

而還報之一者教修善法二者令離惡法三者有恐怖時能爲救解四者放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若人能供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能供養下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二者不待教作三者作必令竟四者疾作五者主雖貧窮終不捨離六者早起七者守物八者少恩多報九者至心敬念十者善覆惡事上方者即是沙門婆羅門等若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救饉世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讃歎是人則能供養上方是出家人以五事報一者教令生信二者教生智慧三者教令行施四者教令持戒五者教令多聞若有供養是六方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母父母若聽次報妻子奴婢僮使此輩若聽次白國主國主聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輭言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒唯願大德憐愍故聽是時比丘應作是言汝父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應問言汝不負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中無内外身心病耶若言無者復應問言汝不於比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝不作五逆罪耶若言不作復應問言汝不作盜法人耶若言不作復應問言汝非二根壞八戒齋父母師病不棄去耶不殺發菩提心人盜現前僧物兩舌惡口於母姊妹作非

法耶不於大衆作妄語耶若言無者復應語言善男子優婆塞戒極爲甚難何以故是戒能爲沙彌戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能至心受不若言能者復應語言優婆塞戒極爲甚難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天等若歸法已寧捨身命終不依於外道典籍若歸僧已寧捨身命終不依於外道邪衆汝能如是至心歸依於三寶不若言能者復應語言善男子優婆塞戒極爲甚難若人歸依於三寶者是人則爲施諸衆生無怖畏已若人能施無怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝能如是施諸衆生無怖畏不若言能者復應語言人有五事現在不能增長財命何等爲五一者樂殺二者盜三者邪婬四者妄語五者飲酒一切衆生因殺生故現在獲得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖訶責人不信用他人作罪橫羅其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮地獄多受苦惱饑渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡業之果若得人身復受惡色短命貧窮是一惡人因緣力故令外一切五穀果蓏悉皆減少是人殃流及一天下善男子若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物於已生疑雖親附人人不見信常爲賢聖之所訶責是名現在惡業之果捨此身已墮於地獄受

得惡色惡力惡名饑渴苦惱壽命長遠是名後世惡業之果若得人身貧於財物雖得隨失不爲父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓

善男子若復有人樂於妄語是人現得惡口惡色所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見之是名現世惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚饑渴熱惱是名後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力故一切外物資產減少

善男子若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬭諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切之所訶責人不樂見不能修善是名飲酒現在惡報捨此身已處在地獄受饑渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物資產臭爛

善男子若復有人樂爲邪婬是人不能護自他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善喜失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡色力饑渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身惡色惡口人不喜見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不得自在善男子是五惡法汝今眞實能遠離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒

有四事法所不應作何等爲四爲貪因緣不應虛妄爲瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四不應法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍如是五處汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劒三者不賣毒藥四者不沽酒五者不壓油如是五事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有三事所不應爲一者不作羅網二者不作藍染三者不作釀皮如是三事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有二事所不應爲一者摴蒱圍碁六博二者種種歌舞妓樂如是二事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近一者碁博二者飲酒三者欺誑四者酤酒如是四人汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有法放逸所不應作何等放逸寒時熱時飢時渴時多食飽時清旦暮時懅時作時初欲作時失時得時怖時喜時賊難穀貴時病苦少壯年衰老時富時貧時爲命財時如是時中不修善法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若得財物應作四分一分應供父母已身妻子眷屬二分應作如法販轉留餘一分藏積俟用如是四事汝能作不

若言能者復應語言善男子財物不應寄付四處一者老人二者遠處三者惡人四者大力如是四處不應寄付汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四惡人常應離之一者樂說他過二者樂說邪見三者口輭心惡四者少作多說是四惡人汝能離不

若言能者應令是人滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四威儀若知是人能如教作過六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒滿六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者僧皆黙然不聽者說僧若聽者智者復應作如是言善男子諦聽諦聽僧已和合聽汝受持

優婆塞戒是戒即是一切善法根本若有成就如是戒者當得須陀洹果乃至阿那含果若破是戒命終當墮三惡道中善男子優婆塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲而能不障須陀洹果至阿那含果是故名爲不可思議汝能憐愍諸衆生故受是戒不若言能受爾時智者次應爲說三歸依法第二第三亦如是說受三歸已名優婆塞爾時智者復應語言善男子諦聽諦聽如來正覺說優婆塞或有一分或有半分或有無分或有多分或有滿分若優婆塞受三歸已不受五戒是名優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸持二戒已若破一戒是名無分若受三歸受持四戒是名多分若受三歸受持五戒是名

滿分汝今欲作一分優婆塞作滿分耶若隨
意說爾時智者當隨意授
既授戒已復作是言優婆塞者有六重法善
男子優婆塞戒雖為天女乃至蟻子悉不應
殺若受戒已若口教殺若身自殺是人即失
優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至
阿那含是名破戒優婆塞臭優婆塞旃陀羅
優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名初重優婆
塞戒雖為身命不得偷盜乃至一錢若破是
戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法
況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陀羅垢結優婆塞是名二重優婆塞戒雖為
身命不得虛說我得不淨觀至阿那含若破
是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖
法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭
旃陀羅垢結優婆塞是名三重優婆塞戒雖
為身命不得邪婬若破是戒是人即失優婆
塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那
含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞
是名四重優婆塞戒雖為身命不得宣說比
丘比丘尼優婆塞優婆夷所有過罪若破是
戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法
況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陀羅垢結優婆塞是名五重優婆塞戒雖為
身命不得酤酒若破是戒是人即失優婆塞
戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含
是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是
名六重善男子若受如是優婆塞戒能至心
持不令毀犯則能獲得如是戒果善男子優
婆塞戒名為瓔珞名為莊嚴其香微妙熏無

不遍遮不善法爲善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尚得如是無量利益況復一心受持不毀

善男子如佛說言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已耽樂飲酒是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已惡心不能瞻視病苦是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜分與空遣還者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已受招提僧臥具牀坐是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是

優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已為於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若為身命須田作者不求淨水及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已為於身命若作市易斗秤賣物一說價已不得前却捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已商估販賣不輸官稅盜棄去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨

有作
若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若得新穀果蓏菜茹不先奉獻供養三寶先自受者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已道路若在比丘沙彌前行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已僧中付食若偏為師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不住瞻視為作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
善男子若優婆塞至心能受持如是戒是人名為優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中真實珍寶優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩名為比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不為難在家菩薩持在家戒是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

淨戒品第十五

善生言世尊若人受持如是戒已云何當令是戒淨耶佛言善男子有三法能淨是戒一

者信佛法僧二者深信因果三者解心復有四法一者淨心二者悲心三者無貪心四者未有恩處先以恩加復有五法一者先於怨所以善益之二者見怖懅者能爲救護三者求者未索先開心與四者凡所施處平等無二五者普慈一切不依因緣復有四法一者終不自輕言我不能得菩提果二者趣菩提時其心堅固三者精進勤修一切善法四者造作大事心不疲悔復有四法一者自學善法學已教人二者自離惡法教人令離三者善能分別善惡之法四者於一切法不取不著復有四法一者知有爲法無我我所二者知一切業悉有果報三者知有爲法皆是無常四者知從苦生樂從樂生苦復有三法一者於諸衆生心無取著二者施衆生樂其心平等三者如說而行復有三法一者能施衆生樂因二者所行不求恩報三者自知定當得成阿耨多羅三藐三菩提復有三法一者爲諸衆生受大苦惱二者次第受之三者中間不息雖受是苦心終不悔復有三法一者未除愛心能捨所愛施與他人二者未除瞋恚有惡來加而能忍之三者未除癡心而能分別善惡之法復有三法一者知善方便能教衆生遠離惡法二者知善方便能教衆生令修善法三者化衆生時心無疲悔復有三法一者爲令衆生離身苦時自於身命心不悋惜二者爲令衆生離心苦時自於身命心不悋惜三者教化衆生修善法時自於身命心不悋惜復有三法一者自捨己事先營他事二者營他事時不擇時節三者終不顧慮

辛苦憂惱復有三法一者心無妬嫉二者見他受樂心生歡喜三者善心相續間無斷絶復有三法一者見他少善心初不忘二者毫末之恵輒思多報三者於無量世受無量苦其心堅固無退轉想復有三法一者深知生死多諸過咎猶故不捨一切作業二者見諸衆生無歸依者爲作歸依三者見惡衆生心生憐愍不責其過復有三法一者親近善友二者聞法無猒三者至心諮受善知識教復有九法遠離三法三時不悔平等惠施三種衆生復有四法所謂慈悲喜捨善男子菩薩若以上法淨心要在二時一佛出時二縁覺出時善男子衆生善法有三種生一從聞生二從思生三從修生聞思二種在二時中從修生者不必爾也善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩如是淨戒是不爲難在家淨戒是乃爲難何以故在家之人多惡因縁所纒繞故

息惡品第十六

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒若有内外諸惡不淨因縁云何得離善男子菩薩若有内外諸惡不淨因縁是人應當修念佛心若有至心修念佛者是人則得離内外惡不淨因縁增長悲慧世尊當云何修善男子當觀如來有七勝事一者身勝二者如法住勝三者智勝四者具足勝五者行處勝六者不可思議勝七者解脱勝云何身勝如來身爲三十二相八十種好之所嚴飾一一節力敵萬八千伊羅鉢那香象之力衆生樂見無有猒足是名身勝云何如法住勝如來既自得利

益已復能憐愍救濟利益無量衆生是名如法住勝云何智勝如來所有四無礙智非諸聲聞緣覺所及是名智勝云何具足勝如來具足行命戒見是名具足勝云何行處勝如來世尊修三三昧九次第等非諸聲聞緣覺所及是名行處勝云何不可思議勝如來所有六種神通亦非聲聞緣覺所及如十力四無所畏大悲三念處是名不可思議勝云何解脫勝如來具足二種解脫除智慧障及煩惱障永斷一切煩惱習氣智緣二事俱得自在是名解脫勝是故舍利弗於契經中讚歎如來具七勝法如來從觀不淨乃至阿耨多羅三藐三菩提從莊嚴地至解脫地勝於聲聞辟支佛等是故如來名無上尊如來世尊修空三昧滅定三昧四禪慈悲觀十二緣皆悉爲利諸衆生故如來正覺發言無二故名如來如往先佛從莊嚴地出得阿耨多羅三藐三菩提故名如來具足獲得微妙正法名阿羅訶能受一切人天供養名阿羅訶覺了二諦世諦眞諦名三藐三佛陀修持淨戒具足三明名明行足更不復生諸有之中故名善逝知二世界衆生世界國土世界名世間解知善方便調伏衆生名調御丈夫能令衆生不生怖畏方便教化離苦受樂是名天人師知一切法及一切行故名爲佛能破四魔名婆伽婆復觀如來行戒定慧爲益衆生又於無量無數世中怨親等利無有差別悉斷一切無量煩惱一一皆知一一衆生爲一煩惱無量世中受大苦惱如來世尊爲衆生故難施能施難忍能忍佛有二淨一莊嚴淨二

果報淨如來以是二淨因緣力故從初十十至後十十無有人天能說其過如來具足八萬音聲衆生聞之不生猒離以是因緣如來出勝一切聲聞辟支佛等善男子若人受持優婆塞戒欲淨戒者當作如是修念佛心若修念佛是人則離內外諸惡不淨因緣增長悲慧貪瞋癡斷具足成就一切善法善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修念佛心是不爲難在家修習是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

供養三寶品第十七

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒復當云何供養三寶善男子世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和尚功德田者從得煖法乃至得阿耨多羅三藐三菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人如來世尊是二種田一報恩田一功德田法亦如是是二種田衆僧三種一者報恩田二功德田三貧窮田以是因緣菩薩已受優婆塞戒應當至心勤供養三寶善男子如來即是一切法藏是故智者應當至心勤心供養生身滅身形像塔廟若於空野無塔像處常當繫念尊重讚歎若自力作若勸人作見人作時心生歡喜如其自有功德力者要當廣教衆多之人而共作之既供養已於已身中莫生輕想於三寶所亦應如是凡所供養不使人作不爲勝他作時不悔心不愁惱合掌讚歎恭敬尊重若以一錢至無量寶若以一綖至無量綖若以一華至無量華若以一香至無量香若以一偈讚至無量偈若

以一禮至無量禮若遶一帀至無量帀若一時中乃至無量時若自獨作若共人作善男子若能如是至心供養佛法僧者若我現在及涅槃後等無差別見塔廟時應以金銀銅鐵繩鎖旛蓋妓樂香油燈明而供養之若見鳥獸踐蹋毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火人所壞處亦當自治若自無力當勸人治或以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃除拂若有垢汙以香水洗若作寶塔及作寶像當以種種旛蓋香華奉上若無眞寶力不能辦次以土木而造成之成訖亦當旛蓋香華種種妓樂而供養之若是塔中草木不淨鳥獸死屍及其糞穢萎華臭爛悉當除去蛇鼠孔穴當塞治之銅像木像石像泥像金銀瑠璃玻瓈等像常當洗治任力香塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍內當以香塗若白土泥作塔像已當以瑠璃玻瓈眞珠綾絹綵錦鈴磬繩鎖而供養之畫佛像時綵中不雜膠乳雞子應以種種華貫散華妙拂明鏡末香塗香散香燒香種種妓樂歌舞供養如晝夜亦如是如是夜晝亦如是不如外道燒酥大麥而供養也終不以酥塗塔像身亦不乳洗不應造作半身佛像若佛形像身不具足當密覆藏勸人令治治已具足然後顯示見毀壞像應當至心供養恭敬如完無別如是供養要身自作若自無力當為他使亦勸他人令佐助之若人能以四天下寶供養如來有人直以種種功德尊重讚歎至心恭敬是二福德等無差別所謂如來身心具足身有微妙三十二相八十種好具足大力

心有十力四無所畏大悲三念五智三昧三種法門十一種空觀十二緣智無量禪定具足七智已能度到六波羅蜜岸若人能以如是等法讚歎佛者是人則名眞供養佛云何名爲供養於法善男子若能供養十二部經名供養法云何供養十二部經若能至心信樂受持誦讀解說如說而行既自行已復勸人行是名供養十二部經若能書寫十二部經既書寫已種種供養如供養佛唯除洗浴若有供養受持讀誦如是經者是則名爲供養法也供養法時如供養佛又復有法謂菩薩一根辟支佛人三根三諦若信是者名供養法若有供養發菩提心受持戒者出家之人向須陀洹至阿羅漢果名供養僧若有人能如是供養佛法僧寶當知是人終不遠離十方如來常與諸佛行住坐卧善男子若有人能如說多少供養如是三福田者當知是人於無量世多受利益善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩供養三寶是不爲難在家供養是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第三

音釋

臭尺救切與臭同　撻他達切打也　撾張瓜切擊也　讒謗讒鋤咸切譖毀也謗補曠切訕也　摴蒱摴抽居切蒱蓬哺切摴蒱博戲也　酤果墓切賣酒也　懅其據切慚也　蓏郎果切果蓏木生曰果蔓生曰蓏　綖私箭切與線同

優婆塞戒經卷第四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言世尊如佛先說供養六方六方即是六波羅蜜是人則能增長財命如是之人有何等相佛言善男子若能不惜一切財物常於他人作利益事念於布施樂行布施隨有隨施不問多少當行布施時於身財物不生輕想淨施不擇持戒毀戒讚歎布施見行施者歡喜不妬見有求者心則悅樂起迎禮拜施牀命坐前人諮問若不諮問輒為讚歎布施之果見恐怖者能為救護處饑饉世樂施飲食雖作是施不為果報不求恩報施不誑衆生能讚三寶所有功德不以斗稱雜餘異賤欺誑於人不樂酒博貪欲之心常修慚愧慚恥之德雖復巨富心不放逸多行惠施不生憍慢善男子有是相者當知是人則能供養施波羅蜜

善男子若有人能淨身口意常修輭心不作罪過設誤作者常生愧悔信是罪業得惡果報所修善事心生歡喜於小罪中生極重想設其作已恐怖憂悔終不打罵瞋惱衆生先意語言輒柔輭見衆生已生愛念心知恩報恩心不慳悋不誑衆生如法求財樂作福德所作功德常以化人見窮苦者身代受之常修慈心憐愍一切見作惡者能為遮護見作善者讚德說果復以身力往營佐之身不自由令他自在常修遠離瞋恚之心或時蹔起覺生愧悔實語輭語遠離兩舌及無義語善男子有是相者當知是人則能供養戒波

羅蜜

善男子若有人能淨身口意業衆生設以大惡事加乃至不生一念瞋心終不惡報若來悔謝即時受之見衆生時心常歡喜見作惡者生憐愍心讚歎忍果訶責瞋恚說瞋果報多有苦毒修施忍時先及怨家正觀五陰衆緣和合若和合成何故生瞋深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣若暫生瞋則生慚愧恐怖悔心見他忍勝不生妬嫉善男子有是相者當知是人則能供養忍波羅蜜

善男子若有人能不作懈怠不受不貪坐臥等樂如作大事功德時力及營小事心亦如是凡所作業要令畢竟作時不觀饑渴寒熱時與非時不輕自身大事未訖不生悔心作既終訖自慶能辦讚歎精進所得果報如法得財用皆以理見邪進者為說惡果善教衆生令修精進所作未竟不中休息修善法時不隨他語善男子有是相者當知是人則能供養進波羅蜜

善男子若有人能淨身口意樂處空閑若窟若山樹林空舍不樂憒閙貪著臥具不樂聽說世間之事不樂貪欲瞋恚愚癡先語輭語常樂出家教化衆生所有煩惱輕微輭薄離惡覺觀見怨修慈樂說定報心若逸亂生怖愧悔見邪定者為說罪過善化衆生置正定中善男子有是相者當知是人則能供養禪波羅蜜

善男子若有人能淨身口意悉學一切世間之事於貪瞋癡心不貪樂不狂不亂憐愍衆生善能供養父母師長和尚長老耆舊有德

修不放逸先語輭語不誑衆生能分別說邪道正道及善惡報常樂寂靜出家修道能以世事用教衆生見學勝己不生妬心自勝他人不生憍慢受苦不憂受樂不喜善男子有是相者當知是人則能供養般若波羅蜜善男子一一方中各有四事施方四者一者調伏衆生二者離對三者自利四者利他若人於財不生慳惜亦不分別怨親之相時與非時是人則能調伏衆生於財不惜故能行施是故得離慳恪之惡是名離對欲施施時施已歡喜不生悔心是故未來受人天樂至無上樂是名自利能令他人離於饑渴苦切之惱故名利他戒方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者優婆塞戒至菩薩戒能爲阿耨多羅三藐三菩提初地根基是名莊嚴既受戒已復得遠離惡戒無戒是名離對受持戒已得人天樂至無上樂是名自利既受戒已施諸衆生無怨無畏咸令一切離苦獲安是名利他忍方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者若人能忍内外惡事是因縁故獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴既修忍已能離瞋惡是名離對忍因縁故得人天樂至無上樂是名自利忍因縁故人生喜心善心調心是名利他進方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者因精進故得修善法故得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修善法時離惡懈怠是名離對因是善法得人天樂至無上樂是名自利教衆生修善令離惡法是

名利他禪方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他因修如是禪定力故獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴因是禪定修無量善離惡覺觀是名離對修舍摩他因緣力故常樂寂靜得人天樂至無上樂是名自利斷諸衆生貪欲瞋恚狂癡之心是名利他智方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者因修智慧獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修智慧故遠離無明令諸煩惱不得自在是名離對除煩惱障及智慧障是名自利教化衆生令得調伏是名利他

善男子或有說言離戒無忍離智無定是故說有四波羅蜜若能忍惡不還報者即名爲戒若修禪定心不放逸即是智慧是故戒即是忍慧即是定離慧無定離定無慧是故慧即是定定即是慧離戒無進離進無戒是故戒即精進精進即戒離施無進離進無施是故施即精進精進即施故知無有六波羅蜜者是義不然何以故智慧是因持施是果精進是因持戒是果三昧是因忍辱是果然因與果不得爲一是故應有六波羅蜜若有說言戒即是忍忍即是戒是義不然何以故戒從他得忍不如是有不受戒而能忍惡爲衆修善忍無數苦無量世中代諸衆生受大苦惱心不悔退是故離戒應有忍辱善男子三昧即是舍摩他智慧即是毗婆舍那舍摩他名緣一不亂毗婆舍那名能分別是故我於十二部經說定慧異當知定有六波羅蜜如來所以最初先說檀波羅蜜爲調衆生施時

離貪是故次說尸波羅蜜施時能忍捨離之心是故次說忍波羅蜜施時心樂不觀時節是故次說進波羅蜜施時心一無有亂想是故次說定波羅蜜施時不爲受生死樂是故次說智波羅蜜

善男子云何名爲波羅蜜耶施時不求內外果報不觀福田及非福田施一切財心不悋惜不擇時節是故名爲施波羅蜜乃至小罪雖爲身命尚不毀犯是故名爲戒波羅蜜乃至惡人來割其身忍而不瞋是故名爲忍波羅蜜三月之中一偈讚佛不休不息是故名爲進波羅蜜具足獲得金剛三昧是故名爲禪波羅蜜善男子得阿耨多羅三藐三菩提時具足成就六波羅蜜是故名爲智波羅蜜善男子菩薩有二一者在家二者出家出家能淨六波羅蜜是不爲難在家能淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

雜品第十九

善生言世尊菩薩已修六波羅蜜能爲衆生作何等事善男子如是菩薩能拔沉沒苦海衆生善男子若有於財法食生慳當知是人於無量世得癡貧報是故菩薩修行布施波羅蜜時要作自利及利益他善男子若人樂施一切怨讎悉生親想不自在者皆得自在信施因果信戒因果是人則得成就施果善男子若人說言施即是意所以者何意是施根故是義不然何以故施即五陰所以者何由身口意具足施故布施若爲自利他利及自他利則具五陰如是布施即能莊嚴菩提之道遠離煩惱多財巨富名施正果壽命色

力安樂辯才名施餘果施果三種有勝財故獲得勝果有田勝故獲得勝果施主勝故獲得勝果向須陀洹至後身菩薩乃至成佛是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得勝果若有施主信心淳濃施戒聞慧則得勝果

善男子有智之人施有五種一者至心施二者自手施三者信心施四者時節施五者如法求物施善男子至心施者得何等果若至心施者是人則得多饒財寶金銀瑠璃硨磲碼碯眞珠珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果自手施者得何等果自手施者所得果報如上所説得已能用自手施者得如是報信心施者得何等果信心施者所得果報如上所説常爲父母兄弟宗親一切衆生之所愛念信心施者加如是報時節施者得何等果時節施者所得果報如上所説所須之物隨時而得時節施者兼如是果如法財施得何等果如法財施所得果報如上所説得是財已王賊水火所不能侵若好色施以是因緣是人獲得微妙上色若以香施是人因是名稱遠聞若以味施是人因是衆樂見聞既見聞已生愛重心若好觸施是人因是得上妙觸受者受已則能獲得壽命色力安樂辯才

善男子若人説言施於塔像不得壽命色力安辯無受者故是義不然何以故有信心故施主信心而行布施是故應得如是五報善男子譬如比丘修習慈心如是慈心實無受者而亦獲得無量果報施塔像等亦應如是

得五果報善男子如人種穀終不生瓜施於塔像亦復如是以福田故得種種果是故我説田得果報物得果報施主得報

善男子施有二種一者法施二者財施法施則得財法二報財施唯還得財寶報菩薩修行如是二施爲二事故一令衆生遠離苦惱二令衆生心得調伏善男子復有三種施一以法施二無畏施三財物施以法施者教他受戒出家修道白四羯磨爲壞邪見説於正法能分別説實非實等宣説四倒及不放逸是名法施若有衆生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能爲救濟名無畏施自於財寶破慳不悋若好若醜若多若少牛羊象馬房舍臥具樹林泉井奴婢僕使水牛駝驢車乘輦轝瓶瓮釜鑊繩牀坐具銅鐵瓦器衣服瓔珞燈明香華扇蓋帽履机杖繩索犂鎒斧鑿草木水石如是等物稱求者意隨所須與是名財施若起僧坊及起別房如上施與出家之人唯除象馬

善男子施有四累一慳貪心二不修施二輕小物四求世報如是四累二法能壞一修無我二修無常善男子若欲樂施當破五事一者瞋心二者慳心三者妬心四者貪惜身命五者不信因果破是五事常樂布施樂施之人獲得五事一者終不遠離一切聖人二者一切衆生樂見樂聞三者入大衆時不生怖畏四者得好名稱五者莊嚴菩提

善男子菩薩之人名一切施云何名爲一切施耶善男子菩薩摩訶薩如法求物持以布施名一切施恒以淨心施於受者名一切施

少物能施名一切施所愛之物破慳能捨名一切施施不求報名一切施施時不觀田以非田名一切施怨親等施名一切施菩薩施財凡有二種一者衆生二非衆生於是二中乃至自身都不悋惜名一切施菩薩布施由憐愍心名一切施欲施施時施已不悔名一切施或時設以不淨物施爲令前人生喜心故酒毒刀杖枷鎖等物若得自在若不自在終不以施不施病人不淨食藥不劫他物乃至一錢持以布施菩薩施時雖得自在終不罵打令諸僕使生瞋苦惱如法財施不求現在後世果報施已常觀煩惱罪過深觀涅槃功德微妙除菩提已更無所求施貧窮時起悲愍心施福田時生喜敬心施親友時不生放逸心若見乞者則知所須隨相給與不令發言何以故不待求施得無量果

善男子施主有三謂下中上不信業果深著慳悋恐財有盡見來求者生瞋礙想是名爲下雖信業果於財生慳恐有空竭見來求者生於捨心是名爲中深信業果於財物所不生慳悋觀諸財物是無常相見來求者有與則喜無與則惱以身貿物而用與之是名爲上復有下者見來求者顰面不看惡罵毀辱復有中者雖復施與輕賤不敬復有上者未求便施敬心而與復有下者爲現報施復有中者爲後報施復有上者憐愍故施復有下者爲報恩施復有中者爲業故施復有上者爲法藏施復有下者畏勝故施復有中者等已故施復有上者不擇怨親復有下者有財言無復有中者多財言少復有上者少索多

與施者無財亦復三種最下之人見來求者惡心瞋責中品之人見來求者直言無物上品之人見來求者心生愁惱復有下者常爲賢聖之所訶責復有中者常爲賢聖之所憐愍復有上者賢聖見已心生歡喜

善男子智人行施爲自他利知財寶物是無常故爲令衆生生喜心故爲憐愍故爲壞慳故爲不求索後果報故爲欲莊嚴菩提道故是故菩薩一切施已不生悔心不慮財盡不輕財物不輕自身不觀時節不觀求者常念乞者如饑思食親近善友諮受正教見來求者心生歡喜如失火家得出財物歡喜讚歎說財多過施已生喜如寄善人復語乞者汝今眞是我功德因我今遠離慳貪之心皆由於汝來乞因緣即於求者生親愛心既施與已復教乞者如法守護勤修供養佛法僧寶菩薩如是樂行施已則得遠離一切放逸雖以身分施於乞者終不生於一念惡心因是更增慈悲喜捨不輕受者亦不自高自慶有財稱求者意增長信心不疑業果善男子若能觀財是無常想觀諸衆生作一子想是人乃能施於乞者善男子是人不爲慳結所動如須彌山風不能動如是之人能爲衆生而作歸依是人能具檀波羅蜜

善男子有智之人爲四事故樂行惠施一者因施能破煩惱二者因施發種種願三者因施得受安樂四者因施多饒財寶善男子無貪之心名之爲施云何無貪施即是業物即是作爲業爲作具足布施名爲無貪因於布施破煩惱者既行惠施破慳貪恪瞋恚愚癡

云何因施發種種願因是施已能發種種善惡等願因善惡願得善惡果何以故誓願力故云何因施得受安樂因是施故受人天樂至無上樂云何因施多饒財寶因是施故所求金銀乃至畜生如意即得

善男子若人樂施是人即壞五弊惡法一者邪見二者無信三者放逸四者慳貪五者瞋癡離是惡已心生歡喜因歡喜故乃至獲得眞正解脫是人現在得四果報一者一切樂見乃至怨家二者善名流布遍於四方三者入大衆時心無怖畏四者一切善人樂來親附善男子修行施已其心無悔是人若以客煩惱故墮於地獄雖處惡處不饑不渴以是因緣離二種苦一鐵丸苦二鐵漿苦若畜生身所須易得無所匱乏若餓鬼身不受饑渴常得飽滿若得人身壽命色力安樂辯才及信戒施多聞智慧勝於一切雖處惡世不爲惡事惡法生時終不隨受於怖畏處不生恐怖若受天身十事殊勝

善男子有智之人爲二事故能行布施一者調伏自心二者壞怨瞋心如來因是名無上尊善男子智者施已不求受者愛念之心不求名稱免於怖畏不求善人來見親附亦不求望人天果報觀於二事一者以不堅財易於堅財二者終不隨順慳悋之心何以故如是財物我若終沒不隨我去是故應當自手施與我今不應隨失生惱應當隨施生於歡喜善男子施者先當自試其心以外物施其心調已次施內物因是二施獲得二法一者永離諸有二者得正解脫善男子如人遠行

身荷重擔疲苦勞極捨之則樂行施之人見來求者捨財與之心生喜樂亦復如是善男子智者常作如是思惟欲令此物隨逐我身至彼後世者無先於施復當深觀貧窮之苦豪貴快樂是故繫心常樂行施善男子若人有財見有求者言無言匱當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名爲放逸

善男子無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨耶誰有一日食三揣麨命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤裸無衣服者若有衣服豈無一綖施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無猒亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪願王及貧窮人所得福德等無差別善男子如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而是諸香不失毫氂修施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別善男子若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任力施與除布施已無有能得人天之樂至無

上樂是故我於契經中說智者自觀餘一摶食自食則生施他則死猶應與之況復多耶善男子智者當觀財是無常是無常故於無量世失壞耗減不得利益雖是無常而能施作無量利益云何慳惜不布施耶智者復觀世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃至獲得阿羅漢果雖得是果不能遮斷饑渴等苦若阿羅漢難得房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少善男子除布施已不得二果一者自在二者解脫若持戒人雖得生天不修施故不得上食微妙瓔珞若人欲求世間之樂及無上樂應當樂施智者當觀生死無邊受樂亦爾是故應爲斷生死施不求受樂復作是觀雖復富有四天下地受無量樂猶不知足是故我應爲無上樂而行布施不爲人天何以故無常故有邊故

善男子若有說言施主受者及受樂者皆是五陰如是五陰即是無常捨施五陰誰於彼受雖無受者善果不滅是故無有施者受者應反問言有施受不若言施即是施受即我者復應語言我亦如是施即是施我即五陰若言施陰此處無常誰於彼受諦聽諦聽當爲汝說種子常耶是無常乎若言常者云何子滅而生於芽若見是過復言無常復當語言若無常者子時與糞水土等功云何而令芽得增長若言子雖無常以功業故而得芽果應言五陰亦復如是若言子中先以有芽人功水糞爲作了因是義不然何以故了因

所了物無增減多則多住少則少住而今水糞芽則增長是故本無今有若言了因二種一多二少多則見大少則見小猶如然燈明多見大明少見小是義不然何以故猶如一種多與水糞不能一時一日增長人等過人若言了因雖有二種要待時節物少了少物多了多是故我言了因不壞是義不然何以故汝法時常是故不應作如是說善男子子異芽異雖作得異相似不斷五陰亦爾善男子如子業增芽芽業增莖莖業增葉葉業增華華業增果一道五陰增五道陰亦復如是若言如是異作異受是義汝有非我所說何以故如汝法中作者是我受者是身而復不說異作異受受不殺戒即是我也以是因緣身得妙色是故汝法受者無因作者無果有如是過若言我作身受我亦如是此作彼受復應問言汝身我異身受飲食被服瓔珞妙食因緣得妙色力惡食因緣得弊色力是好惡色若屬因緣我何所得若言我得憂愁歡喜云何不是異作異受譬如有人爲力服酥是人久服身得大力上妙好色有人羸瘦見之心喜是人即得大色力不若言不得我亦如是身所作事我云何得何以故不相似故我法不爾陰作陰受相似不斷善男子若言五陰無常此不至彼而得受報是義不然何以故我法或有即作即受或有異作異受無作無受即作即受者陰作陰受異作異受者人作天受無作無受者作業因緣和合而有本無自性何有作受汝意若謂異作異受云何復言相續不斷是義不然何以故譬如置

毒乳中至醍醐時故能殺人乳時異故醍醐亦異雖復有異次第而生相似不斷故能害人五陰亦爾雖復有異次第而生相似不斷是故可言異作異受即作即受無作無受者若離五陰無我我所一切衆生顛倒覆心或說色即是我乃至識即是我或有說言色即是我其餘四陰即是我所乃至識亦如是若有說言離五陰已别有我者無有是處何以故我佛法中色非我也所以者何無常無作不自在故是故四陰不名我所乃至識亦如是衆緣和合異法出生故名爲作實無異作衆緣和合異法出生名爲受者實無異受是故名爲無作無受若汝意謂異作異受何故此人作業不彼人受俱有五陰是義不然何以故異有二種一者身異二者名異一者佛

得二者天得佛得天得身名各異是因緣故身口應異身口異故造業亦異造業異故壽命色力安辯亦異是故不得佛得作業天得受果雖俱五陰色名是一受想行異何以故佛得受樂天得受苦佛得生貪天得生瞋是故不得名爲相似色名雖一其實有異或有佛得白色天得黑色若以名同爲一義者一人生時應一切生一人死時應一切死汝若不欲然此義者是故不得異作異受汝意若謂汝亦異作異受我亦如是異作異受若異作異受應同我過何故不見自過而責我者是義不然何以故我異二種一次第生亦次第滅二次第生不次第滅是生異故滅亦復異是故我言異作異受此作此受不同汝過譬如有人欲燒聚落於乾草中放一粒火是

火次第生因緣故能燒百里至二百里村主求得即便問之汝弊惡人何因緣故燒是大村彼人答言實非我燒何以故我所放火尋已滅盡所燒之處一把草耳我今當還償汝二把其餘之物我不應償是時村主復作是言癡人因汝小火次第生大遂燒百里至二百里事由於汝云何不償雖知是火異作異燒相續不斷故彼得罪善惡五陰亦復如是受報時陰雖言不作以其次第相續而生是故受報譬如有人與他共賭執炬遠行至百里外若不至者我當輸汝如其到者汝當輸我執炬之人至百里已即從索物他言汝炬發跡已滅云何於此從我索物執炬者言彼火雖滅次第相續生來至此如是二人說俱得理何以故如是義者亦即亦異是故二人俱無過失若有說言五陰亦爾即作即受異作異受俱無過失譬如此彼二岸中流總名恒河夏時二岸相去甚遠秋時二岸相去則近無常定相或大或小雖復增減人皆謂河或有說言此不是河智人亦說有異不異五陰亦爾智人亦說即作即受異作異受汝意若謂二岸是土中流是水河神是河是義不然何以故若神是河何故復言河清河濁有此彼岸中流深淺到於大海可度不度譬如有樹則有神居若無樹者神何所居河之與神亦應如是是故此彼二岸中流次第不斷總名為河是故可言即之與異五陰亦爾譬如有人罵辱貴勝因惡口故脚被鎖械是脚實無惡口之罪而被鎖械是故不得決定說言異作異受即作即受唯有智者可得說言

即作即受異作異受譬如器油炷火人功衆緣和合乃名燈明汝意若謂燈明增減是義不然何以故滅故不增來故無減以次第生故言燈增減汝意若謂燈是無常油即是常油多明多油少明少者是義不然何以故油無常故有盡有燒如其常者應二念住若二念住誰能燒盡是故智人亦復說言燈明即異五陰亦爾明即六入油即是業油業因緣故令五陰有增有減有彼有此如有人說阿坻耶語是阿坻耶久已過去不在今日世人相傳次第不滅故得稱爲阿坻耶語智者亦說是阿坻耶語非阿坻耶語雖復是非俱不失理五陰亦爾亦可說言即作即受異作異受有人巨富繼嗣中斷身復喪沒財當入官有人言曰如是財物應當屬我官人語言是財云何異作異屬是人復言我是亡者第七世孫次第不斷云何是財不屬我耶官人即言如是如是如汝所說智者說言五陰亦爾即作即受異作異受汝意若謂五陰作業成已便過是身猶在業無所依業若無依便是無業捨是身已云何得報是義不然何以故一切過業待體待時譬如橘子因橘而生從酢而甜人爲橘故種殖是子是子根莖葉華生果皆悉不酢時到果熟酢味則發如是酢味非本無今有亦非無緣乃是過去本果因緣身口意業亦復如是若言是業住何處者是業住於過去世中待時待器得受果報如人服藥經於時節藥雖消滅時到則發好力好色身口意業亦復如是雖復過滅時到則受譬如小兒初所學事雖念念滅無有住處

然至百年亦不亡失是過去業亦復如是雖無住處時到自受是故言非陰作陰受亦復不得非陰受也若能了了通達是事是人則能獲無上果

優婆塞戒經卷第四

音釋

憒閙 憒古對切心亂也閙奴教切不靜也
瓫 蒲奔切盎也
鎒 奴豆切除草器也
䫌 匹米切傾頭也
匱 求位切乏也
摶 徒官切與團同手捉聚也
酢 倉故切酸也

優婆塞戒經卷第五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

雜品之餘

善男子若復有人於身命財慳悋不施是名爲慳護惜慳人不施之心不生憐愍留待福田求覓福田既得求過觀財難得爲之受苦或説無果無施無受護惜妻子眷屬等心積財求名見多生喜觀財是常是名慳垢是垢能汙諸衆生心以是因縁於他物中尚不能施況出自物智人行施不爲報恩不爲求事不爲護惜慳貪之人不爲生天人中受樂不爲善名流布於外不爲畏怖三惡道苦不爲他求不爲勝他不爲失財不以多有不爲不用不爲家法不爲親近智人行施爲憐愍故爲欲令他得安樂故爲令他人生施心故爲諸聖人本行道故爲欲破壞諸煩惱故爲入涅槃斷於有故善男子菩薩布施遠離四惡一者破戒二者疑網三者邪見四者慳悋復離五法一者施時不選有德無德二者施時不説善惡三者施時不擇種姓四者施時不輕求者五者施時不惡口罵復有三事施已不得勝妙果報一者先多發心後則少與二者選擇惡物持以施人三者既行施已心生悔恨善男子復有八事施已不得成就上果一者施已見受者過二者施時心不平施三者施已求受者作四者施已喜自讚歎五者説無後乃與之六者施已惡口罵詈七者施已求還二倍八者施已生於疑心如是施主則不能得親近諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若能如法得財

施者是名淨施觀財無常不可久保而行布施是名淨施爲破煩惱故行布施是名淨施爲淨自心因緣故施是名淨施若觀誰施誰是受者施何等物何緣故施是施因緣得何等果如是布施即十二入受者施主因緣果報皆十二入能如是觀行於施者是名淨施若行施時於福田所生歡喜心如諸福田所求功德我亦如是求之不息施於妻子眷屬僕使生憐愍心施於貧窮爲壞苦惱施時不求世間果報破憍慢施柔輭心施離諸有施爲求無上解脫故施深觀生死多過罪施不觀福田非福田施若能如是行布施者報逐是人如犢隨母若求果施市易無異如爲身命耕田種作隨其種子獲其果實施主施已亦復如是隨其所施獲其福報如受施者受

已得命色力安辯施主亦得如是五報若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬報施外道離欲得百萬報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀含亦無量報乃至成佛亦無量報善男子我爲分別諸福田故作如是說得百倍報至無量報若能至心至大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍者如以壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾之不及施主施

主若以淨妙物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名惡云何說言施主得罪施主施已歡喜不亂親近善人財富自在生上族家得人天樂至無上樂能離一切煩惱結縛施主乃得如是妙果云何說言得惡果報施主若能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎施主受報得如是事云何說言得惡果報施主若以淨物施已以是因緣多饒財寶生上種姓眷屬無量身無病苦心無憂怖所有財物王賊水火所不能侵設失財物不生愁惱無量世中身心安樂云何說言受惡果報若未施時生於信心施時歡喜施已安樂求時守時用時不苦若以衣施得上妙色若以食施

得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏施主乃得如是善報云何說言得惡果耶復次施主若施佛已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用生二從受生何以故施主施時自破慳悋受者用時破他慳悋是故說言從用生福又復從用人能轉用僧能增長施已不求世之果報以不能起煩惱因施是故能得無上淨果名曰涅槃若有人能日日立要先施他食然後自食若違此要誓輸佛物犯則生惱如其不違即是微妙智慧因緣如是施者諸施中最是人亦得名上施主若能隨順求者意施是人於後無量世中所求如意若有淨心財物福田悉清淨者是人則得無量果報若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與

未來則得無量福德復觀田倉多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量若爲自身造作衣服瓔珞環釧嚴身之具種種器物作已歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹若有說言離於布施得善果者無有是處離財得施離受有施不離慳惜成布施者亦無是處若不求施若乏時施少求多施求惡施好教他索施自往行施當知是人未來之世多獲寶藏非寶之物悉變成寶爲戲笑施非福田施不信因果施如是布施不名爲施若人偏爲良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂惠施若人施已生於悔心若劫他物持以布施是人未來雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身常病苦若先不能供養父毋惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多病苦若人如法以財布施是人未來得無量福有財能用若有不以如法財施是人未來雖得果報恒賴他得他若喪沒尋便貧窮有智之人深觀人天轉輪王樂雖復微妙皆是無常是故施時不爲人天善男子施有二種一者財施二者法施財施爲下法施爲上云何法施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教他人具信戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來無量得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心以是

因緣施主未來無量世中得成上色衆生聞法慈心不殺以是因緣施主未來無量世中得壽命長衆生聞法不盜他財以是因緣施主未來無量世中多饒財寶衆生聞已開心樂施以是因緣施主未來無量世中身得大力衆生聞法斷諸放逸以是因緣施主未來無量世中身得安樂衆生聞法斷除癡心以是因緣施主未來無量世中得無礙辯衆生聞法生信無疑以是因緣施主未來無量世中信心明了戒施聞慧亦復如是是故法施勝於財施或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄身受苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳悋故墮餓鬼中既爲餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勤作福德若以衣食房舍卧具資生所須施於沙門婆羅門等貧窮乞士爲其呪願令其得福以是施願因緣力故墮餓鬼者得大勢力隨施隨得何以故生處爾故諸餓鬼等所食不同或有食膿或有食糞或食血汙嘔吐涕唾得是施已一切變成上妙色味雖以不淨蕩滌汁等施應食者然有遮護既不得食如是施主亦得福德何以故以施主心慈憐愍故若有祠祀誰是受者隨其祀處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井山林堆

皁亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祀祠得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者應用香華乳酪酥藥爲亡追福則有三時春時二月夏時五月秋時九月若人以屋舍卧具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人效在家人歲節之日喜飲食者隨世法故非眞實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施若有惡人毀戒怨家不知恩義不信因果强乞索者大勢力人健罵詈者得已瞋恚詐現好相大富貴者施如是等十一種人名不思議施善男子一切布施有三根本施於貧窮以憐愍故施於怨家不求報故施福德人心喜敬故善男子若人多財無量歲中供養三寶雖得無量福德果報不如勸人共和合作若人輕於少物惡物羞不肯施是人增長來世貧苦若人共施財物福田施心俱等是二得果無有差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得報不如善男子智者施時不爲果報何以故定知此因必得果故若人無慈不知恩義不貪聖人所有功德惜財身命貪著心重如是

之人不能布施智者深觀一切衆生求財物時不惜身命既得財物能捨施人當知是人能捨身命若人慳悋不能捨財當知是人亦惜身命若捨身命求得財物以布施者當知是人是大施主若人得財貪惜不施當知即是未來世中貧窮種子是故我於契經中說四天下中閻浮提人有三事勝一者勇健二者念心三者行淨不見果報能預作因不惜身命求得財已能壞慳悋捨以用施既捨施已心不生悔復能分別福田非福田是名勇健善男子施已生悔因於三事一者於財貪愛二者諂承邪見三者見受者過復有三事一者畏他訶責二者畏財盡受苦三者見他施已多諸衰惱善男子智人三時不生悔心復有三事一者明信因果二者親近善友三者不貪著財信因果者復有二事一者從他聞法二者內自思惟親近善友復有二事一者深信二者智慧不貪著財復有二事一觀無常二不自在善男子施主若能如是觀察如是行施當知是人能具足行檀波羅蜜是故我先說有布施非波羅蜜有波羅蜜非是布施有亦布施亦波羅蜜有非布施非波羅蜜善男子智有三種一者能捨外物二者捨內外物三者施內外物已兼化衆生云何教化見貧窮者先當語言汝能歸依於三寶不受齋戒不若言能者先受三歸及以齋戒後則施物若言不能復應語言若不能者汝能隨我說一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者後當教之教已便施若言我今能說二事唯不能說諸法無我復應語言汝若不能

說諸法無我能說諸法是無性不若言能者教已便施若能如是先教後施名大施主善男子若能如是教化衆生及諸怨親無所選擇名大施主善男子智者若有財寶物時應當如是修行布施如其無財復當轉教餘有財者令作是施若餘施主先知此法不須教者應以身力往佐助之若窮無物應誦醫方種種呪術求賤湯藥須者施之至心瞻病將養療治勸有財者和合諸藥若丸若散若種種湯既了醫方遍行看病案方診視知病所在隨其病處而爲療治療治病時善知方便雖處不淨不生厭心病增知增損時知損復能善知如是食藥能增病苦如是食藥能除病苦病者若求增病食藥應當方便隨宜喻語不得言無若言無者或增苦劇若知定死亦不言死但當教令歸依三寶念佛法僧勤修供養爲說病苦皆是往世不善因緣獲是苦報今當懺悔病者聞已或生瞋恚惡口罵詈默不報之亦不捨棄雖復瞻養慎無責恩瘥已猶看恐後勞復若見平復如本健時心應生喜不求恩報如其死已當爲殯葬說法慰喻知識眷屬無以增病食藥施人若病瘥已喜心施物便可受之受已轉施餘窮乏者若能如是瞻養治病當知是人是大施主眞求無上菩提之道善男子有智之人求菩提時設多財寶亦當讀誦如是醫方作瞻病舍具病所須飲食湯藥以供給之道路凹迮平治令寬除去刺石糞穢不淨險處所須若板若梯若椽若索悉皆施之曠路作井種果樹林修治泉潢無樹木處爲畜竪柱負擔息處

爲作埵基造立客舍具諸所須瓶瓮燈燭牀臥敷具臭穢流處爲作橋隥津濟渡頭施橋船筏不能渡者自往渡之老小羸瘦無筋力者自手携將而令得過路次作塔種華果樹見怖畏者輒爲救藏以物善語誘喻捕者若見行者次至險處輒前扶接令得過險若見失土破喪之人隨宜給與善言慰喻遠行疲極當爲洗浴按摩手足施以牀座若無牀座以草爲敷熱時以扇衣裳作蔭寒時施火衣服溫煖若自爲之若教人爲販賣市易教令依平無貪小利共相中欺見行路者示道非道道者所謂多饒水草無有賊盜宣說非道多諸患難見人鞾履衣裳鉢盂朽故壞者即爲縫補浣染熏治有患鼠蛇蜂蠍毒蟲能爲除遣施人如意摘爪耳鉤縫治浣濯招提僧物謂坐臥具廁上安置淨水澡豆淨灰土等若自造作衣服鉢器先奉上佛并令父母師長和尚先一受用然後自服若上佛者以華香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食見遠至者輭言問訊施以淨水洗浴身體與油塗足香華楊枝澡豆灰土香油香水蜜毗鉢羅舍勒小衣作塗油者洗已復以種種香華丸藥散藥飲食漿水隨所須施復施剃刀漉水囊等針縷衣納紙筆墨等若不能常隨齋日施若見盲者自前捉手施杖示道若見有苦亡失財物父母喪歿當以財給善語說法慰喻勸諫善說煩惱福德二果善男子若能修習如是施者名淨施主善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩爲淨施主是不爲難在家菩薩爲淨施主是乃爲難

何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

淨三歸品第二十

善生言世尊如佛先說有來乞者當先教令受三歸依然後施者何因緣故受三歸依云何名爲三歸依耶善男子爲破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸依者善男子謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因眞實解脫僧者禀受破煩惱因得正解脫或有說言若如是者即是一歸是義不然何以故如來出世及不出世正法常有無分別者如來出已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有受者佛弟子衆能禀受故是故應當別歸依僧正道解脫是名爲法無師獨覺是名爲佛能如法受是名爲僧若無三歸云何說有四不壞信得三歸者或有具足或不具足云何具足所謂歸佛法僧不具足者所謂如來歸依於法善男子得三歸者無不具足如比丘比丘尼優婆塞優婆夷戒善男子如佛緣覺聲聞各異是故三寶不得不異云何爲異發心時異莊嚴時異得道時異性分各異是故爲異何因緣故說佛即法能解是法故名爲佛受分別說故名爲僧若有說言佛入僧數是義不然何以故佛若入僧中則無三寶及三歸依四不壞信善男子菩薩法異佛法亦異菩薩二種一者後身二者修道歸依後身名歸依法歸依修道名歸依僧觀有爲法多諸罪過獨處修行得甘露味故名爲佛一切無漏無爲法界故名爲法受持禁戒讀誦解說

十二部經故名爲僧若有問言如來滅已歸依佛者是何歸依善男子如是歸依名爲歸依過去諸佛無學之法如我先教提謂長者汝當歸依未來世僧歸依過去佛亦復如是福田果報有多少故差別爲三若佛在世及涅槃後供養果報無有差別受歸依者亦復如是如佛在世爲諸弟子立諸要制佛雖過去有犯之者亦獲罪報歸過去佛亦復如是猶如如來臨涅槃時一切人天爲涅槃故多設供養爾時如來未入涅槃猶故在世亦受未來世供養事歸過去佛亦復如是譬如有人父母在遠是人或時瞋罵得罪或時恭敬讚歎得福歸過去佛亦復如是是故我說我若在世及涅槃後所設供養施者受福等無差別善男子若男若女若能三說三歸依者名優婆塞名優婆夷一切諸佛雖歸依法法由佛說故得顯現是故先應歸依於佛淨身口意至心念佛念已即離怖畏苦惱是故應當先歸依佛智者深觀如來智慧解脫最勝能說解脫及解脫因能說無上寂靜之處能竭生死苦惱大海威儀詳序三業寂靜是故應當先歸依佛智者深觀生死之法是大苦聚無上正道能永斷之生死之法渴愛饑饉無上甘露味能充足生死之法怖畏險難無上正法能除斷之生死錯謬邪僻不正無常見常無我見我無樂見樂不淨見淨無上正法悉能除斷以是因緣應歸依法智者應觀外道徒衆無慚無愧非如法住雖爲道行不知正路雖求解脫不得正要雖得世俗微善之法慳悋護惜不能轉說非善行性作善行

想佛僧寂靜心多憐愍少欲知足如法而住修於正道得正解脫得已復能轉爲人說是故應當次歸依僧若能禮拜如是三寶來迎去送尊重讚歎如法而住信之不疑是則名爲供養三寶若有人能歸三寶已雖不受戒斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是亦得名爲優婆塞若有說言先不歸依佛法僧寶當知是人不得戒者是義不然何以故如我先說善來比丘是竟未得歸依三寶而其戒律悉得具足或有說言若不具受則不得戒八戒齋法亦復如是是義不然何以故若不具受不得戒者有求優婆夷云何得戒實是得戒但不具足八戒齋法若不具受雖不名齋可得名善善男子若能潔淨身口意業受優婆塞戒是名五陰云何五陰不受邪見不說邪見信受正見說於正見修行正法是名五陰受三歸已造作癡業受外道法自在天語以是因緣失於三歸若人質直心無慳貪常修慚愧少欲知足是人不久得寂靜身若有造作種種雜業爲受樂故修於善事如市易法其心不能憐愍衆生如是之人不得三歸若人爲護舍宅身命祀祠諸神是人不名失歸依法若人至心信其能救一切怖畏禮拜外道是人則失三歸依法若聞諸天有曾見佛功德勝已禮拜供養是人不失歸依之法或時禮拜自在天王應如禮拜世間諸王長者貴人耆舊有德如是之人亦復不失歸依之法雖復禮拜所說邪見法愼無受之供養天時當起慈心爲護身命財物國土人民恐怖所說邪見何故不受智者應觀外

道所說云一切物悉是自在天之所作若是自在之所作者我今何故修是善業或說投淵赴火自餓捨命即得離苦此即苦因云何說言得遠離苦一切衆生作善惡業以是業緣自受果報復有說言一切萬物時節星宿自在天作如是邪說我云何受現在造業亦受過去所作業果智者了了知是業果云何說言時節星宿自在作耶若以時節星宿因緣受苦樂者天下多有同時同宿云何復有一人受苦一人受樂一人是男一人是女天阿脩羅有同時生同宿生者或有天勝阿脩羅負阿脩羅勝諸天不如復有諸王同時同宿俱共治政一人失國一則保土諸外道等亦復說言若有惡年惡星現時當教衆生令修善法以禳却之若是年宿何得修善而得除滅以是因緣智者云何受於外道邪錯之說善男子一切衆生隨於業行若修正見受於安樂修邪見者受大苦惱因修善業得大自在得自在已衆生親近復爲宣說善業因緣善業因緣故得自在一切衆生皆由修善業因緣故得受安樂非年宿也善男子阿闍世王提婆達多皆由造惡業因緣故墮於地獄非因年宿得是報也欝頭藍弗邪見因緣未來當墮大地獄中善男子一切善法欲爲根本是欲因緣得三菩提及解脫果入出家法破本惡業及諸有業能受持戒親近諸佛能一切捨施於乞者能作定性壞惡果報滅大惡罪得決定聚離於三障善能修習壞煩惱道是欲因緣能受三歸因三歸已即能受戒既受戒已行見修道過於聲聞若有畏於

師子虎狼惡獸等類歸依於佛尚得解脫況發善心求出世者不得解脫阿那邠坻教告家內在胎之子悉受歸依是胎中子實不成就何以故是法要當口自宣說雖不成就亦能護之善男子諸外道說一切世間皆是自在天之所作亦復說言未來之世過百劫已當有幻出所言幻者即是佛也若自在天能作佛者是佛云何能破歸依自在天義若自在天不能作佛云何說言一切皆是自在天作外道復說大梵天主大自在天毗紐天主悉皆是一復說生處各各別異自在天者名自在天名常名主名有名曰律陀名曰尸婆如是一一名各有異事亦求解脫亦即解脫是義不然何以故若自在天能生衆生造作諸有作善惡業及業果報作貪瞋癡繫縛衆生復言衆生得解脫時悉入身中是故解脫是無常法是義不然何以故若無常者云何得名爲解脫也如婆羅門子還得壽命是故不得名自在天是三種天亦不得一何以故阿周那人毗紐大天爲作解脫以是義故亦不得一若言解脫是無常者當知即幻非佛名幻若能了了正見眞我是名解脫復有說言見微塵者是名解脫復有說言見性異我異是名解脫是義不然何以故若能修道見四眞諦是人乃得見性見我若人能受三歸依者是人乃能眞見四諦是三歸依乃是一切無量善法乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩淨三歸依是不爲難在家菩薩修淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞

故

八戒齋品第二十一

善生言世尊若有人能受三歸齋戒是人當得何等果報善男子若人能受三歸依者當知是人所得福報不可窮盡善男子迦陵伽國有七寶藏名賓伽羅其國人民大小男女於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子毗提訶國有七寶藏名半陸迦其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子波羅奈國有七寶藏名曰儴佉其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子乾陀羅國有七寶藏名伊羅鉢多其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報勝出彼藏所有寶物善男子若有從他三受三歸三受八戒是名得具一日一夜優婆塞齋明相出時是時則失是故不得佛像邊受要當從人根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求報清淨是名三歸清淨齋法善男子若能如是清淨歸依受八戒者除五逆罪餘一切罪悉皆消滅如是戒者不得一時二人並受何以故若一時中二人共受何因緣故一人毀犯一人堅持是戒力故後

世生時不能造惡受已作罪復不永失若先遣信欲刑戮人信遅未至其人尋後發心受齋當受齋時信至即殺雖後一時以戒力故不得殺罪若諸貴人常勑作惡若欲受齋先當勑語遮先諸惡乃得成就若先不遮輒便受齋者不名得齋欲受齋者先當宣令所屬國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡罰戮之事若能如是清淨受持八戒齋者是人則得無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不如我世一日一夜何以故我時衆生具五濁故是故我爲鹿子母說善女若娑羅樹能受八齋是亦得受人天之樂至無上樂善男子是八戒齋即是莊嚴無上菩提之瓔珞也如是齋者既是易作而能獲得無量功德若有易作而不作者是名放逸善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能教衆生淨八戒齋是不爲難在家之人教他清淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第五

音釋

診 章忍切候脈曰診 劇 奇逆切艱也 凹 於交切不平也 迮 側革切迫也 隥 都鄧切登陟之道也 鞾 許戈切有靿履也靿於教切 縷 力主切線也 儴佉 梵語也此云貝謂珂貝也儴汝陽切佉丘伽切

優婆塞戒經卷第六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

五戒品第二十二

善生言世尊何等之人得三歸依何等之人不得三歸善男子若人信因信果信諦信有得道如是之人則得三歸若人至心信不可敗親近三寶受善友教如是之人則得三歸優婆塞戒亦復如是若能觀是優婆塞戒多有無量功德果報能壞無量弊惡之法衆生無邊受苦亦爾難得人身雖得人身難具諸根雖具諸根難得信心雖得信心難遇善友雖遇善友難得自在雖得自在諸法無常我今若造惡業因是惡業獲得二世身心惡報以是因緣身口意惡即是我怨設三惡業不得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三歸及八齋法遠離一切惡不善業智者當觀戒有二種一者世戒二者第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒若終身受若一日一夜所謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如有二人同共作罪一者受戒二不受戒已受戒者犯則罪重不受戒者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴦掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴦掘魔羅破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故有人重罪作輕輕

罪作重是故不應以戒同故得果亦同世戒亦有不殺不盜義戒亦有不殺不盜至不飲酒亦復如是如是世戒根本不淨受已不淨莊嚴不淨覺觀不淨念心不淨果報不淨故不得名第一義戒唯名世戒是故我當受於義戒善男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故或有說言可得斷命處乃得戒者是義不然何以故夫禁戒者悉於一切可殺不可殺中得一切可殺不可殺者無量無邊戒之果報亦復如是無量無邊

善男子一切施中施無怖畏最爲第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無礙不失財物然得無量無邊福德離是五施不能獲得須陀洹果乃至得阿耨多羅三藐三菩提

善男子若受戒已當知是人爲諸人天恭敬守護得大名稱雖遭惡對心無愁惱衆生親附樂來依止阿那邠坻長者之子雖爲八千金錢受戒亦得無量功德果報善男子爲財受戒尚得利益況有至心爲於解脫而當不得善男子有五善法圍繞是戒常得增長如恒河流何等爲五一者慈二者悲三者喜四者忍五者信若人能破殷重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根本清淨離惡覺觀善男子若人能遠五惡事者是名受戒遠離一切身口意惡若有說言離五戒已度生死者無有是處若善男子若人欲度生死大海應

當至心受持五戒是五戒中四於後世成無作戒唯愛難斷故不得成以是因緣婬欲纏綿應當至心慎無放逸

若有說言更有無量極重之法過去諸佛何緣不制而制於酒善男子因於飲酒慚愧心壞於三惡道不生怖畏以是因緣則不能受其餘四戒是故過去諸佛如來制不聽飲若有說言如來已說酒多過失何故不在五戒初說是義不然何以故如是酒戒名爲遮重不名性重如來先制性重之戒後制遮重

善男子如來先說白黑月中各有三齋隨外道故諸外道輩常以此日供養諸天是故如來說有三齋善男子如因帳寫帳勤不墮三齋之法亦復如是衆生若有發心受持終不墮於三惡道中

善男子有人若欲施時供養三寶時若坐禪時若修善時若讀經時供養父母時當先立制我若不作要自尅罰是人福德日夜增長如恒河流

如是五戒有五種果一者無作果二者報果三者餘果四者作果五者解脫果若有具足受持五戒當知是人得是五果

若優婆塞常能出至寺廟僧坊到已親近諸比丘等既親近已諮問法味既問法已當至心聽聽已受持憶念不忘能分別義分別義已轉化衆生是名優婆塞自利利他若優婆塞不能習學如是所說輕慢比丘爲求過失而往聽法無信敬心奉事外道見其功德深信日月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住也若優婆塞雖不自作五惡之業教人作

者是優婆塞非如法住若優婆塞先取他物許爲了事是優婆塞非如法住若優婆塞典知關津稅責估物是優婆塞非如法住若優婆塞計價治病治已責物是優婆塞非如法住若優婆塞違官私制非如法住若優婆塞自不作惡不教他作心不念惡名如法住若優婆塞因客煩惱所起之罪作已不生慚愧悔心非如法住若優婆塞爲身命故作諸惡事非如法住若優婆塞雖得人身行於非法不名爲人若得信心能作福德善修正念觀一切法皆是無常無我我所於一切法心無取著見一切法不得自在生滅苦空無有寂靜人身難得雖得人身難具諸根雖具諸根難得正見雖具正見難得信心雖得信心難遇善友雖遇善友難聞正法雖聞正法難得受持能如是觀是名人身

若人能觀欲界無常乃至非想非非想處皆悉無常以是因緣不求三惡乃至非想非非想處如是觀已見三不堅以不堅身易於堅身禮拜供養來迎去送自手施與親執福事是名以不堅身易於堅身以不堅財易於堅財能自食用亦以布施供給病瘦行路之人供養沙門婆羅門等貧窮下賤是名以不堅財易於堅財以不堅命易於堅命修於六念慈悲喜捨證四眞諦善能觀察生老病死明信善惡業之果報定知恩愛當有別離一切衆生不得自在未得聖道生死力大一切世樂常與苦俱雖復受之心不染著猶如寒月求火自煖雖復爲之終不作惡修忍二施以潤衆生深觀苦樂其性平等凡所發言言則

柔輭善化衆生令如法住遠離惡友心無放逸飲酒博弈射獵之事悉不爲之是名以不堅命易於堅命

善男子若得人身多饒財物兼得自在先應供養父母師長和尚耆舊持法之人供給遠至初行之人疾病所須言則柔輭多有慚愧不偏信敬有德一人見有賢聖持戒多聞能以舍宅飲食卧具衣服病藥而供養之深信僧中多有功德修習向道得須陀洹果乃至能修向阿羅漢得阿羅漢果修金剛三昧電光三昧觀如是已平等奉施如是施已得無量福是故我於鹿子經中告鹿子母曰雖復請佛及五百阿羅漢猶故不得名請僧福若能僧中施一像似極惡比丘猶得無量福德果報何以故如是比丘雖是惡人無戒多聞不修善法亦能演說三種菩提有因有果亦不誹謗佛法僧寶執持如來無上勝旛正見無謬若供養僧即是供養佛僧二寶若觀佛法功德微妙即是具足供養三寶若人施時不求果報即是供養無上菩提具足成就檀波羅蜜修菩提道能得未來無量功德亦能自利及利益他能修慈悲爲破他苦自捨已樂未得菩提心無憂悔雖聞菩提久遠難得而其內心初無退轉爲諸衆生無量世中受大苦惱亦不疲猒樂如法行不求世樂樂處寂靜出家修道未得出家雖在家居如解脫人不作衆惡得三種戒戒戒定戒無漏戒善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩如法修行是不爲難在家菩薩如法修行是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏

繞故

尸波羅蜜品第二十三

善生言世尊云何菩薩趣向菩提其心堅固善男子菩薩堅固具足四法一者受大苦時終不捨離如法之行二者得大自在常修忍辱三者身處貧窮常樂施與四者盛壯之年常樂出家若有菩薩具足四法趣向菩提其心堅固菩薩具足如是四法復作是念是菩提道初根本地名之爲戒如是戒者亦名初地亦名導地亦名平地亦名等地亦名慈地亦名悲地亦名佛跡亦名一切功德根本亦名福田以是因緣智者應當受持不毁復次智者又作是念戒有二果一諸天樂二菩提樂智者應當求菩提樂不求天樂若受戒已所不應作而故作之所不應思而故思惟懈怠懶惰樂於睡眠念惡覺觀邪命惡願是名汙戒若受戒已心生悔恨求人天樂多諸放逸不生憐愍是名汙戒若畏貧窮若爲恐怖若爲失財若畏作役若爲身命若爲利養若爲愛心而受禁戒既受戒已心生疑惑是名汙戒善男子若人不樂久處生死深見過罪觀人天樂阿鼻獄苦平等無差憐愍衆生具足正念爲欲利益無量衆生使得成道爲具無上菩提道故爲如法行故受持是戒心不放逸能觀過去未來現在身口意業知輕知重凡所作事先當繫心修不放逸作已作時亦復如是修不放逸若先不知作已得罪若失念心亦得犯罪若客煩惱時暫起者亦得犯罪若小放逸亦得犯罪是人常觀犯輕如重觀已生悔及慚愧心怖畏愁惱心不樂之

至心懺悔既懺悔已心生歡喜愼護受持更不敢犯是名淨戒

善男子有智之人既受戒已當觀三事不作惡行一者自爲二者爲世三者爲法云何自爲我自證知此是惡事知作惡業得如是果知作善業得如是果所作惡業無有虛妄決定還得諸惡之果所作善業亦無虛妄決定還得諸善之果若是二業無虛妄者我今云何而自欺誑以是因緣我受戒已不應毀犯當至心持是名自爲云何爲世有智者觀見世間之人有得清淨天耳天眼及他心智我若作惡是人必當見聞知我若見聞知我當云何不生慚愧而作惡耶復觀諸天具足無量福德神足天耳天眼具他心智遙能見聞雖近於人人不能見若我作惡如是等天當見聞知若是天等了了見我我當云何不生慚愧故作罪耶是名爲世云何爲法有智之人觀如來法清淨無染得現在利能令寂靜度於彼岸能作解脫不選時節我爲是法故受持戒我若不能先受小制云何能得受大制耶破小制已增五有苦若至心持增無上樂我受身來所以未得證解脫者實由不從過去無量諸佛如來受禁戒故我今受戒未來定當值遇恒河沙等諸佛世尊深觀是已生大憐愍至心受戒受已堅持爲阿耨多羅三藐三菩提利益無量諸衆生故

善男子若在家若出家若三歸若八齋若五戒若具足若不具足若一日一夜若一時一念若盡形壽至心受持當知是人得大福德善男子若受戒已修三善業多聞布施修定

修善供養三寶是則名爲莊嚴菩提若受戒已能讀如來十二部經是名無上大法之藏勤加精進欲得具足尸波羅蜜如是戒者今世受已後雖不受成無作戒

善男子有戒非波羅蜜有波羅蜜非戒有戒有波羅蜜有非戒非波羅蜜是戒非波羅蜜者所謂聲聞辟支佛戒是波羅蜜非是戒者所謂檀波羅蜜是戒是波羅蜜者如昔菩薩受瞿陀身時爲諸蟲獸及諸蟻子之所唼食身不傾動不生惡心亦如仙人爲衆生故十二年中青雀處頂不起不動非戒非波羅蜜者如世俗施

善男子菩薩摩訶薩住尸波羅蜜時所受衆苦誰能説之有人若受小小戒已少欲知足不能憐愍諸苦衆生當知是人不能具足尸波羅蜜若能修忍三昧智慧勤行精進樂於多聞當知是人則能增長尸波羅蜜莊嚴菩提證菩提果如是戒者無量衆善故無量果報故無量戒禁故以是因緣莊嚴菩提

善男子菩薩摩訶薩既受戒已口不説惡耳不樂聞不樂説世亦不樂聞終不放心在惡覺觀不親惡友是故得名寂靜淨戒菩薩若見破戒惡人不生惡心爲設種種善巧方便而調伏之若不調伏當生憐愍不爲身命破戒捨戒食已先修慚愧之心不放逸心爲治身命如療惡瘡若入村落如刀刺林攝護諸根修習正念觀察可作及不可作不生放逸若人作福亦因於我若人作罪亦因於我是故我得大供養時不應生喜得衰苦時不應生瞋得少供養應作是念我今信戒施聞智

慧如法住少故得如是微少供養是故我今不應生於愁苦之念我爲二事受他信施一者爲增他福二者爲增自善是故若得少物惡物不應生惱久住遲得輕罵已得爾時復當深自責其身是我宿罪非衆生過是故我今不應生惱若受戒已爲他作罪亦應說言如是所作實非是道何以故十二部經不說諸惡爲菩提道是故我今獲得雜報若能如是深觀察者當知是人則能具足尸波羅蜜善男子若有人能攝護諸根身四威儀不作諸惡能堪衆苦不作邪命當知是人則能具足尸波羅蜜若於輕重戒中等生怖畏雖遭惡時不犯小戒不令煩惱穢汙其心修習忍辱當知是人則能具足尸波羅蜜若離惡友令諸衆生遠惡邪見知恩報恩當知是人則能具足尸波羅蜜若爲善事不惜身命罷散自事營成他事見罵詈者不生惡心當知是人則能具足尸波羅蜜若見如來所開之處如本持之護衆生命不惜財命乃至命終不犯小戒雖得微妙七珍之物心不生貪不爲報恩以善加人爲憐愍故受持禁戒既受持已善發大願願諸衆生悉得淨戒當知是人則能具足尸波羅蜜善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩具足尸波羅蜜是不爲難在家具足是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

業品第二十四

善生言世尊諸佛如來未出世時菩薩摩訶薩以何爲戒善男子佛未出世是時無有三歸依戒唯有智人求菩提道修十善法是十

善法除佛無能分別說者過去佛說流轉至今無有漏失智者受行善男子衆生不能受持修習十善法者皆由過去不能親近諮承佛故善男子一切衆生皆有雜心雜心因緣有雜煩惱雜煩惱故造作雜業雜業因緣受於雜有雜有因緣受於雜身善男子一切衆生得雜身已見於雜色見雜色已生惡思惟是惡思惟名爲無明無明因緣生於求心名之爲愛因愛所作名之爲業是業因緣獲得果報有智之人能破析之由內煩惱外有因緣則能繫縛修十善已則能解之是故如來初得阿耨多羅三藐三菩提時分別演說十善之法因十善故世間則有善行惡行善友惡友乃至解脫是故衆生應當至心分別體解十善之道若有風雲爲持大水阿修羅宮大地大山餓鬼畜生地獄四天王處乃至他化自在天處悉因衆生十善道故轉輪聖王所有四輪金銀銅鐵七衆受戒求三菩提亦由十善業因緣故是十善業道因緣故一切衆生內外之物色之與命皆有增減是故智者應當具足修十善道若諸衆生少壯老時春秋冬夏所起煩惱各各別異小中大劫所起煩惱亦復如是各各別異衆生初修十善業時得無量命色香味具因貪瞋癡一切皆失是十惡業道因緣故時節年歲星辰日月四大變異若人能觀如是事者當知是人能得解脫衆生皆由苦因緣故則生信心既得信心能觀善惡如是觀已修十善法意行十處故名十道

身三道者謂殺盜婬口四道者惡口妄語兩

舌無義語心三道者瞋妒邪見是十惡業悉是一切衆罪根本若諸衆生異界異有異生異色異命異名以是因緣應名無量不但有十如是十事三名爲業不名爲道身口七事亦業亦道是故名十是十業道自作他作自他共作從是而得善惡二果亦是衆生善惡因緣是故智者尚不應念況身故作若人令業煩惱諸結得自在者當知即是行十惡道若有能壞煩惱諸結不令自在是人即是行十善道若人始設方便若先不思惟當時卒作是人不得業所攝罪是故智者應當勤修十善業道證四眞諦亦復如是作期爲惡若失期者亦不得罪是故智者應修十善因是十善衆生修已增長壽命及內外物煩惱因緣故十惡業增煩惱因緣故十善業增

善男子是十業道一一事中各有三事一者根本二者方便三者成已根本者若有他想有衆生想若以疑心斷其命根若動身作相或口說殺是名根本求刀磨利買毒作索是名方便殺已手觸稱量捉持若自食噉若與人食得物用度任意施與歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已歡喜是他財有亦作他想若自往取若遣人取若以疑心移置異處是名根本若壞垣墻諮問計數置梯緣墻入舍求覓乃至手觸是名方便若得物已負擔藏避任意施與賣用勿遺歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若是婦女繫屬他人起於他想若以疑心作非梵行是名根本若遣使往若自相見若與信物若以手觸若輭

細語是名方便若事已竟遺以瓔珞共坐飲食歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若於大衆捨離本相若於三時若二時中虛妄說之是名根本若於先時次第莊嚴搆言語端或受他語起往彼說是名方便若事成已受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已是妄語中雜有兩舌能壞和合是名根本若說他過及餘惡事言和合者必有不可若離壞者則有好事是名方便和合既離受他財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若變容色惡口罵詈是名根本若問他罪莊嚴辭章起去到彼欲說是惡是名方便若罵詈已還受他物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若說欲事非時之言是名根本若歌若頌無義章句隨人所喜造作百端是名方便若教他已還受財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已於他財物生貪欲得是名根本發煩惱心是名方便作已得財任意施與歡喜受樂復向餘說無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若打罵人是名根本若捉杖石問其過罪是名方便打已生喜受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若誹謗業因果真諦賢聖之人是名根本若讀誦書寫信受邪書讚歎稱譽是名方便受已向他分別演說增其邪見受取財物任意施與歡喜受

樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已或復有人於十業道一時作二妄語兩舌或一時三所謂妄語兩舌惡口又復有三所謂邪見惡口妄語如是說者即是無義是名爲四瞋之與貪不得一時其餘八事可得一時云何一時六處遣使自作二事一者婬他妻婦二者謂無業果先作期要一時得業是十惡業或得作色無無作色或有作色及無作色若無方便及成已者則得作色無無作色若有莊嚴及成已者則得作色及無作色是十業道有輕有重若殺父母及辟支佛偷三寶物於所生母及羅漢尼作非梵行妄語壞僧是名爲重

善男子是十業道各有三種一從貪生二從瞋生三從癡生若爲貪利故害命者是名從貪若殺怨家者是名從瞋殺父母者是名從癡劫盜他財亦復三種自爲已身妻子眷屬貪他財物而往劫奪是名從貪盜怨家物是名從瞋劫奪下姓是名從癡邪婬亦三若爲自樂行非梵行是名從貪婬怨眷屬是名從瞋於所生母作非梵行是名從癡妄語三種若爲財利自受快樂是名從貪爲壞怨故是名從瞋若畏他死是名從癡兩舌三種爲財利故是名從貪爲壞怨故是名從瞋破壞和合邪見之衆是名從癡惡口三種爲財利故罵詈婦兒是名從貪故向怨家說所惡事是名從瞋說他往昔先人過罪是名從癡無義語亦三種若爲歡樂歌叫諠譁是名從貪爲勝他故歌叫諠譁是名從瞋爲增邪見歌叫諠譁是名從癡從貪生者是名爲妬從瞋生

者是名爲恚從癡生者是名我見
修十善已一一事中得三解脫是十惡業決定當得地獄果報或有餓鬼或有畜生餘果則得人中短命貧窮乏財婦不貞廉有所言說人不信受無有親厚常被誹謗耳初不聞善好之言能令外物四大衰微無有眞實惡風暴雨爛臭敗壞土地不平無有七寶多有石沙荆棘惡刺時節轉變無有常定果蓏少實味不具足若欲破壞如是等事應當至心修行十善是十善法三天下具或有戒攝或非戒攝比鬱單越唯有四事地獄有五餓鬼畜生天中具十非戒所攝欲界六天無有方便唯有根本成已二事夫業道者一念中得如其殺者可殺俱死是則不得根本業果若作莊嚴事竟不成唯得方便不得根本作莊嚴已便得殺者得根本罪如其殺已不追成已無無作罪若殺者一念中死可殺者次後念死殺者不得根本業罪若遣使殺使得作罪口勑之者得作無作罪若惡口勑亦得作罪及無作罪若其殺已心善無記亦得作罪及無作罪
若有說言過去已滅未來未生現在無住云何名殺一念不殺微塵不壞若一不殺多亦不能云何言殺是義不然何以故雖復現在一念不殺能遮未來使不起故故得名殺以是義故不可以見一處無殺舉一切處悉便無殺有人刺手則便命終或有截足而命全者頭則不爾刺截俱死若有作已得大罪者是名業道三業自得七業自他若無作者亦無無作或有說言身業三事有作無作口不

如是是義不然何以故若口無作無無作者口勑殺已不應得罪是故口業亦應有作及以無作心則不爾何以故賢聖之人不得罪故何因緣故名作無作是業隨於三惡道故生於人中壽命短故所有六人常受苦故餘果相似根本正果或有相似或不相似受果報時在活地獄黑繩地獄餓鬼畜生人中三處受於餘果若於一人作殺莊嚴作莊嚴已有二人死當知唯於本所爲人得作無作若有說言色是無記命亦無記如是無記云何殺已而得殺罪是義不然何以故如是身命是善惡心器若壞是器遮於未來善惡心故是故得罪若王勑殺侍臣稱善是王與臣罪無差別獵亦如是若有垂終其命餘殘有一念在若下刀殺是得殺罪若命已盡而下刀者不得殺罪若先作意規欲撾打然下手時彼便命終不得殺罪若作毒藥與懷妊者若破歌羅邏是人則得作無作罪若自刑者不得殺罪何以故不起他想故無瞋恚心故非他自因緣故或有說言若心在善不善無記悉得殺罪猶如火毒雖復善心不善無記觸食之者悉皆死者是義不然何以故世間有人捉火不燒食毒不死非惡心殺亦復如是不得殺罪如諸醫等或有說言婆藪仙人說呪殺人殺羊祀天不得殺罪是義不然何以故斷他命故癡因緣故若見人死心生歡喜當知是人得成已罪見他殺已心生歡喜出財賞之亦復如是若使他殺受使之人到已更以種種苦毒而殺戮之口勑之者唯得作罪受使之人兼得二罪作以無作若發惡心

奪取他物是人亦得作無作罪若數時取若寄時取因市易取亦得偷罪若自不取不貪不用教他令取是人亦得作無作罪若欲偷金取時得銀出外識已還置本處是人不得盜罪若欲偷金得已即念無常之想心生悔恨欲還本主而復畏之設餘方便還所偷物雖離本處不得偷罪奴僕財產先悉生意與主同共後生貪想輒取主物取已生疑而便藏避復思是物同共無異雖離本處不得偷罪若人行路爲賊所劫既至村落村主問言汝失何物我當償之若說過所失取他物者是得偷罪若有發心施他二衣受者取一云不須二輒還留者是得偷罪若人發心欲以房舍臥具醫藥資生所須施一比丘未與之間更聞他方有大德來輒迴施之是得偷罪若取命過比丘財物誰邊得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方僧得若臨終時隨所與處因之得罪若偷佛物從守塔人主邊得罪若暴水漂財物穀米果蓏衣服資生之物取不得罪若於非時非處非女處女他婦若屬自身是名邪婬唯三天下有邪婬罪鬱單越無若畜生若破壞若屬僧若繫獄若亡逃若師婦若出家人近如是人名爲邪婬出家之人無所繫屬從誰得罪從其親屬王所得罪惡時亂時虐王出時怖畏之時若令婦妾出家剃髮還近之者是得婬罪若到三道是得婬罪若自若他在於道邊塔邊祠邊大會之處作非梵行得邪婬罪若爲父母兄弟國王之所守護或先與他期或先許他或先受財或先受請木泥畫像及以死屍如是

人邊作非梵行得邪婬罪若屬自身而作他想屬他之人而作自想亦名邪婬如是邪婬亦有輕重從重煩惱則得重罪從輕煩惱則得輕罪若有疑心若無疑心若見若聞若覺若知若問不問異本說者是名妄語若言不本見聞覺知亦是妄語不名具足若破相說無覆藏相是非妄語若異音說前人不解亦是妄語不名具足若顛倒語若發大聲不了了語若有所說前人不解亦是妄語不名具足兩舌惡口若壞前人不壞前人作已得罪無義語亦復如是如是七事亦道亦業其餘三事是業非道何以故自不行故妨於自他得大罪故

或有說言一切微塵次第而住亦念念滅滅已無住若無住者尚無有作況有無作是義不然何以故世間之法有因有果無因無果如面水鏡則有像現離面無像作亦如是從身有作從是作法則出無作如面水鏡則有像現譬如有人發惡心故則惡色現發善心故則善色現作以無作亦復如是若因善業得善妙色若因惡業得麤惡色作以無作亦復如是若以念念常滅無有作無作者如先所說燈河等喻雖念念滅以二諦故說作無作微塵雖復次第不住亦復不破世諦法也正以微塵次第得名父母羅漢其有殺者得無量罪父母羅漢及以他人陰界入等等無差別所以得罪以是福田報恩田故如說二字不得一時然此二字終不和合義不可說雖念念滅亦名妄語不破世諦猶如射箭雖念念滅因於身業微塵力故到不到處作以

無作亦復如是如儛獨樂雖念念滅因於身業微塵力故而能動轉作以無作亦復如是如旋火輪雖念念滅因於身業微塵力故火得圓帀初發心異方便心異作時心異說時心異衆緣和合故得名爲作以作因緣生於無作如威儀異其心亦異不可得壞故名無作從此作法得無作已心雖在善不善無記所作諸業無有漏失故名無作若身作善口作不善當知是人獲得雜果若身善業有作無作口不善業唯有有作無有無作當知是人唯得善果不得惡果是故經中說七種業有作無作如人重病要須衆藥和合治之若少一種則不能治何以故其病重故一切衆生亦復如是具諸惡故要須衆戒然後治之若少一戒則不能治

優婆塞戒經卷第六

音釋

唼 子荅切唼喋聚食也　析 先擊切分析也　諠譁 諠許袁切譁胡瓜切　妊 汝鴆切孕也　歌羅邏 梵語也此云凝滑邏郎佐切　藪 蘇后切

優婆塞戒經卷第七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

業品第二十四之餘

善男子衆生作罪凡有二種一者惡戒二者無戒惡戒之人雖殺一羊及不殺時常得殺罪何以故先發誓故無戒之人雖殺千口殺時得罪不殺不得何以故不發誓故是故一切善不善法心爲根本因根本故說諸比丘犯有二種一者身犯二者口犯無心犯也如是戒者時不具足枝不具足則不得戒譬如鑚火有燧有力有乾糞草然後得火若少一事則不得火戒法亦爾如是戒者若得若捨若持若毀皆隨於心如來了了知諸法性是故制之若復有人因於善業思惟力故不造諸惡名如法戒若從他得名爲受戒若離受戒有功德者一切惡獸師子虎狼應得功德然實不得以是因緣受善戒者得無量福受惡戒者得無量罪是故經中說惡律儀一者畜羊二者畜鷄三者畜猪四者釣魚五者網魚六者殺牛七者獄卒八畜獵狗九作張弶十作獵師十一呪龍十二殺人十三作賊十四兩舌十五以苦鞕韃枷鎖押額鐵釘燒炙加人國王大臣受寄抵諱不知恩者惡性惡心大惡村主典稅物者毀戒比丘心無慚愧如是之人皆無戒也雖復不名不善業道而得大罪何以故盡壽作故如是等事若不立誓不從人受則不成就如是惡戒四時中捨一者得二根時二者捨壽命時三者受善戒時四者斷欲結時或有說言如善戒具足惡戒亦爾是義不然何以故惡戒易得故一因

緣得故所謂立誓善戒不爾有五方便所謂五根是故難得以難得故要須具足若有說言優婆塞戒無無義語兩舌惡口是故優婆塞戒八戒齋法沙彌比丘不具足得是義不然何以故我今受持淨口業故若有說言我受五戒淨身口意心若不淨當知是人不得具戒譬如有人受惡戒已雖不殺生是人常有惡戒成就毀禁比丘亦復如是何以故受持戒已一一戒邊多業多果故衆生無量戒亦無量物無量故戒亦無量是善惡戒俱有三種謂下中上若不受惡戒雖多作罪不名惡戒若有難言何緣五戒盡形壽受八戒齋法一日一夜當言如來善知法相通達無礙作如是說

善男子世間福田凡有二種一功德田二報恩田壞此二田名五逆罪是五逆罪有三因緣一者有極惡心二者不識福德三者不見正果若人異想殺阿羅漢不得逆罪父母亦爾若無慚愧不觀恩報心無恭敬但作方便不作根本雖非逆罪亦得大報善教授故生憐愛故能堪忍故能作作故受大苦故是故父母名報恩田若復有人殺父母已雖復修善是善無報是故我說人所蔭處乃至少時愼勿毀折枝條華果善男子我涅槃後有諸弟子當作是說若以異想異名殺父母不得逆罪即曇無德或復說言雖以異想殺於父母故得逆罪即彌沙塞或復有說異想異名殺於父母俱得逆罪即薩婆多何以故世間眞實是可信故父母眞實想亦不轉惡心殺之即得逆罪實是父母無父母想不發惡心

父母雖死不得逆罪何以故具足四事乃得逆罪一者實是父母作父母想二者惡心三者捨心四者作衆生想具是四事逆罪成就若不具者則不成就若爲憐愍故若爲恭敬故若爲受法故若爲怖畏故若爲名稱故授與死具雖不手殺亦得逆罪若爲他使令殺父母啼哭憂愁而爲之者如是罪想初中後輕欲殺父母誤殺他人不得逆罪欲殺他人誤殺父母亦復如是欲殺母時誤殺相似殺已藏刀復中母身不得逆罪母有異見兒有異殺得殺罪不得逆罪是五逆罪殺父則輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母出佛身血重殺羅漢破僧復重出佛身血有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕物重意輕者如無惡心殺於父母物輕意重者如以惡心殺於畜生物重意重者以極惡心殺所生母物輕意輕者如以輕心殺於畜生如是惡業有方便重根本成已輕有方便根本輕成已重有方便根本重成已輕有根本輕方便成已重物是一種以心力故得輕重果善男子有人以食欲施於我未與我間轉施餓狗我亦稱讚如是人者是大施主若是福田若非福田心不選擇而施與者是人獲得無量福德何以故心善淨故

是業四種一者現報二者生報三者後報四者無報業有四種一者時定果報不定二者報定時不必定三者時定果報亦定四者時果二俱不定時定者所謂現在次生後世若時不定果報不定是業可轉若果報定應後受者是業可轉現在受之何以故善心智慧

因縁力故惡果定者亦可轉輕何因縁故名果報定常作無悔故專心作故樂喜作故立誓願故作已歡喜故是故是業得果報定除是之外悉名不定衆生行業有輕有重有遠有近隨其因縁先後受之如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報是人能轉重業爲輕輕者不受若遭福田遇善知識修道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復如是

善男子智者若能修身修戒修心修慧是人能壞極惡之業如阿伽陀呪及除毒寶破壞惡毒若作小罪初方便輕後成已重是人不修身戒心慧令輕作重衆生若作一種二種乃至種種有作不具足有作具足先念後作名作具足先不生念直造作者名作不具足復有作已不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者信因信果復有作已亦具足者不信因果復有作已不具足者作惡之時有善圍繞復有作已亦具足者作惡之時惡來圍繞復有作已不具足者雖作衆惡人中受報復有作已亦具足者人中作惡地獄受報復有作已不具足者有正念心復有作已亦具足者無有念心復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡善亦如是因是作已亦具足故作小得大

作大得小一意摸身身既成就有無量意摸身初意即是善也身既成就得二種果雜善不善如人天亦如是地獄衆生惡意摸身身既成已一向不善餓鬼畜生亦惡意摸身身既成已雜善不善善惡中陰以善惡摸身身既成已俱得雜報善以不善歌羅羅時乃至老時亦得雜報善以不善是故經說有四種業黑業黑報白業白報雜業雜報不黑不白是業無報黑業黑報所謂地獄白業白報所謂色天雜業雜報所謂欲天人中畜生餓鬼不白不黑無報所謂無漏善男子若人不解如是業緣無量世中流轉生死何以故不解如是業因緣者雖生非想非非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故善男子一切摸畫無勝於意意畫煩惱煩惱畫業業則畫身貪因緣故色聲妙好威儀庠序瞋因緣故色聲麤惡威儀卒暴如瞋癡亦如是無量世界一百三十六地獄處無量畜生無量餓鬼皆因業作人天亦爾無量衆生獲得解脫亦因於業善男子是十善道有三事一者能遮煩惱二者能作善心三者能增長戒如除毒藥見有三種一者阿伽陀藥二者神呪三者真實若人善修不放逸行具足正念分別善惡當知是人決定能修十善業道若多放逸無有慚愧及以信心當知是人決定能作十不善業道是十業道復有三事一者方便二者根本三者成已若有人能勤於禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔輭是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本

善男子是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本下成已上或方便下根本上成已中是十業道三法圍繞所謂無貪恚癡有貪恚癡是十業道有共戒行不共戒行捨戒有六一者斷善根時二者得二根時三者捨壽命時四者受惡戒時五者捨戒時六者捨欲界身時或復說言佛法滅時便失戒者是義不然何以故受已不失未受不得斷身口意惡故名戒戒根本四禪四未到禪是名定戒根本四禪初禪未到名無漏戒捨身後世更不作惡名無作戒守攝諸根修正念心見聞覺知色聲香味觸不生放逸名攝根戒何因緣故得名爲戒戒者名制能制一切不善之法故得名制又復戒者名曰迮隘雖有惡法性不能容故名迮隘又復戒者名曰清涼遮煩惱熱不令得入是故名涼又復戒者名上能上天上至無上道是故名上又復戒者名學學調伏心智慧諸根是故名學

善男子或時有人具足一戒所謂波羅提木叉戒或具二戒加定共戒或具三戒加無漏戒或具四戒加攝根戒或具五戒加無作戒

善男子波羅提木叉戒現在作得定共戒者三世中得

善男子若復有人欲受戒時至心能觀生死罪過解脫功德信心歡喜是人兼得作無作戒如是戒者隨命長短命長長得命短短得是無作戒三因緣捨一者少莊嚴故二者心放逸故三者作不堅故不捨因緣亦有三事一者有本願故二者作業堅故三者至心不

放逸故善男子除十善業及十惡業善戒惡戒巳更有業戒所不攝者謂善惡法如是善惡有作無作有人具足作及無作若現在作善未捨之頃具作無作第二念中成就過去作無作作作巳過去唯有無作無有作也若人得戒雖作不善是人現世成就二法惡法有作善法無作是作無作二因縁捨一者所施物盡二者心捨善作二世成就過去現在無作三世定戒二因縁捨一者退時二者斷善根時復有三時一者捨身時二者退時三者生上時無漏戒有三時捨一者退時二者轉鈍作利時三者得上果時心善業一時失謂上生時身口意善斷善根時一時俱失善男子若得具足戒定戒無漏戒攝根戒是人了了解十業道

善男子因十業道衆生壽命有增有減減者壽命十年增者至無量年北鬱單越定壽千年此壽百年東西二方二百五十此壽無量彼亦無量四天王壽人數九百萬歲壽命不定如三天下三十三天壽千八百萬歲命亦不定焰摩天壽三千六百萬歲命亦不定兜率天壽七千二百萬歲除後身菩薩餘一切命皆亦不定化樂天壽萬四千四百萬歲命亦不定他化自在天壽二萬八千八百萬歲命亦不定他化自在天上一年即熱地獄一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼獄壽命二萬八千八百萬歲命亦不定化樂天上一年即大聲地獄一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼獄壽命萬四千四百萬歲命亦不定兜率天一年即是小

聲地獄一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼地獄壽命七千二百萬歲命亦不定焰摩天一年即衆合地獄一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼獄壽命三千六百萬歲命亦不定三十三天一年即是黒繩地獄一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼地獄壽命千八百萬歲命亦不定四天王上一年即是活地獄中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼獄壽命九百萬歲命亦不定阿鼻地獄壽命一劫大熱地獄壽命半劫唯此二處壽命決定人中五十年是餓鬼中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼鬼壽命萬五千歲命亦不定畜生道中除難陀婆難陀其餘一切命亦不定阿鼻地獄一年即是非想非非想處一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼天壽命八萬大劫無所有處六萬劫識處四萬劫空處二萬劫若有發起輕微煩惱愛著空定當知是人生四無色從十年增至八萬歲從八萬減還至十年如是增減滿十八反名一中劫穀貴三災疾病三災刀兵一災名一小劫水火二災各五段過有一風災五風災過名一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人暫生瞋此病起時彼小頭痛力少微弱此穀貴時彼則念食如是惡事欝單越無因不殺故壽命增長偷因緣故壽命減少有二種劫一者水劫二者火劫水劫起時地獄衆生若報盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄中若此世間八大地獄空無衆生是名衆生脱於地獄四大海中

所有衆生業若盡者悉皆得脱若未盡者悉轉生於他方海中若是海中無一衆生是名得脱閻浮提地直下過於五百由延有閻羅王城周帀縱廣七萬五千由延如是城中餓鬼衆生業已盡者悉得出離業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃至無有一衆生者是名得脱爾時有人内因緣故獲得初禪得已即起大聲唱言初禪寂靜初禪寂靜諸人聞已即各思惟一切皆共獲得初禪即捨人身生初禪地時初禪中復有一人内因緣故修得二禪得已即起大聲唱言二禪寂靜一禪寂靜衆生聞已各自思惟復獲二禪捨初禪身生二禪處當爾之時從阿鼻獄上至初禪乃至無有一衆生在

善男子四天下外有由乾陀山中有七日衆生福德因緣力故唯一日現賴之成熟百穀草木火劫起時七日都現燒然一切百穀草木山河大地須彌山王乃至初禪二禪衆生見是火災心生怖畏彼中復有先生諸天語後來天汝等莫怖我往曾見如是火災齊彼而止不來至此如諸衆生增十年壽至八萬歳減八萬壽還至十年經爾所時如是火災熱猶未息是時便從中間禪處降注大雨復經壽命一增一減衆生業行因緣力故爲持此水其下復出七重風雲是時雨止水上生膜猶如乳肥四天下中須彌山王漸漸生現水中自然具有一切種種種子是時二禪復有一人短命福盡業力故墮生于世間壽無量歳光明自照獨處經久心生愁苦而自念言我既獨處若我有福願更有人來生此間

與我爲伴發是念已是時二禪有諸衆生薄福命盡業因緣故便來生此是人見已心生歡喜即自念言如是人者我所化生即是我作我於彼人有自在力彼人亦念我從彼生彼化作我彼於我身有自在力以是因緣一切衆生生我見想

善男子陰界入等衆生世界國土世界皆是十業因緣而有善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能觀如是十業道者是不爲難在家觀者是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纒繞故

羼提波羅蜜品第二十五

善生言世尊佛先已說檀波羅蜜尸波羅蜜菩薩云何而得修習忍波羅蜜佛言善男子忍有二種一者世忍二者出世忍能忍飢渴寒熱苦樂是名世忍能忍信戒施聞智慧正見無謬忍佛法僧罵詈撾打惡口惡事貪瞋癡等悉能忍之能忍難忍難作能作名出世忍善男子菩薩若值他人打罵輕賤毀呰惡口罵詈是時內心無加報想菩薩雖作如是忍事不爲現在但爲後利有善報之惡則不及善男子有是忍辱非波羅蜜有波羅蜜非是忍辱有是忍辱是波羅蜜有非忍辱非波羅蜜是忍辱非是波羅蜜者所謂世忍聲聞緣覺所行忍辱是波羅蜜非忍辱者所謂禪波羅蜜亦是忍辱亦波羅蜜者所謂若被割截頭目手足乃至不生一念瞋心檀波羅蜜尸波羅蜜般若波羅蜜非忍非波羅蜜者所謂聲聞緣覺持戒布施善男子若欲修忍是人應當先破憍慢瞋心癡心不觀我及我所

相種姓常相若人能作如是等觀當知是人能修忍辱具足修已心得歡喜有智之人若遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字出時後字未生後字生已初字復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋我今此身五陰和合四陰不現則不可罵色陰十分和合而有如是和合念念不停若不停住誰當受罵然彼罵者即是風氣風亦二種有內有外我於外風都不生瞋云何於內而生瞋耶世間罵者亦有二種一者實二者虛若說實者實何所瞋若說虛者虛自得罵無豫我事我何緣瞋若我瞋者我自作惡何以故因瞋恚故生三惡道若我於彼三惡道中受苦惱者則為自作自受苦報是故說言一切善惡皆因我身

善男子生忍因緣有五事一者惡來不報二者觀無常想三者修於慈悲四者心不放逸五者斷除瞋恚善男子若人能成如是五事當知是人能修忍辱若人輭言淨身口業和顏悅色先意問訊能觀一切苦樂因緣當知是人能修忍辱若能修空三昧觀諸衆生悉是無常受苦等想被罵辱時能觀罵者如狂如癡稚小無智當知是人能修忍辱智人當觀勝我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或奪我命若不如者瞋亦不應報何以故非疇匹故我若報者辱我身口譬如有人授毒與他人無責者如其自服人則嗤笑我亦如是若瞋彼者當於未來受大苦惱一切聖人悉當責我以是因緣我身若被截所分離不應生瞋應當深觀往業因緣當修慈悲憐愍一

切如是小事不能忍者我當云何能調衆生忍辱即是菩提正因阿耨多羅三藐三菩提即是忍果我若不種如是種子云何獲得如是正果善男子若有智人樂修忍辱是人常得顏色和悅好樂怡戲人見歡喜觀之無厭於受化者心不貪著智人見怨以惡來加當發善願願彼怨者未來之世爲我父母兄弟親戚莫於我所生憎惡想復當觀察若人形殘顏色醜惡諸根不具乏於財物當知皆從瞋因緣得我今云何不修忍辱以是因緣智者應當深修忍德

善男子菩薩摩訶薩修忍辱時常樂觀察生死罪過樂修法行勤於精進讀誦書寫如來正典供養師長有德之人能瞻病苦修於慈悲憐愍一切見苦惱者能令遠離常樂出家乃至盡壽持戒精進攝持六根不令得起煩惱因緣寧捨身命終不毀戒若他有事樂爲營理常有慚愧樂讚忍德爲調衆生堪忍衆苦於怨尚能忍於惡事況復親所能忍二瞋一衆生瞋二非衆生瞋捨已樂具令衆得樂不念多惡不忘少善遠離兩舌別後默然不說彼短說煩惱過令衆得離他所不喜不爲說之淨身口意了諸罪業若客煩惱因緣作罪作已慚愧心生悔恨善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修淨忍辱是不爲難在家修忍是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

毗梨耶波羅蜜品第二十六

善生言世尊菩薩摩訶薩能修六波羅蜜誰爲正因善男子若善男子善女人已生惡法

爲欲壞之未生惡法爲遮不起未生善法爲令速生已生善法爲令增廣修勤精進是名精進如是精進即是修行六波羅蜜之正因也是勤精進能脫一切諸煩惱界善男子若能受於三惡道苦當知是人眞實能修毗梨耶波羅蜜平等修習不急不緩精進二種一正二邪菩薩遠離邪精進已修正精進修信施戒聞慧慈悲名正精進至心常作三時無悔於善法所不生知足所學世法及出世法一切皆名正精進也菩薩雖復不惜身命然爲護法應當愛惜身四威儀常修如法修善法時心無懈息失身命時不捨如法若能到於六事彼岸悉是精進之因緣也若自讀誦書寫思惟十二部經名自爲法勤行精進若能以是轉化衆生令調伏者名爲他法勤行精進若爲菩提修菩提道布施持戒多聞智慧修學世法供養父母師長有德修舍摩他毗婆舍那讀誦書寫十二部經復能遠離貪恚癡等名爲菩提勤行精進如是悉名爲正精進是名六波羅蜜之正因也善男子懈怠之人不能一時一切布施不能持戒勤行精進攝心念定忍於惡事分別善惡是故我言六波羅蜜因於精進

善男子有勤精進非波羅蜜有波羅蜜非勤精進有亦精進亦波羅蜜有非精進非波羅蜜精進非波羅蜜者如邪精進善事精進聲聞緣覺所有精進有波羅蜜非精進者所謂般若波羅蜜有亦精進亦波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進禪等五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切凡夫聲聞緣覺布施持戒

忍辱禪定智慧及餘善法善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩修動精進是不爲難在家修進是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纒繞故

禪波羅蜜品第二十七

善生言世尊菩薩摩訶薩修禪波羅蜜云何禪定善男子禪定即戒慈悲喜捨遠離諸結修習善法是名禪定善男子若離禪定尚不能得一切世事況出世事是故應當至心修習菩薩欲得禪波羅蜜先當親近眞善知識修習三昧方便之道所謂戒戒攝諸根戒斷於邪命如法而住隨順師教於善法所不生知足修行善時心無休息常樂寂靜遠離五蓋心樂思惟觀生死過常修善法至心不廢具足正念斷諸放逸省於言語亦損眠食心淨身淨不親惡友不與惡交不樂世事知時知法了知自身觀心數法若有喜相愁相瞋相輭相堅相知已能除猶如金師善知冷熱不令失所樂甘露味離處世法身心不動猶如須彌不爲四風之所傾動正念堅固亦見知覺有爲多過若人樂修如是三昧不休不息當知是人能具足得譬如鑽火以不息故火則易得善男子若離三昧欲得世法出世菩提無有是處善男子一切三昧即是一切善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則見一切善惡之事是故三昧名菩提道之莊嚴也受身心樂名爲三昧不增不減名等三昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提皆名三昧是三昧有四種一者從欲二者從精進三者從心四者從慧是四緣故得無量

福增一切善復有三種一者從聞二者從思三者從修從是三法漸漸而生復有三時所謂生時住時增時善男子欲界之中有三昧子是子因緣得三菩提是三昧者有退住增若在四禪性則堅固從初乃至非想非非想處上地勝下次第如是根本禪中則有喜樂非中間禪六通亦爾在於根本不在餘處是三昧名菩提莊嚴因是三昧能得學道及無學道四無量心三解脫門自利利他無量神足知他心智能調眾生無量智慧五智三昧轉鈍爲利斷於一切生老病死能得成就一切種智見諸法性如羅縠視

善男子智者應當作如是觀一切煩惱是我大怨何以故因是煩惱能破自他以是因緣我當修習慈悲之心爲欲利益諸眾生故爲得無量純善法故若有說言離於慈悲得善法者無有是處如是慈悲能斷不善能令眾生離苦受樂能壞欲界是慈若能緣於欲界名欲界慈善男子眾生若能修習慈心是人當得無量功德修慈心時若能先於怨中施安是名修慈善男子一切眾生凡有三聚一者怨二者親三者中如是三聚名爲慈緣修慈之人先從親起欲令受樂此親既成次及怨家善男子起慈心時有因戒起有因施起若能觀怨作子想者是名得慈善男子慈唯能緣不能救苦悲則不爾亦緣亦救善男子若能觀怨一毫之善不見其惡當知是人名爲習慈若彼怨家設遇病苦能往問訊瞻療所患給其所須當知是人能善修慈善男子若能修忍當知即是修慈因緣如是慈心即

是一切安樂因緣若能修慈當知是人能破一切憍慢因緣能行施戒忍辱精進禪定智慧如法修行若人修定當知是人修梵福德得梵身故名梵福德若人能觀生死過罪涅槃功德是人足下所履糞土應當頂戴是人難忍能忍難施能施難作能作是人能修四禪四空及八解脫復作是念一切衆生身口意惡未來若受苦惱報者悉令我受若我所有善果報者悉令衆生因我受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲三種謂下中上復有三種一者緣親二者緣怨三者緣中復有三種一者緣貪二者緣衆生三者緣非衆生如是緣者悉名三昧悲喜捨心亦復如是善男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有亦是禪亦波羅蜜有非禪非波羅蜜是禪非波羅蜜者謂世俗禪聲聞緣覺所有禪定是波羅蜜非禪定者所謂施戒忍辱精進亦是禪亦波羅蜜者謂金剛三昧非禪非波羅蜜者謂一切衆生聲聞緣覺從聞思惟所生善法善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩修於淨禪是不爲難在家修淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

般若波羅蜜品第二十八

善生言世尊菩薩云何修淨般若波羅蜜善男子若有菩薩持戒精進多聞正念修於忍辱憐愍衆生心多慚愧遠離嫉妬眞實了知諸善方便爲衆受苦不生悔退樂行惠施能調衆生善知所犯輕重之罪勸勸衆生施作福業知字知義心無憍慢親近善友能自利益及利益他恭敬三寶諸師和尚長老有德

於身菩提不生輕想能觀菩提深妙功德知善惡相知世出世一切聲論知因知果知初方便及以根本當知是人能得智慧如是智慧有三種一從聞生二從思生三從修生從字得義名從聞生思惟得義名從思生從修得義名從修生能讀如來十二部經能除疑網能讀一切世論世事能善分别邪正之道是名智慧能善分别十二部經陰入界等因果字義毗婆舍那舍摩他相上中下相善惡無記及四顛倒見道修道能善分别如是等事是名智慧善男子有智之人求於十力四無所畏大悲三念處常親近佛及佛弟子世無佛法樂在外道出家修學雖處邪道樂求正要常修慈悲喜捨之心及五通道得五通已觀不淨想及無常想能說有爲多諸過罪

爲正語故教諸衆生令學聲論能令衆生離身心病樂以世事教於他人所作事業無能勝者所謂呪方種種醫藥能善求財得已能護用以道理如法惠施雖知一切不生憍慢得大功德不生知足能教衆生信施持戒多聞智慧知善不善無記方便善知學行因緣次第知菩提道及道莊嚴知諸衆生上中下根知外聲論心不存著知衆生時隨宜調伏知衆生世及國土世知從具足六波羅蜜善男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜是智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧聲聞緣覺所得智慧是波羅蜜非智慧者無有是義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅蜜非智慧非波羅蜜者所謂一切聲聞緣覺

施戒精進善男子若人有能勤修如是六波羅蜜是人名為供養六方能增財命善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修淨智慧是不為難在家修淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故說是法時善生長者子等千優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已即從坐起禮佛而退辭還所止

優婆塞戒經卷第七

音釋

鑽 借官切穿也 燧 徐醉切取火木也 弶 其亮切施罟於道曰弶 韃 他達切與撻同 摸 慕各切 隘 烏懈切狹也 膜 慕各切脂膜也 疇 直由切與儔同 縠 胡谷切縐紗也

寂調音所問經

劉宋沙門釋法海第四譯

清刻龍藏佛說法變相圖

寂調音所問經一名如來所說清淨調伏經

劉宋沙門釋法海第四譯

如是我聞一時婆伽婆遊王舍城耆闍崛山與大比丘僧八百人俱菩薩摩訶薩萬二千人及欲界色界淨居諸天子等爾時世尊與無量百千之衆恭敬圍遶而爲說法爾時衆中有一天子名寂調音承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊文殊師利法王子今在何所此諸大衆爲聞法故渴仰欲得見彼賢士爾時世尊告寂調音東方去此過萬佛土有世界名曰寶住佛號寶相如來應供正遍知今現在文殊師利法王子爲彼諸菩薩摩訶薩如應說法時寂調音天子白佛言世尊願現微相令彼賢士而來會此所以者何世尊唯除如來一切

聲聞辟支佛無能說法如彼文殊師利法王子者何以故以世尊文殊師利法王子說法力故魔不得便令諸魔宮隱蔽不現悉能降伏羣邪異學增上慢者離於慢心未發菩提心者令其發心已發心者得不退轉可攝受者即便攝受未任攝受方便調伏令佛正法得久住世爾時世尊受寂調音天子請已於大丈夫白毫相中放一光明此勝光明遍照三千大千世界徹照萬佛刹已遍照寶住世界彼諸菩薩摩訶薩見此光已白寶相佛言是何瑞相令此世界大光普照彼佛報言善男子等西方去此過萬佛土有世界名曰娑婆彼有如來名釋迦牟尼應供正遍知今現在說法是彼如來所放白毫相光此光徹過萬佛刹已來照此世界彼諸菩薩白其佛言釋迦牟尼如來以何緣故放此光明彼佛告大衆言善男子等釋迦如來與無量百千億菩薩釋梵護世比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆爲聽法故渴仰欲見文殊師利聞其說法是故彼佛放此光明爾時寶相如來應正遍知告文殊師利法王子言善男子汝詣娑婆世界彼釋迦牟尼如來及諸大衆遲欲見汝聞所說法時文殊師利白彼佛言唯然世尊已見光明時文殊師利法王子即與萬菩薩俱頂禮彼佛右遶三帀已猶如力士屈伸臂頃與萬菩薩於彼世界忽然不現至娑婆世界住於空中爲供佛故即雨第一淨華其華香氣普遍大衆積至于膝是時大衆怪未曾有而白佛言世尊是誰神力雨此妙華佛告大衆此是文殊師利法王子與萬菩薩從寶

住世界來至娑婆爲供佛故於上空中雨此妙華寂調音天子白佛言世尊願樂欲見文殊師利及彼菩薩摩訶薩衆世尊彼善丈夫是無救者救作是語已即時文殊師利法王子與萬菩薩從上空中忽然而下頂禮佛足遶七帀已文殊師利即坐已力所化蓮華師子座上及萬菩薩亦頂禮佛足右遶七帀於世尊前合掌向佛而作是言世尊寶相如來應正遍知敬問世尊少病少惱氣力康耶時彼菩薩作是語已各坐已力所化座上是時寂調音天子白佛言世尊今此大衆渴仰欲聞文殊師利法王子所說妙法惟願世尊聽我少問佛告天子有所疑者恣聽汝問時寂調音天子以恭敬心向文殊師利作是問言寶相如來世界以何說法仁者樂彼文殊師利言天子彼所說法不爲生貪欲故不爲盡貪欲故不爲生瞋恚故不爲盡瞋恚故不爲生愚癡故不爲盡愚癡故不爲生煩惱故不爲盡煩惱故所以者何夫法無生則無有盡天子言文殊師利彼土衆生無貪欲等諸結使生與滅耶文殊師利言如是天子言若如是者彼佛說法爲何所斷文殊師利言法本無生爲何所盡所以者何彼佛世界衆生無知無斷無修無證彼界衆生貴第一義諦不貴方便諦天子言文殊師利何者第一義諦何者方便諦文殊師利言天子義者不以生故得稱不以壞故得稱無處所相無非處相非一相非無相無影響相不可相非不可相不可盡非不可盡非墮落非不墮落是名第一義諦天子義者無心無心相續非跡非不

跡非此岸非彼岸非中流是名第一義諦無名稱無文字處是名第一義所以者何世尊說一切音聲悉皆虛妄天子言文殊師利世尊所說亦虛妄耶文殊師利言世尊不說實不說虛妄所以者何世尊住離二邊離心意言說於有爲無爲法中不說實不說虛是故無二天子於汝意云何如來所化化人若有所說爲實爲虛天子言二俱無也所以者何如來所化化人無身無成就文殊師利言如是天子如來說一切法同於化性不說實不說虛是故無二天子言文殊師利如來云何說第一義諦文殊師利言天子第一義諦不可言說何以故不可言說何以故不可喻不可說不可名是名第一義諦說此第一義諦時五百比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨二百天子得無生法忍寂調音天子復問文殊師利第一義者難可究盡文殊師利言如是天子第一義諦不正精進者難可究盡天子言云何菩薩正精進耶文殊師利言若菩薩不爲知不爲斷不爲修不爲證而精進者是名正精進所以者何若謂此應知此應斷此應修此應證者此則有相此則取著此則戲論此則有作若如是行不名正精進天子言若如是者復云何名正精進耶文殊師利言如如等法界等即與無間等如如等法界等即與見等凡夫法等學法無學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法等即諸行等涅槃等垢等淨等如是平等精進者名正精進天子言文殊師利何等如與垢淨等文殊師利言空無相無願如所以者何涅槃空故天子如凡

器中空寶器中空無二無別如是天子垢空淨空俱同一空無二無別天子言文殊師利菩薩於諸聖諦應精進不文殊師利言天子若菩薩不於諸諦起精進者云何當爲聲聞說法所以者何菩薩修諦必有所爲聲聞修諦則無所爲菩薩修諦有善方便聲聞修諦無善方便菩薩修諦有所觀察聲聞修諦無所觀察菩薩修諦爲一切衆生而不證實際菩薩修諦方便堅固而不捨生死及涅槃門菩薩修諦爲一切佛法故天子喻如有人離大賈主獨度曠野心懷驚怖劣乃得過天子聲聞之人亦復如是畏懼生死心懷驚怖於此世界無有還心亦復無有爲衆生心觀生死曠遠於諸佛法無有方便獨一無二而修諸諦天子如彼賈主多諸財寶資産豐實度曠野已廣利衆生如是天子菩薩之人如大賈主具足大慈大悲成就法利具於寂滅善御巧便調伏資産乘六度船執四攝弓箭成就方便爲於佛法而修諸諦天子喻如狗皮以須漫瞻蔔婆師迦而用熏之雖變爲香一切人天所不愛樂聲聞修諦亦復如是頗不滿足中般涅槃不能出生多聞定慧解脫知見之香亦不能斷伏煩惱習結不爲人天之所愛樂天子喻如天迦尸迦衣以多竭流阿竭流栴檀婆師迦等百千種淨香常以熏之一切人天之所愛樂菩薩亦復如是於百千億那由他阿僧祇劫以修諦法而自熏修於其中間不般涅槃諸願滿足廣能出生無上淨香多聞定慧解脫知見功德之香斷伏煩惱習結一切人天阿修羅等之所愛樂寂調

音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利彼寶相如來世界諸聲聞衆功德云何仁能與其俱共樂彼文殊師利言彼聲聞衆非堅信非不隨他信非堅法非異法界非八人而度八邪非須陀洹而離一切惡道畏非斯陀含爲化衆生亦有去來非阿那含去至過去一切法中非阿羅漢應受三千世界利養實非聲聞而能解了諸佛所說不離欲染然復不爲欲火所熱於取著處離諸希望不離瞋恚不爲恚惱所惱於一切衆生不起恚礙不離愚癡不爲愚癡所蔽於一切法離諸闇冥不離煩惱勤爲衆生斷諸煩惱未昇決定而不受生化度衆生而無我相無所受取而畢報施恩無恩無念而修諸念處無生無滅而修諸正勤離於身心而起諸神足爲滿足一切衆生神通故而修諸通爲增長一切衆生根故而修諸根爲摧滅一切煩惱故而修諸力爲覺了平等智故而修諸覺爲度一切邪徑故而修諸道爲得道故而證無爲爲入實際故而修於道爲入法界故而起知見爲盡無明故而起於明爲離二邊故而修解脫能以肉眼悉見諸佛及世界世界衆生以天眼見一切衆生生死以慧眼預知一切衆生心行以法眼見諸法平等觀三世一切衆生平等以佛眼照明佛法以天耳解一切佛所說以一心知一切衆生心行以憶念智念過去劫際以神足過無邊佛剎諸漏已盡而於無生心得解脫雖復可見而不成就色身雖有文字而無言說心不思議言辭無礙顏色端嚴善可樂見具諸相好功德莊嚴威德難視

名聞高遠體具稱譽世法不染不為衆惱所惱不為惡言所汙遊戲諸通多聞應辯智見勇鋭滅闇冥黒熾然智慧說法無礙深入總持諸佛顧念非聲聞辟支佛所見念如大海定如須彌堪任如地神足變現如因陀羅心得自在喻如梵王無等等與空等遍一切處入一切處天子彼寶相如來世界諸聲聞衆德皆如是復更成就無量功德說此法時五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷五千天子等未昇決定者各作是言我等願欲樂作彼土寶相如來諸聲聞衆文殊師利言善男子等不可以聲聞心得生彼土是故汝等宜應發阿耨多羅三藐三菩提心乃可得生時諸大衆為生彼故發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼土世尊即說當得往生

寂調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利彼土以何法調伏菩薩文殊師利言天子以三乘性調伏聲聞以攝無量生死等安慰一切衆生故受身調伏菩薩以毀呰功德資產調伏聲聞以不猒廣積功德資產利益衆生調伏菩薩以不願斷一切衆生煩惱調伏聲聞以樂斷一切衆生煩惱調伏菩薩以捨一切衆生不為成就一切佛法調伏聲聞以大悲心念一切衆生為成就諸佛之法調伏菩薩以少分行調伏聲聞以遍一切世間行調伏菩薩以捨衆魔調伏聲聞以怖一切世界衆魔摧伏異論調伏菩薩以成就巳心調伏聲聞以成就無上菩提心調伏菩薩以照明巳照調伏聲聞以照明一切世界衆生身及佛法調伏菩薩以次第方便

調伏聲聞以一刹那心方便調伏菩薩以斷三寶種調伏聲聞以長養三寶種調伏菩薩以治破瓦石器調伏聲聞以治破金銀器調伏菩薩以不成就十力四無所畏佛十八不共法調伏聲聞以成就十力四無所畏佛十八不共法調伏菩薩以不成就六波羅蜜方便四攝調伏聲聞以成就六波羅蜜方便四攝調伏菩薩以獨處林藪樂於遠離調伏聲聞以樂園林臺觀樂於法樂調伏菩薩以斷煩惱習調伏聲聞以不斷煩惱習調伏菩薩以有量有思議有等有數調伏聲聞以無量不思議無等無數調伏菩薩是名調伏爾時世尊歎文殊師利法王子言善哉善哉汝善說此菩薩調伏汝今聽我說喻更明此義文殊師利喻如一人終身歎說牛跡中水復有一人歎大海水文殊師利於汝意云何如此二水可相比不文殊師利白佛言世尊牛跡甚少其歎亦少大海無量歎亦無量佛言如是文殊師利喻如牛跡水少其歎亦少聲聞調伏亦復如是喻如大海水既無量歎亦無量菩薩調伏亦復如是說是法時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言世尊我等亦欲學菩薩調伏當以調伏無量衆生寂調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利仁者學何調伏爲學聲聞調伏緣覺調伏菩薩調伏耶文殊師利言天子於汝意云何頗有大海不受衆流者不天子言無也文殊師利言如是天子諸菩薩調伏喻如大海於諸調伏勤作方便修聲聞調伏緣覺調伏菩薩調伏天子言文殊師利調伏句者是

何義耶文殊師利言若知煩惱斷煩惱者謂是調伏天子言文殊師利云何調伏煩惱云何知煩惱文殊師利言若妄想分別憶想不善順思惟計有彼我斷俱行見纒顛倒無明等如是爲煩惱縛著若不妄想不分別不憶想善順思惟不計彼我俱行見纒顛倒離無明等是名滅煩惱無憶想及究竟調伏天子是名究竟調伏菩薩若復以智如是知煩惱微小虛誑不堅牢空無主無我無所屬無所從來去無所至無方處非内非外非兩中間非積聚物無色無形無相無貌無處所如是煩惱究竟滅天子喻如有人能識毒蛇種性所生則能滅毒如是天子若知煩惱種性所生能滅煩惱天子言文殊師利云何爲煩惱種性所生文殊師利言天子從妄想生煩惱若無妄想則無煩惱無煩惱故則無禪窟無禪窟故則無所住無所住故則無惱害無惱害故則究竟調伏天子言文殊師利爲有煩惱故調伏爲無煩惱故調伏文殊師利言天子喻如有人夢爲毒蛇所螫此人爲苦所逼即於夢中而服解藥以服藥故毒氣得除天子於汝意云何此人實爲蛇所螫不耶天子言不也文殊師利言彼毒實爲除不耶天子言文殊師利如實不被螫除亦如是文殊師利言天子一切賢聖調伏亦復如是天子汝作是言爲有煩惱故調伏無故調伏者天子如我與無我有煩惱無煩惱亦如是如我無無我亦無如是有煩惱無煩惱亦爾以我即無我故有煩惱無煩惱此處餘處無有煩惱可調伏所以者何一切法寂靜不可愛故一

切法寂靜不可取故一切法究竟寂靜不可生故一切法無盡以不生故一切法無生無成就故一切法無成就無作者故一切法無我作者以無我故一切法無我以無主故一切法無主與虛空等故一切法無來無所依故一切法無去無禪窟故一切法無住無所安立故一切法無安立生即滅故一切法無爲以無漏故一切法無受究竟調伏故寂調音天子復謂文殊師利法王子言諸法以何爲最文殊師利言生死所習不善順爲最趣涅槃界善順爲最於障礙中不精進爲最於正覺中精進爲最於諸蓋中疑網爲最種種相中得解脫觀爲最諸煩惱中妄想爲最無煩惱中不妄想爲最於諸覺中多事爲最於滅心中禪定爲最於諸見中增上慢爲最於空法中無增上慢爲最諸不善法中惡知識爲最諸善法中善知識爲最一切苦法中邪見爲最一切樂法中正見爲最於貧窮中慳貪爲最於大富中布施爲最於惡趣中破戒爲最於勝趣中持戒爲最於垢心中瞋恚爲最於淨心中忍辱爲最於退善法中懈怠爲最於修善法中精進爲最於散亂中諸覺爲最於一心中禪定爲最無智慧中愚癡爲最於三十七助道法中般若爲最於慈心中無礙爲最於悲心中專念不諂爲最於喜心中樂法樂爲最於捨心中離愛憎爲最於念處中不忘宿善根爲最於正勤中正方便爲最於如意足中身心輕爲最於諸根中信首爲最於諸力中摧伏煩惱爲最於諸覺中悟平等爲最於八聖道中度一切邪道爲最於佛

法中菩提心爲最於攝法中財法爲最導化衆生中說法爲最於方便中處非處智爲最於般若波羅蜜中知一切衆生心行相續到彼岸爲最於六波羅蜜中大乘爲最於求空中慧明爲最於法忍出離中不由他爲最寂調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利法界以何爲最文殊師利言天子法界以平等爲最天子言文殊師利法界以何爲界文殊師利言法界以一切衆生界爲界天子言文殊師利法界頗有分齊不文殊師利言天子於汝意云何空界頗有分齊不天子言無也文殊師利言天子如空界無分齊法界亦如是無有分齊天子言文殊師利法界若爾仁者云何知法界耶文殊師利言法界即無法界法界不知法界天子言文殊師利若如是者仁知何法乃辯如是文殊師利言天子於汝意云何呼聲響爲知何法而有應聲天子言呼聲響無所知但以因緣合故便有聲出文殊師利言如是天子以緣衆生爲境界故諸菩薩便有應辯天子言仁者爲住何處而說法耶文殊師利言天子如如來所作化人所住說法我所說法亦復如是天子言文殊師利如來所化無所住故而有所說文殊師利言我亦如是無所住故而有所說天子言文殊師利若一切處無所住者仁住何處當得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我住無間當得阿耨多羅三藐三菩提天子言彼無間復何所住文殊師利言天子無間者無根本無所住天子言文殊師利成就無間業者如來不說趣無間獄耶文殊師利言

天子有無間業者如來說趣無間獄如是天子菩薩住五無間速得阿耨多羅三藐三菩提何等爲五若菩薩專念發阿耨多羅三藐三菩提心時於其中間不墮聲聞辟支佛地復次若發捨一切所有心時於其中間不與慳垢心俱復次我應當救一切衆生於其中間不生下劣心復次知一切法無生已於生法中得忍於其中間不與諸見俱復次所應知應見應證處應正覺了如是一切悉以一心一刹那勤方便慧正覺了至得一切智於其中間終不懈廢天子是名五無間菩薩住是無間速得阿耨多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有凡夫愚人住無間罪趣無間獄菩薩即住是無間可證阿耨多羅三藐三菩提不耶文殊師利言有天子言以何方便

文殊師利言天子一切法以諸入空空故空無相無願無生無起無作無爲順緣起故則是菩提天子言文殊師利此法不可見誰當信耶文殊師利言若不信順如來者云何當信聲聞耶天子言若如是者云何當得解脫耶文殊師利言若不行我者若不受一切煩惱者若復受持如是經典者若以大悲授一切衆生法手者曰彼等有何相貌曰彼等當有相貌陰界入相貌曰彼等當有何行曰當有空無相無願行曰彼等當何所趣曰彼等當趣一切智當趣一切衆生心行曰文殊師利退轉菩薩云何曰天子若退轉菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處曰於何退轉曰於一切煩惱及聲聞辟支佛地曰云何不退曰若與平等等曰文殊師利平等句者

有何義曰此是不異之說曰文殊師利若如是者云何知一切法差別曰天子不知平等者於平等中生差別行差別故趣於差別若知平等者則不行差別以不行差別故即趣平等謂趣無差別天子言文殊師利頗有有煩惱菩薩有菩提不曰有曰以何方便文殊師利言若菩薩無煩惱如聲聞者則無受生天子菩薩爲斷一切衆生煩惱故起大悲發菩提心名有菩提文殊師利頗有菩薩有慳有菩提不耶曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩不捨菩提心而化度衆生攝受諸法是菩薩有慳成就檀波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨戒成就尸波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩以化度衆生故爲於衆生是菩薩無戒成就尸波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨忍成就羼提波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩捨一切異道忍修佛法忍是菩薩捨忍成就羼提波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨於精進成就毗黎耶波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩捨聲聞辟支佛精進趣等正覺菩提是菩薩捨精進成就毗棃耶波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩妄念成就禪波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩乃至夢中不生聲聞辟支佛念常定不捨等正覺心是菩薩妄念成就禪波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩無智慧成就般若波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩一切世間蠱道起尸諸惡呪術於中無慧

惟爲成就攝一切智是菩薩無慧成就般若波羅蜜爾時世尊歎文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利善說菩薩摩訶薩所應行所不應行又文殊師利吾當爲汝說喻重明此義文殊師利譬如有人饑渴羸瘦彼人寧忍饑渴終不食於雜毒之食何以故食可畏故如是文殊師利菩薩寧慳嫉破戒惡名懶惰妄念無慧終不希求聲聞辟支佛地所以者何以可畏故天子白佛言世尊諸菩薩不畏煩惱耶佛告天子應畏煩惱畏聲聞辟支佛地復過於彼又天子我今問汝隨汝意答天子於汝云何樂生之人當畏何處爲畏斬首斬肢節耶天子白佛言世尊畏於斬首所以者何斬肢節能修福業生於勝處其斬首者無有壽命不能修福佛告天子如是菩薩寧毀禁戒終不捨於一切智心寧有煩惱終不昇於聲聞決定天子白佛言希有世尊菩薩所行世所難信所以者何聲聞之人持戒精進乃是菩薩破戒懶惰佛告天子如汝所言如貧人食是轉輪王毒如是天子聲聞之人持戒精進即是菩薩破戒懶惰天子喻如有人庸作自活其人尚自不能資衆眷屬令得快樂況復餘人如是天子聲聞精進爲自斷結以此精進不能令閻浮提人得樂況餘一切天子如大賓主多饒財寶常樂賑給精進不息則能利益一切衆生如是天子菩薩專心精進成就悲愍則能利益一切衆生爲無量衆生而作樂因能授世間出世間之樂爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊聲聞之人證無爲法菩薩之人到於有爲到有爲者云

何輕蔑到無爲者佛告迦葉吾當爲汝說喻以明此義迦葉喻四大海滿中生酥有人析於一毛以爲百分以一分毛取酥一滴迦葉於汝意云何一分毛滴能輕滿四海生酥不迦葉白佛言世尊不能輕也佛告迦葉於汝意云何此二酥中何者爲多何者價貴迦葉復白佛言世尊一大海生酥億百千分之一尚多尚勝況復四海迦葉如百分毛一所舉酥滴當知聲聞無爲智亦爾迦葉如四大海生酥當知菩薩有爲善根百千阿僧祇劫迴向一切智亦復如是迦葉喻如蟻子取一粒穀比秋月穀成熟之時一切大地所有諸穀迦葉於意云何如此二穀何者多勝迦葉白佛言世尊秋月熟時無量衆生各得受用此爲多勝如是迦葉如蟻子所取一粒之穀當知聲聞解脫果亦復如是迦葉猶如秋月一切大地苗稼成熟當知菩薩具六波羅蜜四攝善根此成熟已則能利益無量衆生亦復如是迦葉喻如百千馱水精器來入城邑復有一無價瑠璃寶珠於大海中載船舫上安隱得至閻浮提界到已則能除人貧乏窮患迦葉於汝意云何諸水精器頗能輕此無價瑠璃寶不迦葉白佛言不敢輕也迦葉如水精馱入城邑者當知聲聞無爲亦復如是如無價瑠璃大寶當知菩薩紹三寶種使不斷絕生一切智寶心亦復如是爾時長老摩訶迦葉白佛言希有世尊如來善說一薩婆若心寶菩薩則勝一切聲聞辟支佛爾時寶相如來刹土諸來菩薩聞說此法已咸懷希有白佛言世尊此諸所說皆是戲論有種種垢

淨起諸異說彼寶相如來剎土唯說菩薩不退轉法無煩惱纏希有難及釋迦如來應正遍知乃能堪忍如是煩惱於無分別一味法中說上中下顯示三乘差別之異爾時諸菩薩以諸天華供養如來已謂文殊師利法王子言文殊師利我等欲還寶住世界文殊師利言善男子等宜知是時諸菩薩言仁者不俱去耶文殊師利言善男子剎土平等佛法及衆生平等處我欲樂是當趣是處諸菩薩曰文殊師利以何方便文殊師利言一切剎土平等無盡故諸佛等正覺不可思議一切法空衆生自性無我諸善男子我觀平等性如是故作是說言一切剎土平等一切佛法衆生平等故我趣是處於是文殊師利即入三昧變此世界如寶住世界一切大衆咸悉得見無增無減亦見世尊釋迦牟尼色貌形體如寶相如來諸聲聞衆皆如彼菩薩形色相貌時彼菩薩見是相已皆謂已到寶住世界咸謂釋迦牟尼佛即是寶相如來而白佛言世尊誰將我等還此世界佛告諸菩薩善男子等汝等去時誰將汝去諸菩薩言文殊師利法王子佛告諸菩薩亦彼將還時文殊師利從三昧出謂諸菩薩言善男子各念三昧時諸菩薩各各念已所得三昧現在前已而作是念希有希有我等今者猶在於此乃謂已到寶住世界時諸菩薩怪未曾有而白佛言甚奇世尊文殊師利法王子乃能有是不可思議神通定力世尊願諸衆生得神通力如文殊師利佛告諸菩薩言善男子等喻如金銀玻瓈金剛栴檀等寶器及瓦器等是

諸器等皆受空界空界遍在諸器以空界平等故如是善男子等善法如際及空此等諸法即一無差入第一義空故而彼衆生以作種種行故受種種生示現千種我分化成若干千色所受地獄畜生餓鬼人天色聲聞辟支佛菩薩佛色此等諸色雖皆可見平等色如色空等一無差無有别異善男子等以是義故當如是知文殊師利法王子言一切刹土等無别異故一切佛等一切法等一切衆生等無差别時諸菩薩受世尊如法教法深生猒離心得喜悅頂禮佛足右遶三帀離世尊已即於娑婆世界不現還至寶住世界爾時世尊告慧命阿難言阿難此勝經典汝當受持讀誦廣令通利所以者何若能以此經典廣為人說若能故聽受者則得無量福聚阿難白佛言唯然世尊我已受持當何名此經云何奉持佛告阿難此經當名寂調音所問如是受持又名如來所說清淨調伏受持佛說經竟寂調音天子文殊師利法王子長老摩訶迦葉慧命阿難及諸時會大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅護世等聞佛所說歡喜奉行

寂調音所問經

音釋

窟 苦骨切

螫 施隻切蟲行毒也

賑 章刃切濟也

㭊 先擊切與析同

大乘三聚懺悔經

隋天竺三藏闍那崛多及笈多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘三聚懺悔經

隋天竺三藏闍那崛多及笈多等譯

如是我聞一時婆伽婆在毗舍梨大光明林與大比丘衆千餘人俱復有無量諸菩薩等爾時世尊與於無量百千諸衆前後圍遶而爲說法爾時長老舍利弗在彼會坐承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言我於今者欲有所問願佛聽許爲我解釋爾時佛告舍利弗言汝舍利弗恣汝所問我當解釋令汝心喜爾時長老舍利弗蒙佛聽許解釋所問歡喜踊躍不能自勝以歡喜意而白佛言大德世尊若善男子善女人等云何欲住於聲聞乘辟支佛乘及住大乘是衆生等有諸業障云何懺悔云何發露謂煩惱障諸衆生障法障轉後世障云何懺

悔云何發露爾時佛告舍利弗言善哉善哉汝舍利弗汝今欲爲多所安樂利益天人能問如來於如是事汝舍利弗汝今應當諦聽諦聽善思念之當爲汝說時舍利弗而白佛言善哉世尊唯願解說爾時佛告舍利弗言汝舍利弗若善男子善女人等若欲發心住於聲聞辟支佛乘若住大乘是衆生等應於晝夜各在三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言所有現在十方世界諸佛世尊常住在世若坐經行是諸世尊常憶念我當證知我爲我作眼爲我作智爲我作勝爲作最極我在彼前懺悔發露若我無始流轉往來若我此生若於餘生所有業障若自作若教他作見作隨喜及煩惱障諸衆生障法障轉後世障若自初作若教他初作若見初作隨喜若自正作若教他正作若見正作隨喜若自作竟若教他作竟若見他作竟隨喜若復未識佛時未識法時未識僧時未知善時未知不善時若復隨順於欲瞋癡貪亂心等而起諸惡若復爲於睡眠所覆若復掉戲若復疑惑若復諂曲若復無慚無愧若復我慢貢高自大若起怨嫌若醉放逸若起惡心出佛身血若謗正法破和合僧殺阿羅漢或殺父母如是等業若自初作正作作已若教他作見作隨喜身業三種口業有四意三業行於衆生所起諸惡意或復逼觸毀辱呵罵三乘衆生說其過惡嫌恨誹謗或作邪婬或作邪見若初始作若正作時若復作已自作教他見作隨喜或隨所說違背戒聚或盜塔物起於邪見若始發意或復作時及

作已竟如是等惡自作教他見作隨喜或於父母而起違背或障人出家或復欲受具戒之時爲作衣服留礙或入禪定時或正念時而作障礙或於利養名聞善根而爲障礙如是等事初作作時及已作竟自作教人見作隨喜如是一切所作衆惡今於一切佛世尊前發露懺悔爲證明我與我作眼與我作智與我作勝與我作極今於一切佛世尊前至心懺悔發露不敢覆藏於未來世更不敢作而今一切諸佛世尊已知見我攝受證明若我所有無始生死諸煩惱中流轉往來所作惡業自作教他見作隨喜如是等業應受惡報若復現受若當來受如是諸業諸佛世尊當證知我如對目前與我作勝與我作極於諸佛前至心懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作所有過去有諸如來正遍知者如彼往昔行菩薩行時懺悔業障及煩惱障諸衆生障法障轉後來世障如是懺悔我今亦復如是懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作所有未來世諸佛如來正遍知者如彼當行菩薩行時懺悔業障煩惱障諸衆生障法障轉後世障懺悔已復懺悔我今亦復如是懺悔諸障發露懺悔不敢覆藏懺悔已後更不敢作所有現在十方世界一切世界有諸如來正遍知者現住在世如彼往昔行菩薩行時懺悔業障煩惱障諸衆生障法障轉後來世障懺悔已復懺悔我今亦復如是懺悔業障煩惱障諸衆生障轉後來世障懺悔發露不敢覆藏於未來世更不敢作如是過去未來現在諸佛如來正遍知者若已現知若有當知

我今爲於業障所覆應墮地獄畜生餓鬼若閻羅王世界違背遠離佛法僧處墮於逼迫苦惱之處如是等障今於一切佛世尊前發露懺悔願佛世尊當證知我爲最勝者爲最極者我於彼前皆悉志心發露懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作我今於此志心懺悔我及衆生願智清淨諸法業障當淨一切助菩提法願皆滿足如是三發於如是願如過去諸佛如來正遍知者彼等世尊於往昔行如是懺悔如是懺已得一切法無障清淨若未來世諸佛如來正遍知者彼諸世尊亦當如是懺悔所有現在十方世界一切世界諸佛業障已得一切法無障清淨如來正遍知者現住在世彼佛世尊往昔修行亦皆如是懺悔業障得一切法無障清淨舍利弗以是

之故若善男子及善女人若欲發住於聲聞乘辟支佛乘若住大乘欲淨業障應當如是懺悔發露不應覆藏於未來世不應復作舍利弗若有善男子善女人欲離地獄畜生餓鬼貧賤生者亦當如是懺悔發露不應覆藏於未來世不應復作舍利弗若善男子善女人欲生刹利大姓婆羅門大姓居士大家受富樂果若復欲生四天王處三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天梵輔天梵侍天大梵天淨居天少淨天無量淨天遍淨天大身天小身天無量身天廣果天無想天光音天無惱天善見天阿迦尼吒天無邊空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天若欲生彼同受果報應當如是懺悔業障如是發露不應覆藏後不更作是故

舍利弗欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道亦當如是懺悔發露淨於業障後不更作舍利弗若有善男子善女人欲當成就成無上菩提一切種智智不可稱智一切三界最勝妙智亦應如是懺悔發露後不更作應如是知如來所說一切諸法從因緣有或有生滅過去已滅未來未至現在無體無有業障無業障處現作諸行亦無業障所以者何如來常說一切諸法空無我所無有衆生無有命者無福伽羅無有人者無摩那婆本性空寂以是義故一切諸法無有業障舍利弗若善男子善女人等若當能入如是等際所謂實際無我之際無有家際無漏際者是則能淨一切法障而得寂靜於是舍利弗白佛言世尊是住大乘發菩薩心諸善男子善女人等云何當應隨喜一切衆生善根佛告舍利弗是住菩薩乘善男子善女人等應晝三時及夜三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言一切世界所有衆生衆生所攝彼等所有諸福德聚若初作若正作若作已若自作若教他作見作隨喜若於佛邊若於法邊若於僧邊若福伽羅邊若行布施福事持戒福事若等行福事彼等我今皆悉隨喜最勝隨喜最大最妙最極最淨無等無等等無上無上上諸佛許可我今應當如是隨喜所有過去諸佛如來正遍知者從初發心乃至入於無餘涅槃於其中間所有福聚彼等我今皆悉隨喜所有未來十方世界諸世界中當有如來應供正遍知從初發心所有修行六波羅蜜和合福

衆彼等一切我今皆悉如是隨喜乃至如於諸佛許可隨喜隨喜若復現在一切十方諸世界中有諸如來應供正遍知從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提已乃至入於無餘涅槃於其中間所有福聚我今皆悉如是隨喜最勝隨喜乃至如佛許可隨喜如是隨喜舍利弗於意云何如是隨喜和合福聚得幾功德有大利益舍利弗若此三千大千世界所有衆生衆生所攝彼等一切成阿羅漢若有善男子善女人供養彼等恭敬奉事給施衣服飲食湯藥牀敷等事乃至命終彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊佛言舍利弗且置三千大千世界諸衆生等衆生所攝若復東方如恒河沙諸世界中所有衆生衆生所攝者彼等皆得成阿羅漢若有善男子善女人乃至盡命供養供給乃至湯藥是等諸事舍利弗於汝意云何彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊佛告舍利弗如是南方西方北方四維上下恒河沙等諸世界中所有衆生衆生所攝皆成羅漢若有善男子善女人等盡形供養奉事供給乃至衣服湯藥等事彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊不可思議能得邊際佛告舍利弗若住大乘發菩薩心諸善男子善女人等能有正信無諸諂曲發阿耨多羅三藐三菩提心復能如是隨喜隨喜舍利弗比前福德於此福聚百分不及一千分百千分億分百億分乃至算數譬喻所不及一舍利弗諸菩薩等如是隨喜能具足故能速成就阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若有善男子善女人住於

大乘復能如是隨喜隨喜當得如是無量無邊大福德聚舍利弗若有婦人猒惡女身欲求男身當成就阿耨多羅三藐三菩提亦應如是隨喜隨喜爾時舍利弗復白佛言唯願世尊爲我廣說勸請和合所得福聚利益安樂諸天世人亦爲現在及未來世諸菩薩等攝受廣大諸善根故爾時佛告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝今欲爲多所利益安樂天人能問如來如是之義舍利弗汝今諦聽善思念之當爲汝說舍利弗言善哉世尊我今欲聞願爲解說佛告舍利弗若有善男子善女人等住大乘者應於晝夜各在三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言諸佛世尊當憶念我所有十方一切世界所有諸佛如來應供正遍知證菩提已欲轉法輪我今悉皆勸請彼等諸佛世尊皆悉願轉無上法輪爲欲憐愍安樂利益諸天人故如是三說亦復如是我今勸請諸佛世尊唯願爲轉無上法輪唯願彼等諸佛世尊施於法施願佛世尊普設法會願諸世尊注大法雨願諸世尊然大法炬願諸世尊擊大法鼓願佛世尊作法音樂願諸世尊吹大法螺願諸世尊建立法幢願佛世尊以法充足一切衆生令諸衆生以法自恣多所利益安樂世間憐愍一切諸天人故又舍利弗若善男子善女人等欲當成就阿耨多羅三藐三菩提者應晝三時及夜三時偏袒右肩右膝著地合十指掌而作是念所有十方一切世界所有一切諸佛世尊現住在世若住若行應當憶念應當禮敬應作是念所有現在十方世

界諸佛世尊欲捨壽命入涅槃者我皆勸請諸佛世尊莫入涅槃久住於世不思議劫不可說無有量不可稱劫爲多利益安樂世間諸天人故堪忍久住無令身心而有疲倦如是三請諸佛世尊久住於世於無量劫利益安樂一切世間諸天人故堪忍久住勿令身心而有疲倦如是勸請彼所善根應當迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝今當觀勸請迴向得幾許福舍利弗於汝意云何若此三千大千世界滿中七寶持用布施諸佛如來其所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊非所思量之所能知佛告舍利弗且置三千大千世界滿中七寶如是東方南西北方四維上下諸世界中滿中七寶持用布施諸佛如來其所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊非可思量能得邊際舍利弗汝今當觀若善男子善女人等正信無諂能發無上菩提之心能作如是勸請諸佛轉於法輪舍利弗如此福聚比前福聚百分不及一千分百千分不及一乃至筭數譬喻所不能及舍利弗若善男子善女人等發菩提心能作如是勸請迴向和合善根能具足者當速成就無上菩提舍利弗我於往昔行菩薩行時亦常如是勸請諸佛轉於法輪及久住世我以如是勸請諸佛轉法輪故因彼善根因緣之力是故今者帝釋天王諸梵王等恭敬合掌而勸請我轉於法輪而作是言唯願世尊多所憐愍安樂饒益一切世間諸天人故轉於法輪舍利弗我於往昔行菩薩行時勸請諸佛久住於世轉法輪故今得十力四無所畏四無

礙辯大慈大悲十八不共法我涅槃後正法當住於五百歲像法亦復住五百歲爾時舍利弗復白佛言大德世尊是住大乘諸善男子善女人等於阿耨多羅三藐三菩提善根云何迴向爾時佛告舍利弗言汝舍利弗是住大乘若善男子善女人等應晝三時及夜三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言我於無始生死流轉已來至於今日所有福聚自作教他見作隨喜或於三寶福伽羅所修諸福德若修布施若行持戒諸福德事若復等行諸福德事若復思念作福德事乃至於今懺悔隨喜勸請等事一切和合皆悉迴向施與一切諸衆生等如於過去諸佛如來應供正遍知者往昔所行菩薩行時以諸善根皆悉迴向於一切智我今亦復如是迴向以諸善根皆悉迴向無上菩提所有未來諸如來等正遍知者如彼當行菩薩行時以諸善根當以迴向於一切智我今亦復如是迴向以此善根皆悉迴向無上菩提所有現在十方世界諸佛如來正遍知者現住在世自在行者如彼往昔行菩薩行時以諸善根皆悉迴向無上菩提我今亦復如是以諸善根皆悉迴向無上菩提如彼世尊釋迦牟尼如來應供正遍知坐於道場菩提樹下以不思議不可稱量廣大無垢如是智印住佛三昧一念和合相應智慧降魔波旬軍力退已於夜後分明相出時應所知見皆悉正覺得正覺已於波羅柰鹿野苑中轉於無上四諦法輪若有沙門若婆羅門若天魔梵及餘世間所不能測然法炬擊法鼓吹法

螺建法幢雨法雨以法充潤一切衆生多所憐愍利益安樂諸天人故亦如彼等阿閦如來阿彌陀佛師子佛百焰佛放焰佛熾盛光佛無邊光佛蒙恩光佛燈王佛最上佛蓮華上佛開敷佛寶月佛寶焰佛無礙光佛彌留幢佛寶相佛大焰聚佛寶幢佛因陀羅幢佛寶軸佛栴檀香佛決定焰波頭摩蓮華熾盛身佛無量名稱功德光明佛如彼彌留孤知如來應供正遍知如是等諸佛如來應供正遍知證於無上佛菩提已轉於無上最大法輪我亦如是願當轉於無上法輪願以法施一切衆生充足自恣爲欲利益安樂世間諸天世人作利益故舍利弗若有得聞如此所說第一之道聞已信受隨教行者彼則當得無量福聚舍利弗若善男子善女人等聞於如是三聚法本受持讀誦能解其義爲他廣說彼則當得多福德聚不可思議不可稱量舍利弗汝今當觀如是無量神通福聚舍利弗於汝意云何於此三千大千世界所有衆生衆生所攝皆令彼等悉得人身得人身已成辟支佛若善男子善女人等盡形供養飲食衣服牀卧湯藥種種諸事彼涅槃後起舍利塔高十由旬縱廣正等滿七由旬妙色莊嚴端正可喜金銀瑠璃玻瓈眞珠碼碯琥珀衆寶所成又復供養彼諸塔廟以天音樂散妙華鬘燒香塗香繒旛幢蓋而以供養彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊不可思議之所能及佛告舍利弗且置三千大千世界諸衆生等衆生所攝又復東方如恒河沙等諸世界中所有衆生衆生所攝南西北方

四維上下如是世界所有衆生衆生所攝皆令彼等悉得人身得人身已證辟支佛若善男子善女人等乃至盡命供養奉事衣服飲食湯藥牀卧種種諸事供養供給彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊非可思量之所能及佛告舍利弗若善男子善女人等能具正信無有諂曲發於無上菩提之心復能依此迴向迴向舍利弗比前福德於此福聚百分不及一千分百千分乃至筭數譬喻所不能及爾時衆中有十千人從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言大德世尊我等亦欲當成無上諸佛菩提所以者何大德世尊我等以聞如是等法修多羅故深起愛樂大德世尊我等志樂無上菩提時天帝釋與諸眷屬六萬八千天衆圍遶即以諸天曼陀羅華栴檀粖香閻浮金粟優鉢羅華波頭摩華俱牟頭華分陀利華供養於佛及此所說三聚法本而散其上再三散已而白佛言希有世尊乃至如此三聚法本多所利益爲諸菩薩摩訶薩等當淨一切諸法業障當令值遇一切善法具足成就佛告帝釋如是如是憍尸迦我今說此三聚法本爲諸菩薩摩訶薩等多作利益於一切法無障清淨得成就故當得值遇一切善法悉成就故憍尸迦我念往昔阿僧祇劫復過是數不可思量彼時有佛出興於世名大焰聚如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍尸迦彼大焰聚如來壽命六萬八千億歲初會百千諸聲聞衆第二會有九十九億諸聲聞衆第三會有九十八

億諸聲聞衆憍尸迦彼大焰聚如來爲諸天人大作利益時彼衆中有一女人名曰尊親於彼會坐從彼大焰聚如來聞於如此三聚法本信受讀誦廣爲人説如説修行發於無上菩提之心彼聞此法即轉女身成丈夫身常得生於天人之中往來流轉當得受於八萬四千轉輪王身今現住彼在於東方去此佛刹過億百千諸佛刹土現成阿耨多羅三藐三菩提名寶焰聚如來應供正遍知憍尸迦若有衆生臨命終時聞彼寶焰聚如來名號能憶念者彼當不復更受女身所以者何彼寶焰聚如來往昔行菩薩行時發如是願若有女人臨命終時聞我名字能憶念者彼當不復更受女身憍尸迦此三聚法本能有如是多作利益爲諸菩薩摩訶薩等具足當淨一切諸法諸障礙業當得值遇一切善法成就具足佛説此經時帝釋天王及長老舍利弗及諸天龍乾闥婆阿修羅人非人等聞佛所説歡喜奉行

大乘三聚懺悔經

佛說文殊悔過經

西晉三藏法師竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說文殊悔過經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆俱比丘千二百五十菩薩無央數一切大聖神通已達逮得總持攬十方慧立三脫門曉了三世無所罣礙班宣三寶救濟三界開演三乘使曉本無無上正真爾時文殊師利菩薩遊羅閱祇耆闍崛山與諸菩薩不可稱計諸大弟子天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦樓羅真陀羅摩睺勒等眷屬圍遶而爲衆生廣說經法開演分別志三乘學其來聽者本學聲聞尋問文殊四聖諦事學緣覺者則已自問十二緣起深奧之事學大乘者則從已行諮問啓受六度無極四等四忍善權方便無極大道或問神通四無放逸四等心行

諸分別辯菩薩之道三十七品不退轉地超入寂滅或問上界悔過之處十地十忍十分別事十瑞十持十印十三昧定或有問於不壞諸法入于一義無從生忍文殊師利各隨所問而發遣之可悅其心令無餘疑爾時會中有諸新學發意菩薩而來聽受不能將護罪福之緣陰蓋所覆而為虛妄狐疑所蔽習在顛倒無勇猛志依倚形色抱怯弱心不能諮啓文殊師利淨除因緣一切罪蓋修學大乘至無上道時彼會中有一菩薩名曰如來齊光照曜見諸新學菩薩心念志懷猶豫不能自決則前白問文殊師利無罪之事悔過之義無失勸助諮請無過不違誘進文殊師利即答如來齊光照燿菩薩是族姓子菩薩大士欲除罪業奉行平等入於過去當來現

在佛法五體投地尋復起立右膝著地口自說言一切衆生從於左路著於右道其在邪見悉當立之於賢聖法欲化一切衆生之類皆至無上正真平等之道以是之故右膝著地當宣此言猶若如來至真等正覺詣於道場坐尊樹時蠲除一切衆惡之法諸善普備吾亦如之觀首遍體以手摩之重以右手而指于地吾當降魔并及官屬若得佛道令一切人衆生之類消伏魔事及外怨敵坐佛樹下指地要誓成佛聖慧如本世尊右手指地降十八億諸魔官屬以是之故所以右掌而按著地以當左手按著於地又跽左膝口說此言假使有人住愚癡法所受顛倒而不順義懺悔難化不成好器慳貪垢穢而處危害皆毀同學今者識道改往修來而皆諦受於

四恩行是以左手及與左膝著地矣假使頭腦著於地時口演此言使一切人棄除貢高自大之心孝順父母奉敬尊長若干種養當以逮得無能見頂佛之髻相越度一切世間諸法身過三界慧踰虛空令吾自歸以是五體投地禮德使諸衆生至成大道世俗之人生長五蓋以此功德自然棄除五蓋之蔽具足五根究竟五力絶滅五欲逮得五通遠離五陰成就五眼其在五趣衆生之類獲致殊特五法之行禁戒差特三昧智慧修於解脫度知見事以是五體投地之德陰蓋以消往根力者常念如來未曾捨懷復說此言諸佛世尊惟垂恩慈而見愍念於是一切十方世界所有菩薩上至諸佛慧無罣礙其行不二奉於平等將護法相以法身體清淨之言無有解說鮮潔之心而無有心一切諸法慧無陰蔽無來無去於一切智悉愍普見等入如來證明要義過去當來今現在法識知罪福因緣之報諸佛世尊乃爲聖眼其慧成就悉能證明爲人重任備精進已吾從本際至於生死於眞諦際而自迷惑不能敏達無所識知處在非法與於法想違犯正律以爲律想非是衆祐爲衆祐想興發不善以爲善想心隨顚倒不了無常苦空非身自貪見身諸惡罪業所爲非法不順典約佛所禁限自犯此罪若教他人方當所作罪蓋塵勞不聽聞法憎惡菩薩聖衆之業不奉道教見諸魔事遠波羅蜜諸度無極若人布施抑令不爲壞人德本使不成就吾今皆從十方諸佛世尊光曜悔過自首不敢覆蔽令除其殃改往修來

從今已後不敢復犯勿復令我有衆罪蓋墮於地獄餓鬼畜生鬼神貧窮若在人中莫令乏匱設在天上勿爲貧夭博達衆經莫貧於道財業豐饒莫使厄匱用七法財以給少智眼耳鼻口身意陰蓋斯侵親屬心懷因緣若生邊地家室鬭諍而相別離臭惡瑕穢而不可忍莫與如此眷屬共會常使應行正士俱會而與相見今從十方諸佛悔過改往修來不敢藏匿文殊師利言當復自責我前世時行不清淨毀身口意婬怒愚癡興心爲害放訑諛諂多求無猒積累惡業誹謗輕調毀佛法衆不孝父毋懱於尊長衆祐凡人瞎其功勳不能自覺輕智慢聖自歎其身求他長短旣身自犯又勸他人其順行者教令越法不知佛時不知法時不知僧時不知善惡時深沒貪婬瞋恚所沮愚癡所蔽不能精進嫉妬不實凶暴難化多所志慕計住吾我處人壽命興五趣念乞求合集懷諂諛想積累無限非法之行自計有身念是我所無常爲常想苦爲樂想無身爲身想不淨爲淨想墮四顚倒種於惡業醉於形色迷於財業惑於傲貴荒於國位亂於眷屬所作過罪見覩諸佛聞所說法不肯諮受不供聖衆離於德本捨度無極而忘道心違失三寶若復棄捐無盡正業無量功德及不可盡聖慧辯才所欲自恣從惡知識遠於善友從十方佛自首悔過改往修來不敢藏匿文殊師利復曰當自悔言我前世時志於下劣所遊土地而興誓願毀呰大乘遏斷正教勸從邪徑誹謗正法佛所班宣深妙之典若干種教抑制法輪使不通

流若自身犯設教他人勸助非法破壞塔寺敗亂聖衆散縣聚落毀大國土若危城邑謀圖帝主害於種姓内外親屬若復傷殘他人身體令生瘡瘢絶其命根閉於牢獄若教人殺其心迷荒常懷狐疑教人猶豫説他罪殃使不順戒處於邪見從異道教反其政行自懷怨心亂他人意令必瞋恚所作過罪若身自犯及教他人皆從十方自首悔過佛世光明惟蒙見濟改往修來不敢藏匿文殊師利曰當復悔過言我身前計有吾我言是我所見顛倒住於貪婬心者無本而想有心不能明了心如幻化也其本自然不能分别諸佛之法發於無上正眞道意而欲觀見道之處所一切諸法悉無所有而反言有其身口心所作善惡皆從十方諸世光曜自首悔過改往修來不敢藏匿吾往本時所行布施持戒忍辱精進一心智慧不解三昧住顛倒見若布施者望想求報心念所取護於禁戒想我他人修於忍辱心倚著身奉於精進住於衆想興發禪定念應不應而想有人樂于放逸貪求智慧志慕歸道謂有處所皆從十方世光悔過改往修來不敢藏匿吾往古時不能曉了正眞之義供養於佛而反倚求色相莊嚴八十種好雖奉事佛不能入於法界無所壞法亦不曉了無所住法而住諸法想法若干設聞經法若講説者思惟所趣而不分别無爲之法計於聖衆而有數想供養聖衆亦起希望皆從十方世光悔過改往修來不敢藏匿吾往古時希望諸法求空處所遊於閑居限節知足少欲爲德不能識知一切法空

心無所著爾乃可謂靜處宴坐住於法界不能解達法界無受及衆生界亦無所受及依吾我立僻沉没不能行道而計有人不修四恩當救衆生亦不能濟亦不曉了佛道自然相亦自然於三十七道品之法見有五趣而倚求望不知寂然沙門之義出家所修奉受具戒依比丘行如是及餘所造德本因其德本獲致安隱有爲之福與無爲安超絶逈遠不與道合皆從十方世光悔過改往修來不敢藏匿如過去佛諸天中天本爲菩薩奉行道時皆悔諸罪罣礙陰蓋吾亦若茲當來現在諸佛世尊本所修改我今悔過亦當如是向尊自首歸命於佛爲上爲長最勝殊特無上之德爲無等倫諸佛聖慧巍巍無量悉知一切世界所有衆塵諸數而得自在普能曉了衆生心念吾等之身從無央數阿僧祇劫所行迷惑而自放逸悔一切罪陰蓋之患如爲己身所悔殃疊及爲地獄餓鬼畜生在於五趣一切衆生罪所蔽者今吾皆以五體禮虔而爲悔過曉了微妙除諸限礙已能遊入觀一切法譬如虛空所可悔者無罪無報亦無塵染已入諸法無罪蓋者乃爲名曰悔一切過是族姓子菩薩大士往古結縛一切所行衆念妄想財業因緣所受依倚而住處所皆當悔過若使於中如此色像所受思想行不平等當令明了一切無本假使一切無所行者乃能得入於斯本際無想之際無形相際無有二際無陰蓋際無所得際無身之際離欲之際無所習際無所行際無罣礙際無所歸際無所由際是則名曰菩薩大士自首

悔過無有罪害得至佛慧滅除一切休息殃
疊罣礙之蓋文殊師利曰悔此一切衆罪過
巳尋發無上正眞道意請爲一切衆生之類
除諸殃釁使無罪蓋令在世間成佛正眞莫
爲聲聞縁覺之乘開化衆生諸未度者吾當
度之諸未脫者吾當脫之諸未滅度者當滅
度之爲一切人救濟之宅擁護自歸導示道
徑將順燈明光明之曜爲衆將帥賈人大導
以是如來十種之力尋發意頃令得莊嚴四
無所畏三十有二大人之相八十種好如來
音響八部之聲明識如來善權方便入衆生
心佛之弘廣無上大慧在於法界禁戒清淨
無有缺漏而雨諸法金剛章句不捨一切羣
生之類則不退轉究竟得至於一切智諸通
之慧與正眞心於諸佛法而無所著以諸德
本勸助諸佛過去當來今現在佛本行學道
從初發意至於無上正眞之道成最正覺於
此中間所顯德本如佛所教一切諸法則無
根源亦無所住所施捨者而無所施本性清
淨禁戒鮮潔乃無所犯衆生盡索而無所起
乃曰爲忍靜嘿無作乃爲精進其心自然而
無所生乃爲一心度無所度不越駛水棄諸
邪見乃爲智慧入於深遠十二縁起而無所
入乃可堪任名爲玄妙明達行空乃爲慈心
作無所作乃曰爲哀不行諸法乃曰爲喜若
越四瀆而無有二乃曰爲護無受不受亦無
所攝乃爲四恩無有根本亦無所住乃爲德
本名曰五根意無所念亦無所遊乃爲五力
覺了眞諦一切本末爲七覺意不合於二無
合無散乃曰道矣獲致定然憺怕之行乃曰

爲寂以慧解度不違柔順乃曰爲觀以慧爲黨乃曰神通吾皆以此勸助歸趣不退轉輪等御至佛所以如來具足莊嚴成就其身則以此義演文字說隨諸衆生言語音響爲分別解所可班宣靡不周徧無能抑制所以如來於十種力常得自在以慧莊嚴而得成就示現一切諸佛變化無上無極最尊無比爲無等倫我皆勸助如是法行其有過去當來現在諸佛世尊本清淨身而解自然悉不可得所言清淨其心清淨亦不可得無所發遣供養諸佛於一切法無所將護乃爲護法無德無衆爲供養僧皆已備悉威儀禮節亦以成就一切諸行其行如是并及餘事而曉去來現在諸佛道慧平等等行佛法不誤墮於一切衆魔不與諸法而俱同塵不著聲聞辟支佛地斷絕諸非奉度無極逮得總持修菩薩行速近於道悉能報答衆生所言恣隨衆人之所欲啓各令得所常住平等所行由已莊嚴一切諸佛國土辯才光曜歸于清淨斷諸惡趣三昧自在恣隨一切衆生所爲得諸總持靡不照明辯才聖達皆當從已則以所發一切智心悉用勸助諸佛道慧其諸過去當來現在逮得佛道無有衆漏戒定慧解度知見事周旋諸力無能退轉緣無所畏諸佛之法無所罣礙其無極慈行無等倫其大哀者不戴仰人等如虛空無能察頂無二功德報應之想清淨蠲除迷惑之心而自莊嚴其身口意諸天釋梵普來勸助敷演道教而轉法輪棄去無智不達神識化諸衆生建立佛慧吾悉勸助使至於佛無上大道其有去來

今現在佛臨滅度時善權方便威神建立流布舍利令入供養攝取一切衆生志性從始至終乃能至于正法滅盡我皆勸助所可勸助志於佛慧無上大道去來現在諸佛世尊現於滅度合會聲聞過諸罣礙導御篤信解法界味導御法念度於八邪所謂八等住於無爲種性之地其種性衆而反其流至須陀洹二反周旋爲斯陀舍歿此生彼不復迴還爲阿那舍無爲無起無所復進爲阿羅漢分别曉了深妙縁起十二之因爲辟支佛目悉通見慧靡不達者爲諸菩薩初發意者心等如地普入衆行所行眞諦窮盡生死諸法之源具足佛法爲不退轉於一切生而無所生乃能逮入一生補處講説宣揚無所有慧而奮大光諸所德本悉無根本亦無所住吾悉勸助如是像法志於佛慧無上大道其有去來及今現在三世之中衆生之類淨諸佛眼所可布施不計吾我無所貪愛所作功德禁戒無盡不可限量所修道義其行無行所有功德悉以勸助諸佛之慧無上大道而不差别等無所損清淨離穢猶如虛空入於殊妙智慧衆聖則爲最上導御衆義精進行法自然如空眞實無比亦如無爲更無有侶以是勸助取要言之如去來今諸佛世尊本爲菩薩行求道時所行無量智度無極善權方便無所罣礙眞實之行善修清淨行清淨已證取佛慧所可勸助衆德之本方當勸助吾當學此所尊修法而効勸助志於佛慧無上大道使諸衆生如十方界滿中諸塵身所行事一切見佛悉令發心不可計會解於大道自

在所行吾悉勸助斯衆德本了此德本不可捉持一切諸法猶如虛空若能勸助此德本已則無有本已離諸本不可護持無所志念寂然無主達無主已便入諸法已入諸法便勸德本如爲已身所可勸助亦復勸助一切菩薩開化衆生俱復如是等無差特是族姓子菩薩大士勸助佛慧順而無失乃至大道復次族姓子菩薩大士所住如此深妙大義然後口宣斯之言教其有十方不可稱計諸佛世尊在其世界逮得無上正眞之道成最正覺曉了經典過於四魔逮成無獲憺怕之法皆離文字應聖二事如所逮法而復觀察善權方便示現受法開化所應可度衆生不失大哀稽首請問樂於靜寂觀彼佛樹爲諸天龍神揵沓和所見咨嗟解了音響言語文辭爲一切說若立此行則能降伏魔及官屬化諸怨敵令無刺棘所曰刺棘三毒之謂具足所願輒如所念滅除朦冥則成世間無極弘曜聖慧之明入於無量分別聰達道靡不通其智慧輪莫能過毀行權方便暢識一切衆生根本爲說經法莫能抑制而皆斷絕一切處所閉結之行照見羣黎所欲諮受五體投地稽首諸佛尊敬歸命爲勝爲殊爲最第一爲無等倫無有過上不有譬喻無可爲侶佛之智慧如是難及觀無二際我如此禮乃爲禮佛無所從生亦無所至爲忍辱禮首悔殃舋以稽首佛悔過自歸殃罪消索雲除日出假使無量十方一切所有世界滿中衆塵如此之數衆生之類口所宣說發心之頃思念諸想不可計會勸助諸佛令轉法輪此諸

世尊轉無上輪至無二輪無有形相無成就輪不可得輪裂壞一切魔羅網輪久遠已來覺無從生逮致大道而悟起輪開化衆生嚴淨十方諸佛土輪於一切智多所摧伏力無能勝入此道輪曉了於空無相願輪無所行輪亦無所生無有起輪悉無所有如眞諦輪所可成就無所成輪有可降伏無所度輪深奧微妙解於十二緣起之輪破壞衆魔却外敵輪消除迷惑危害怨賊撾不可逮無極法鼓亦復吹於無言法螺則亦豎立法慧之幢而智聖慧解脫大明而炳然熾無極錠燎尋則雨於無量甘露法滴之水可悅衆生及賢聖智無上大道以正七覺而飽滿之滅盡一切衆生之類生老病死愁憂啼哭惱不可意結網之礙窈冥晻蔽樹之根栽故曰然於智慧之明無極大燈則隨衆生本所爲業罪福果報各爲現說是諸世尊在於無數不可計會十方世界而作佛事善示法律不斷言教諦分別慧亦復授於諸菩薩別堅住聖衆開化衆生求於玄妙寂然無爲啓受經典而無猒足諸佛大聖欲滅度者我悉勸助令不滅度專志一心所行安隱順住法界而常永存無央數姟不可稱計阿僧祇劫教化衆生住六波羅蜜所度無餘一人不度終不捨去普令入於諸總持門皆見一切諸佛三昧因行之始若種正義立於大定勸志大乘逮至一切諸佛世界而爲顯示諸佛世尊從無所生輒逮成道現有所生實無所生其無所滅亦復如是乃有所滅自然寂靜悉無所著是爲族姓子菩薩大士勸助佛慧而無罪釁文殊

師利言已能如是悔所犯過當發無上正眞道意常以慈心向於衆生不懷怨結已無怨結請召三界勸助一切衆德之本稽首諸佛歸命悔過勸助轉法輪示現無量所建立德則當興發薩雲若智諸通敏慧十方世界無所係屬奇珍異寶華鬘雜香擣香澤香燈火衣服幢蓋繒綵妓樂不鼓自鳴宮殿浴池河海泉源日月光明無君主者亦無敢名吾目自見而心取此持以貢上諸世光曜佛天中天以此衆養奇寶異珍奉事諸佛三界所有天上世間七寶樹木自然瑰奇華香天樂牀卧復上諸佛供養已訖曉了諸佛解一同等諸佛無二無有形容三十二相八十種好而現相好善權方便示無量色有所演說音聲遠闡化無數身不可計像於諸世界而無所處不住法界以懷誠信因緣解脫所可供養奉侍之德以貢諸佛是諸世尊於諸法界而不動搖不得諸度無極處所入無罣礙所至無際察於衆生五陰之體猶如曠野而無有主悉無所有不曉了此唐爲憂患化衆生類志薩雲若諸通之慧普入衆行取如來身所入行者悉捨有無顯現衆生人之境界使無憍慢轉佛法輪無有放逸皆棄調戲抑制衆魔人民志性不可限量斷除諸根爲現無量一切衆生處諸羅網而以道力廣示其義平等之事無陰蓋本亦不動搖悉皆興發宣示普門具足逮成薩雲若慧淨修諸佛功勳之德莊嚴其身供養舍利以此燈香衆華雜馨諸所供具衆養之德以貢諸佛世之光曜如諸菩薩過去佛時若干供養心無所著以貢

諸佛吾亦如之建立勸助惟諸大聖垂以大慈見愍納受文殊師利曰復次族姓子菩薩大士所住若茲當說此言吾所悔過則虛不實所可勸助亦無所生所可請問亦無所有計此可悔虛無實也設我所勸無所生者所可請問無所有已道亦如是虛無所有其無所生無所有者等定亦如則無所生無有度者無著無念已無所著則能信脫無著勸助所首悔過功德之品計於道心一切衆生於無罪福而得自在本所勸助皆以德本供養一切諸如來衆稽首歸命貢上燈香華蓋瓔珞若干種物所供養者取此功德皆爲一味清淨之行所清淨者本性清淨鮮潔顯曜等一切智以爲大施無極之業仁和無穢等行於道所願合集當令歸趣如來之道則用勸助無上正眞爲最正覺一切諸法無所勸助假使以眼不勸助色了色自然不以眼著因緣報應計如其識所從起者不出於眼亦無有色適起壞滅消散盡索亦無住處耳聲鼻香舌味身受心法所勸亦然意無有法諸所功德亦復如是勸助於道道無德本有從德本而與因緣因其所行而起心矣所發道心亦無所住適起尋壞消散滅盡彼以其心而造德本所可用心勸助行者發心展轉而不相見猶如燈光若晝日光無所從來無所從去適起土炎因緣合成忽不知處菩薩道心亦復如是智慧之明興顯德本亦無所住其如是像以法生者是爲名曰菩薩勸助入於寂然受決得忍逮致聖光智慧之曜假使菩薩遊於是法心不樂行衆穢之元諸佛世尊

以爲證明乃當勸助志於德本猶如諸佛智度無極善權方便所因聖慧令衆菩薩行於政德所説勸助吾亦如之而不動搖精進若此其道普至靡所不周承志性力所入無量亦皆棄除所應不應衆想之念設已得入衆性行者思念一切如來至眞悉在目前思惟虚空一切所有等如虚無巳能可意入於無量思法界行一切具足神通之慧昇自在堂乃得申叙而顯其心普悉棄捐世之垢穢裂壞羅網入於自試皆見十方佛天中天諸菩薩衆無有遺脱而不覩者念於去來現在諸佛悉爲一等則以德本勸助聖慧吾今勸助如無二界一切普至今此德本亦復如是悉令周遍於諸羣生而得申叙皆使得入一切諸乘諸菩薩門所生之地悉逮具足靡不覩

念令其眼根皆見衆生究竟備悉無量佛事盡入耳根所可聽聞一切天人蜎飛蠕動音響言聲分別文字所暢決慧處處別異教誨具足衆生所作諸業罪福所歸從其所行而見果實觀察三世去來今事曉了衆生善分別行解知所言而皆識練一切德本無本無住亦無所行乃爲具足諸度無極普見衆生而等導御常以依倚無我本際一切世人悉欲樂往與共相見在於世間無所罣礙亦無坑塹得第一度思惟逮入斷一切法皆得通入於諸法界亦無所壞其所遊居微妙眞際其有衆生在諸苦惱令入佛土觀諸剎土悉是人界逮得明眼普見十方悉承一切諸佛聖德索察羣黎心性所趣開導制御罪蓋所爲如所執持悉爲示現成就自在所奉道業

順無從生不乏四等四恩六度以濟窮厄令至弘廣殊特之慧衆生志性各異不同而使具足所欲志願令無顚倒得可其心使懷悦豫勢力奇特而無有侶心已得開逮成正覺目見衆生性行所趣各教化之示現究竟使菩薩行永存不斷令諸衆生一切備悉六度無極住於正道使無有餘過去當來及今現在諸佛世尊皆誨衆生與得是處無上大道供養奉事志性和雅具足往詣使得通入無所行法經道之論一切刹土衆生徑路有身形者皆開化之清徹悦豫令不墮落目見諸佛奉養歸命以是德本覩一切色如見佛形而皆等觀十方刹土則能嚴淨諸佛國土等察一切諸天人民蚑行喘息人物之類諛諂虛僞猶如幻化普悉了斯解無所有等視三世一發心頃靡所不入一切諸法雖各別異等無若干入於道力令一切法至一平等治無相好等解善權察衆生心從其志性委靡而隨應病與藥等授無上正眞道慧超度世俗諸所爲作清淨鮮潔歸于平等洗除衆生塵勞結恨穢濁志操使徹清明歸此平等便得歸於一切諸佛悉一法身逮成莊嚴志習於此柔順之法導修其行精進勢力慇懃不懈欲有所度以此德本使十方人一發意頃普達衆生解告人民諸菩薩行皆令合集言語辭意以一發言出無數教示現衆生善權方便一心念頃各令見聞平等道門變化感動靡不蒙濟轉於法輪舌能覆面上至梵天音聞遐方如來身者顯現道門歡悦衆生以一普安演於無量若干光明佛道巍巍無有

斷絕一時顯揚口宣十方五趣之處示佛變化悉令遊居具足德行爲諸衆生而訓誨現於斯德本修於無量總持之門入於光明巍巍之慧令一切具靡不成就人民所行衆德本者志性各異使入總持光明之慧其有諸天一切人民憂愁苦惱爲除衆患悉入總持光明之曜一切諸論文字本際入於總持光明之曜一切諸行諸想所應悉入總持光明之曜使致普門諸根轉輪使入總持光明之門一切莊嚴清淨衆飾使入總持光明之門一切徑路衆好威神以悅衆人悉入總持光明之門無所罣礙總持諸法歸趣若干無數威曜悉使具足皆令一切諸佛之法悉逮得入總持光明以是德本由此因緣悉爲諸佛所見攝護視於諸佛如見父母則以攝取佛之國土修治嚴淨爲諸善友所見攝取恭敬奉事諸佛世尊以若干種愛樂欣悅心無變異而不可動攝取衆生成就教誨愛護一切諸惡趣則以聖威斷煩惱根攝取諸世顯發行執懷善教一切典所開化者無導御攝取諸法欲以執持諷誦之故用斯德本因此緣執住於一事普見衆事住於衆事悉見一事則以一事入一切事以一切事入於一事則以一義告誨開化一切諸義以一切義興發一義以無因緣入於諸緣化於諸緣令入無緣以無事法入于衆生性行各異從其相行而教誨之以無有想入於諸想諸未進者悉令入道入諸有想而誘進之使入無想以是德本因此事故由斯瑞應住於一人含氣之類心性之行普見一切衆生意歸住於一切

衆生志性則覩一人心意所趣究竟具足廣大其意所誨無限以一人心勸化宣示一切衆生意志所念以一切心興發一心則以諸佛威神感動教化如應開解一切衆生之行誘一人心勸入一切衆生意行以一切心勸入一心化衆生界勸進暢示佛身光明心存住於無人之際於無人際則不動搖所建立處不捨衆生逮度無極而不懈倦以是德本修此事故住一佛土普見一切諸佛國界住一切土覩於一土於一切土入無盡土於無盡土入於一土無盡本際莊嚴校飾還淨國土訓誨所入斷婬怒癡靡所不散住於一土教化諸土在於諸土誘進一土一切衆生所念思想勸至方面發起人民令一剎土入一切土以一國土入於一切無量佛土等見三界衆生所興不可動故以無極哀開化人民而無處所亦無所住若懷狐疑悉濟猶豫度衆生類以是德本以過去事入於過去又以過去入於當來又以過去入於現在其當來事入於當來入當來事入於過去當來事者入於現在又現在事入於現在又現在事入於過去一切過去當來現在入平等相令其現在入於現在其現在者入於過去其去來今普入平等以是德本因緣之報逮得諸佛現在目前三昧要慧致成佛德聖衆如來二昧正定逮致光明華如來所化莊嚴三昧皆莊嚴淨所現三昧示一切色所現身三昧皆入諸音言辭三昧又首楞嚴現若干種般泥洹事獲致不斷佛教三昧而當成就專一嚴淨三昧究竟善住三昧定意金剛道場三昧

如金剛三昧慧明三昧以是之比見於一切衆生之心所行若干志操不同過去當來今現在事無所不達乃爲如來三昧道場各各別異令致于彼神通之慧所願具足以是德本吾及衆生悉使成就進退自由究竟清淨被蒙開化以是德本一切衆生目之根源使如佛眼一切世間衆生所在諸可聞者逮與佛耳其聽無極使衆生鼻得如佛鼻通徹無際悉無所著令諸衆生舌根德殊逮得世尊廣長之舌其所教誨如佛之言處在一切世間之法所作身事所可興發皆成佛身處在一切法界之中亦無所處化於衆生一切所行作佛慧業從其人民志性所願應病與藥而開化之一切諸香則能變爲佛之德馨熏爲道事一切諸味則能化成成習義味一切細滑柔和內性入人義業一切諸法皆以訓導使成道法開化衆生是爲一切諸所入者吾當令成諸佛所入通達大慧人民陰蓋諸所情哀吾當與法消化諸哀爲作佛事當使諸界悉爲佛界所有諸根令無有根使之根者爲立道根以是德本因此緣故得至建立無所住慧聖道所處所可建立普令人民皆悉曉之化一切色悉成佛形由是之故各各使人曉了其慧變諸音響悉成佛聲皆爲人民宣布道教如是之比使諸衆生消除盡索塵勞欲門乃爲菩薩入諸菩薩療治其行道法之門是爲清淨一切人民志性事矣可悅衆生智慧之宅入無勝地勢力之土菩薩道行下於應時而不違失身行口言意所修業無所罣礙不有危害無所藏匿班宣諸佛之

言教也行不虛妄逮得神通所知具足以是德本當令我身及諸衆生悉得成就至於清淨爲人講說是爲菩薩大士所行勸助佛慧眞諦無失文殊師利說是五體悔過品時五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍皆以除棄狐疑猶豫虛僞閉結倒見之惑如來齊光照曜菩薩逮得一切諸佛無所破壞三昧之定於是世尊則以道耳遙聞文殊師利之所講說尋以讃曰善哉善哉仁快說此除諸菩薩罣礙罪蓋勸助入道若有菩薩儻聞說此勸助教者即能奉持諷誦講說如是不久皆當滅盡一切罪蓋令無罣礙如燈及燭入於冥室衆闇消索猶如日出照于天下靡不蒙明如盲得目聾者得聽瘂者得言跛者能行塞者得通五陰自消六衰則滅昇於法堂入于道室超慧臺閣處大聖殿何謂法堂佛言神通已暢無所罣礙逮三達智何謂道室佛言得三昧定見十方佛如人照鏡無有遠近周遍悉見何謂慧臺佛言智度無極解一切空心無所著大慈大哀何謂大殿佛言善權方便進退知時不在有爲不處無爲與法身合無合無散現形三界化爲佛身相好威容班宣道教或爲菩薩聲聞緣覺高士大聖凡夫愚行因時開化度脫十方莫不得濟至于大道佛說如是如來齊光照曜菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人民莫不歡喜作禮而退

佛說文殊悔過經

音釋

揵沓惒（梵語也此云香陰揵巨焉切沓達合切惒音和）蠲（古玄切潔也）跽（渠委切膝隱地曰跽）儱悷（儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也）訑（徒案切弛縱意）懱（莫結切輕易也）沮（在呂切壞也）遏（烏割切止也）瘢（溥官切瘡痕也）殃釁（殃於良切禍也釁許覲切隙也）駛（踈士切疾也）蜎（縈緣切小飛也）蠕（而兖切蟲動也）壍（七豔切坑也）蚑（詰利切蟲行貌）

菩薩瓔珞本業經

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩瓔珞本業經卷上

姚秦涼州 沙門竺佛念初譯

集衆品第一

如是我聞一時佛重遊於洴沙王國道場樹下成正覺處復座如故昔始得佛光影甚明今復放四十二光光光皆有百萬阿僧祇功德光爲瓔珞嚴好佛身彌滿法界湛若虛空凝神寂照樂常住性窮化體神大用無方法王法主於一切衆生而作父母自然百千寶蓮華師子之座古昔諸佛所坐皆爾道德威儀相好如一身口意淨福行普具光明所徹金剛寶藏出化無極照人刹土去來現在無復障礙化及一切度法與人三世悉等圓明獨達一切佛等爾時大會菩薩盡一生補處神通妙達周徧十方法身無極導利衆生開

佛法藏示現佛性妙果寂滅無爲要教都入人根以宿命智訓化以漸心入無際解内外要始終無極等諸佛土無所分别以大悲口讚揚佛名不可勝極六道之事靡不貫達所化之處至皆歎言佛念吾等建立大志乃悉現我諸佛世界所有好惡殊勝之土佛所遊居闡隆道化光明神足教誨我等開示我意佛本業瓔珞十住十行十迴向十地無垢地妙覺地爲我說要斷我瑕疵及諸疑網悉爲我現佛土佛身佛神力佛定無量變化四等無畏無罣三業十八不共一切功德無上道法衆事敷教流入十方一切國土東去無極有香林刹佛名入精進菩薩字敬首南去無極有樂林刹佛名不捨樂菩薩字覺首西去無極有華林刹佛名習精進菩薩字寶首北去無極有道林刹佛名行精進菩薩字慧首東北無極有青蓮刹佛名悲精進菩薩字德首東南無極有金林刹佛名盡精進菩薩字目首西南無極有寶林刹佛名上精進菩薩字明首西北無極有金剛刹佛名一乘度菩薩字法首下方無極有水精刹佛名大精進菩薩字智首上方無極有欲林刹佛名至精進菩薩字賢首如是一切法光流入靡不周徧爾時釋迦牟尼佛歎十方諸菩薩等皆彼國第一各與無數上人俱來入此大會頂禮佛足坐千寶蓮華座時彼土衆中第一菩薩名曰敬首以佛聖力歎言快集此會觀其所止佛國清淨至於法服如來德式修行妙善四十二賢聖之因演說經法得佛變通隨刹清濁度人無極分流道化靡不周徧於是他

方佛國亦説瓔珞本業無二無別所聞道法與今釋迦所説無異是時敬首菩薩入十方刹諸佛神力大師子吼發問一切佛一切菩薩無量大寶藏海金剛瓔珞法門爾時釋迦牟尼佛初至樹下觀察十方法界衆生根緣現故放大光明悉照佛界上至四空一時來下入法會中六天十八天四天皆悉集會無量國土其一國者須彌山日月圍繞照四天下東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單越大海鐵垣圍繞國界上有二十八天如此者爲一小國周徧十方合有百億國土是時佛光悉現其中及四天王天忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天水無量天水音天淨居天無想天徧淨天淨光明天守妙天微妙天極妙天福果天果勝天大淨天空住天識住天無所有住天非想非無想住天如是諸天皆有天池水蓮華中生故名水天四非色衆生皆以化生下至五輪際是爲一佛刹名爲大忍法界釋迦文佛分身百億悉徧其中爲彼國説賢聖本業瓔珞之行時諸大衆天人視彼小國佛及菩薩若近相見皆來集此金剛寂滅道場樹會

賢聖名字品第二

爾時他方敬首菩薩承佛威神復以大衆皆是龍王師子王三十八天王衆皆大根大行受佛神力故發小問問佛大師本修何行成佛聖道身口意淨金剛不壞一切衆生不得其邊内性明照常住不滅過一切菩薩之上出生端正色相無比圓極自然無爲清淨二

種常身度人無量現六道中常爲釋梵所敬除暗昧如燭火明天地如日月度天人如船師豎過三界爲妙覺尊欲成斯道當如何行一切賢聖名字何等爾時釋迦牟尼佛以金剛口告敬首菩薩言佛子諦聽諦聽善思念之如法修行我先天上人中廣開一切菩薩無量行願是法亦是十方三世諸佛快說決定了義瓔珞佛所行道今當爲此大衆十四億那由他一切人根開瓔珞本業汝心可念志願高遠極大悲化慈及十方一切衆生佛言佛子欲成斯道當先正三業習三寶教信向因果然即所問悉可得入一切佛教爲菩薩者得佛不久汝諦受學四十二賢聖名門決定了義十方三世一切諸佛皆共同說一而不二佛子所謂流伽度秦言發心住流諦伽度秦言治地住流羅伽秦言修行住流摩阿秦言生貴住安婆沙秦言方便具足住毗跋致秦言正心住阿毗跋致秦言不退住必叉伽秦言童眞住必阿羅秦言法王子住流山迦秦言灌頂住度伽阿秦言歡喜行度安爾秦言饒益行度只羅秦言無瞋恨行度和差秦言無盡行度利他秦言離癡亂行度生婆諦秦言善現行度沙必秦言無著行度阿訶秦言尊重行度佛阿秦言善法行度叉一婆秦言眞實行羅羅諦流沙秦言救護一切衆生迴向羅曇沙秦言不壞迴向必白伽秦言等一切佛迴向法必陀秦言至一切處迴向佛度阿秦言無邊功德藏迴向羅叉必秦言隨順平等善根迴向師羅叉伽秦言隨順等觀一切衆生迴向波訶諦秦言如相迴向

波羅提弗陀秦言無縛解脫迴向達摩邊伽秦言法界無量迴向鳩摩羅伽秦言逆流歡喜地須阿伽一波秦言道流離垢地須那迦秦言流照明地須陀洹秦言觀明焰地斯陀含秦言度障難勝地阿那含秦言薄流現前地阿羅漢秦言過三有遠行地阿尼羅漢秦言變化生不動地阿那訶秦言慧光妙善地阿訶羅弗秦言明行足法雲地摩訶一和沙秦言無相無垢地婆伽婆佛陀秦言妙覺者無上地佛子是故名門攝一切功德行佛及菩薩無不入此名門一切神通一切因果一切境界亦入此名門佛子是名門十方諸佛所說道同不增不減決定師子吼說當以誓自誓受持讀誦解釋義味願一切衆生同入我法同我等佛應如是修學爾時佛告敬首菩薩佛子吾今略說名門中一賢名門所謂初發心住未上住前有十順名字菩薩常行十心所謂信心念心精進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心佛子修行是心若經一劫二劫三劫乃得入初住位中住是位中增修百法明門所謂十信心心心有十故修行百法明門常發無量有行無行大願得入習種性中廣行一切願

發住賢人　發廣大願　今生至佛　一切願入
在我願中　無不成就　自致得佛　以願爲本
我今行施　當願衆生　捨貪欲意　入空道位
法戒常行　當願衆生　攝行不破　得正解脫
六忍常奉　當願衆生　得無諍心　寂法忍住
大精進力　當願衆生　常行不住　入自覺果
住禪定心　當願衆生　具六神通　無爲自安

修正法智　當願衆生　入慧海流　紹菩薩位
行無相願　當願衆生　一切願滿　流入佛海
大慧方便　當願衆生　法河無礙　到二諦際
大力神通　當願衆生　變化在我　得無所畏
邊際智滿　當願衆生　金剛智成　登道場果
入無垢地　當願衆生　坐佛道樹　教化一切
我今已覺　當願衆生　解相續假　滅計斷心
覺照法化　當願衆生　解法緣成　滅計常心
我得滿體　當願衆生　解相待假　滅計我心
無緣大悲　當願衆生　解相生假　滅見盜心
第一滅度　當願衆生　解實法緣　滅戒盜心
得十力果　當願衆生　解二諦照　滅邪見心
以金剛力　當願衆生　解十二緣　滅疑見心
獨照無方　當願衆生　識法無常　滅貪慳心
五眼三達　當願衆生　修三明覺　滅癡暗心
無礙和合　當願衆生　紹三寶解　滅瞋諍心
得大明慧　當願衆生　入一切空　滅無明藏
三十二相　當願衆生　相相嚴好　滅依報果
得應身用　當願衆生　乘大法船　入佛法海
我因果願　悉已具足　一切願行　攝在其中
二十四願　攝無量行　信願始門　終大慧本
今於諸佛　前受大願　願今已滿　修進餘行
其中功德　行百千劫　我願乃捨　入無盡界
一切菩薩　若入是願　無不得入　薩婆若海

佛子住是住中發大願已過外一切凡夫行十信者今復修行無量功德所謂十波羅蜜三空無相無願無作空觀成就即除我人主者衆生漸捨諸見常樂我淨三界繫縛無明漸破伏斷一切業習故厚集一切善法入萬四千般若波羅蜜一切諸法門攝我心中念

念不去心佛子有十不可悔戒應受應持一不殺人乃至二十八天諸佛菩薩二不盜乃至草葉三不婬乃至非人四不妄語乃至非人五不酤酒六不說在家出家菩薩罪過七不自讚毀他八不慳九不瞋乃至非人十不謗三寶藏若破十戒不可悔過入波羅夷十劫中一日受罪八萬四千滅八萬四千生故不可破是故佛子失發心住法乃至覺地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢聖果者無有是處是初住相習種性中第一人如是下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十迴向十地無垢地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴

賢聖學觀品第三

爾時敬首菩薩白佛言世尊云何菩薩學觀名字義相及心所行法復當云何佛言佛子汝之所問同十方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首所問無異諦聽諦聽思念正觀如法修行佛子一切諸佛皆說六明炎三三昧門我亦如是說六種性者是一切菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身菩薩所著百萬阿僧祇功德行爲瓔珞若一切菩薩不入瓔珞功德法門得入正位者無有是處佛子六種性者所謂習種性性種性道種性聖種性等覺性妙覺性復名六堅信堅法堅修堅德堅頂堅覺堅復名六忍信忍法忍修忍正忍無垢忍一切智忍復名六慧聞慧思慧修慧無相慧照寂慧寂照慧復名六定習相定性定道慧定道種慧定大慧定正觀慧

定復名六觀住觀行觀向觀地觀無相觀一切種智觀佛子一切佛及菩薩無不入此六種明觀決定了義實相法門佛子汝先言云何名字者所謂銅寶瓔珞菩薩字者所謂習種性中有十人其名發心住菩薩治地菩薩修行菩薩生貴菩薩方便具足菩薩正心菩薩不退菩薩童真菩薩法王子菩薩灌頂菩薩佛子銀寶瓔珞菩薩字者所謂性種性中有十人其名歡喜菩薩饒益菩薩無瞋恨菩薩無盡菩薩離癡亂菩薩善現菩薩無著菩薩尊重菩薩善法菩薩真實菩薩佛子金寶瓔珞菩薩字者所謂道種性中有十人其名救護一切衆生離衆生相菩薩不壞菩薩等一切佛菩薩至一切處菩薩無盡功德藏菩薩隨順平等善根菩薩隨順等觀一切衆生菩薩真如相菩薩無縛解脱菩薩法界無量菩薩佛子瑠璃寶瓔珞菩薩字者所謂聖種性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明慧菩薩焰光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩佛子如是百萬阿僧祇功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身是四十人名爲學行入法流水中以自灌注佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者所謂等覺性中有一人其名金剛慧幢菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修千三昧已入金剛三昧同一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學佛威儀象王視觀師子遊步修佛無量不可思議神通化導之法是故一切佛法皆現在前入佛行處坐佛道場超度三魔復住壽萬劫化現成佛八大寂定等覺諸佛二諦界外

非有非無無色無心因果二習無有遺餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生現同古昔諸佛常行中道大樂無爲而生滅爲異而實非佛現佛神通常住本境佛子水精寶瓔珞内外清徹妙覺常住湛然明淨名一切智地常處中道一切法上越過四魔非有非無一切相盡頓解大覺窮化體神二身常住爲化有緣是故佛子吾今略說賢聖名字汝等受持現行化人

佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一發心住二治地心住三修行心住四生貴心住五方便具足心住六正心住七不退心住八童眞心住九法王子心住十灌頂心住復次即十觀心所觀法者一厚集一切善根所謂四弘誓未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集諦未安道諦令安道諦未得涅槃令得涅槃佛子二修習無量善行所謂四念處觀身受心法若四皆空四倒則無不壞假名一切法故皆如幻化者五陰色受想行識六大識空四大一切法無自相無他相如虛空故佛子三善集佛道法所謂觀十一切入地水火風青黃赤白空處識處皆如實相故佛子四一切佛前受法而行所謂八勝處内實五陰中廣相略相二勝處外假衆生法中廣相略相二勝處四大法廣略四勝處如是觀一切法空無相故佛子五修諸清白法所謂八大人覺少欲知足寂靜精進正念正定正慧不諍論順一切法故佛子六爲諸佛所護所謂八解脱觀聞慧得内假外假二相不可得故一解脱思慧得内五法外一切法不可得

故二解脫修慧六觀具足色界五陰空三解脫四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫如相故佛子七廣正法所謂修六和敬身口意業同戒同見同行入此法和畢竟空故住不退位故佛子八信喜大法所謂三空一切因故無作一切果故無相因空果空空復空故空空如是法如虛空故佛子九心住四等法所謂化衆生教四諦法三界非樂爲苦無明習因受生無窮三空道品無爲寂滅四諦不二一合相故佛子十好求佛功德所謂六念佛法僧戒捨天得一切佛功德念念入如幻三昧常所習現前修故佛子吾先忉利天說十觀名初十住凡夫行若一切菩薩無不入此門迴向薩婆若海

佛子十行心者一歡喜心行二饒益心行三無瞋恨心行四無盡心行五離癡亂心行六善現心行七無著心行八尊重心行九善法心行十眞實心行復次即十觀心所觀法者一爲自得一切種智故所謂四正勤善法未生方便令生善法已生方便令增廣惡法未生方便令不生惡法已生方便令斷菩薩爾時爲求佛果故佛子二爲得自身有大力故所謂四如意足念者守境精進馳求定名檢攝慧能照境得法無生自在法故佛子三願無畏具足故所謂五根信根念根精進根定根慧根皆無相故佛子四求具足三寶故所謂五分法身戒除形非定無心亂慧悟想虛解脫無累無累知見一切衆生無縛爲知見解脫故諸法虛空無二故佛子五爲化一切衆生故所謂八正道從師生慧名正知見得

法生思名正思惟策勵不倦名正精進出家受道得三道分名正語正業正命入法性空名正定正慧於無生不二觀一合相故佛子六為得大慈悲故所謂七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分是名觀門入一相故佛子七為得四無礙故所謂五善根止觀煩觀頂觀忍觀三界空第一觀能生十地無相大明慧故聖人胎不變故第一空平等故佛子八入一切佛國中行行故所謂四化法法辯義辯辭辯樂說辯是四名慧性照一切法無生入第一義諦中行故佛子九為於一念中照一切法故所謂三世十二因緣過去二無明諸行現在識名色六入觸受愛取有未來生老死皆假會合成性實不可得故佛子十為自在轉大法輪故所謂菩薩三寶菩薩爾時於中道第一義智為覺寶一切法無生動與則用為法寶常行六道與六道衆生和合故為僧寶轉一切衆生流入佛海故佛子吾於焰摩天為諸天說凡夫十行今於此衆略說法要汝等受持一切諸佛亦同是說

佛子十迴向心者一救護一切衆生離衆生相迴向心二不壞迴向心三等一切佛迴向心四至一切處迴向心五無盡功德藏迴向心六隨順平等善根迴向心七隨順等觀一切衆生迴向心八如相迴向心九無縛解脫迴向心十法界無量迴向心復次即十觀心所觀法者一諦二諦正直所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教授六天人剃髮被三寶衣出家菩薩共一切

僧佛法不二故第一清淨故佛子二深第一義智所謂五神通是慧性差別用故天名神心是以天身通天眼見三世中一切法見微細色等天耳得聞十方聲等天他心智知一切人心故天宿命智知三世六道命分故以無生智見一切法故佛子三淳至所謂於無生慧中四不壞淨於佛法僧戒中信不可壞故佛子四量同佛力所謂三相諸法本無假名生已有還無假名滅不空有法假名住是故通達一切空而不二名世諦相空空一諦相故佛子五善計量衆生力所謂五陰色者異空色集成大色分故色相空剎那剎那成心故心相空受想行識無集無散一相無相故佛子六佛教化力所謂十二入內六根外六塵爲識所入處故名爲入其慧觀者不在內不在中間不在外一切法無自無他故佛子七趣向無礙智所謂十八界六根六識六境一合相一切法亦一合相故佛子八隨順自然智所謂因果善惡名因苦樂名果所由爲因所起爲果由起相待通爲因果故因果二空無生無滅皆一合相故佛子九能受佛法僧故所謂二諦空因緣集故謂之有非曰有是有因緣散故謂之無非曰有是無故有無無般若解脫無二相故佛子十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而不二其觀慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非眞中道第一義諦觀其正觀者初地上有三觀心入一切地三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道

第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中名摩訶薩聖種性無相法中行於中道而不二故佛子是三十心入一乘信一乘因法非近行可得廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足佛子若退若進者十住以前一切凡夫法中發三菩提心有恒河沙衆生學行佛法信想心中行者是退分善根諸善男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住是人爾時從初一住至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現前復值諸佛菩薩善知識所護故出到第七住常住不退自此七住以前名爲退分佛子若不退者入第六般若修行於空無我人主者畢竟無生必入定位佛子若不值善知識者若一劫二劫乃至十劫退菩提心如我初會衆中有八萬人退如淨目天子法才王舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造名爲退相佛子吾先兜率天中廣開此凡夫十迴向法今在此樹下略說法要汝諸人等善自受行

佛子十地心者一四無量心二十善心三明光心四焰慧心五大勝心六現前心七無生心八不思議心九慧光心十受位心復次即十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一義諦慧所謂二十歡喜心十無盡願現百法身入十方佛土作五神通入如幻三昧現作佛化無量功德不受三界凡夫時果常入一乘位一心四諦集苦滅道二種法身變易受生

三觀現前常修其心入百法明門所謂十信一信有十爲百法明門十三故煩惱畢竟不受心心寂滅法流水中自然流入薩婆若海故佛子二金剛海藏法寶所謂自行十善教人行十善讃歎行十善者讃歎十善法現千佛土教化一切衆生無相達觀皆成就故佛子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜樂一心五支爲因第六黙然心爲定體喜樂猗一心四支爲因第五黙然心爲定體樂護念智一心五支爲因第六黙然心爲定體不苦不樂護念一心四支爲因因名方便第五黙然心爲定體禪名支林定名檢攝經劫不散故名爲定四空定同五支體用相似故方便道同支者想護止觀一心五支爲因第六黙然心爲定體從定生四無量心名四無量定聖人現同凡夫法故以自在力復過是法入無量定百千佛土教化一切衆生故佛子四徧行法寶藏所謂三十七品四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道是菩薩大行現億法身教化一切衆生故佛子五入法界智觀所謂十六諦有諦無諦中道第一義諦苦諦集諦滅諦道諦相諦差別諦示成諦説諦事諦生起諦盡無生諦入道諦如來智諦五明論一切法盡在一念心中一時行現無量身入一切佛土受佛法化故佛子六達有法緣起智所謂十十二因緣十種照一我見十二緣二心爲十二緣三無明十二緣四相緣由十二緣五助成十二緣六三業十二緣七三世十二緣八三苦十二緣九性空十二緣十緣生十二緣逆順觀故現無量

身入一切佛土教化一切衆生故佛子七盡果報無障無礙智所謂以三空智觀三界二習色心果報滅無遺餘一切行功德功用造作已竟一切變通所爲所作不一不二無不滿足修行開發一切功德行功用開發乃至上地一切功德行已修竟開發功用亦悉具足一切行根本以十度爲本施戒忍進定慧方便願力智十度行法功用已竟無爲無作法流水中心心寂滅自然流入薩婆若海故佛子八不思議無功用觀所謂無相大慧方便大用無有色習無明亦盡百萬劫事無量佛土事以一念心一時行現如佛形現一切衆生形以一念心中一時行已無功用故佛子九入法際智觀所謂四十辯才一切功德行皆成就心習已滅無明亦除一切佛藏一切變通藏以一心中一時行無量三千大千世界中作佛形作衆生形教化一切衆生故佛子十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生二習無明今已盡滅受大職位神變無量不可具說現同如佛無相用故佛子如是一切賢人同入此門修行成覺佛子吾先他化自在天說十地道化天人今故略開汝等受行

佛子第四十一地心者名入法界心復次即心所行法者所謂勇伏定入法光三昧入此定中修行十法一學佛不思議變通二集菩薩眷屬三重修先所行法門四巡一切佛國問訊一切佛五與無明父母別六入重玄門七現同如佛現一切形相八二種法身具足九無有二習十登中道第一義諦山頂是故

無垢菩薩從發心住來至此一地經無量劫修四十心無量功德法門復從喜地修行二種法身無量功德經百千劫法藏始滿入相盡三昧成就一切智位常行佛行故佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧百萬億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持

佛子第四十二地名寂滅心妙覺地常住一相第一無極湛若虛空一切種智照達無生有諦始終唯佛窮盡衆生根本有始有終佛亦照盡乃至一切煩惱一切衆生果報佛一念心稱量盡原一切佛國一切佛定因果一切菩薩神變亦一念一照智住不可思議二諦界外獨在無二佛子吾先在此樹下說法界海時有八萬無垢菩薩現身得佛故今為此大衆略開佛果行處汝應頂受爾時敬首菩薩白佛言世尊從初地至後一地有果報神變二種法身一法性身二應化法身為何色相為何心相佛言佛子出世間果報者從初地至佛地各有二種法身於第一義諦法流水中從實性生智故實智為法身法名自體集藏為身一切衆生善根感此實智法身故法身能現應無量法身所謂一切世界國土身一切衆生身一切佛身一切菩薩身皆悉能現不可思議身國土亦然佛子土名一切賢聖所居之處是故一切衆生賢聖各自居果報之土若凡夫衆生住五陰中為正報之土山林大地共有名依報之土初地聖人亦有二土一實智土前智住後智為土變化淨穢經劫數量應現之土乃至無垢地土亦

復如是一切衆生乃至無垢地盡非淨土住果報故唯佛居中道第一法性之土是故我昔在普光堂上廣爲一切衆生說淨土之門佛子初地一念無相法身智成就百萬阿僧祇功德法雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡夫心識思量二種法身何況二地乃至覺地但就應化道中可以初地有百身千身萬身乃至無量身有縛有解其法身處心心寂滅法流水中上不見一切佛法一切果報下不見無明諸見可斷衆生可化但以世諦應化法中見佛可求諸見可斷衆生可化佛子亦可得言修三賢法入聖人位但法流水中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦無名無相但以應化故古佛道法有十地之名佛子汝應受持一切

佛法等無有異佛子世間果報者所謂十住銅寶瓔珞銅輪王一百福子爲眷屬生一佛土受佛教行化二天下銀寶瓔珞銀輪王五百福子爲眷屬生二佛土受佛教行化三天下金寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬入十方佛土教化一切衆生處四天下歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王一萬子爲眷屬現百法身入百佛土化十方天下千寶瓔珞八寶相輪忉利天王二萬子爲眷屬萬寶瓔珞九寶相輪焰摩天王眷屬亦然不可稱數億寶瓔珞十寶相輪兜率天王眷屬亦然不可稱數天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王眷屬亦然摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化自在天王眷屬亦然千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大

應寶相輪光音天王眷屬亦然不可思議寶光瓔珞白雲寶相輪淨天王眷屬亦然百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪淨居天王眷屬亦然千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王一切菩薩爲眷屬無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王一生補處菩薩爲眷屬佛子是上瓔珞相輪一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身亦化一切衆生故有如是果報之名數法佛子三賢菩薩伏三界煩惱麤業道麤相續果亦不起麤是見一道喜忍伏三惡道業道離忍伏人中業道明忍伏六天業道焰忍伏諸見業道勝忍伏疑見業道現忍伏因業道無生忍伏果業道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道寂滅忍伏色心二習業道無垢忍伏習果業道習前已除而果不敗亡是故佛子三賢名爲伏斷喜忍以上亦伏亦斷一切煩惱覺忍現時於法界中一切無明頓斷無餘佛子無明者名不了一切法迷法界而起三界業果是故我言從無明藏起十三煩惱所謂邪見我見常見斷見戒盜見果盜見疑見七見見一切處求故說見從見復起六著心貪愛瞋癡欲慢於法界中一切時起佛子一切煩惱以十三爲本無明與十三作本是以就法界中別爲三界報佛子見著二業迷法界中一切色欲心色欲心所起報故分爲欲界報佛子見著二業迷法界中一切色心色心所起報故分爲色界報佛子見著二業迷法界中一切定心定心所起報故分爲無色界報是故於一法界中有三界報一切有爲法若凡若聖若見著若因

果法不出法界唯佛一人在法界外然後爲復來入法界藏中爲無明衆生示一切善惡道果報差別無量佛子前三賢伏三界無明而用麤業何以故當受生時善爲緣子愛爲潤業故受未來果故名息用而不斷愛用又十一人亦伏法界中三界業果故初地乃至七地三界業果俱伏未盡無餘八地乃盡故從此以上示現作佛王宮受生出家得道轉法輪滅度示現一切佛界故無子愛三界之報唯有無明習在以大願力故變化生是以我昔天中說生不生義業生變生佛子聖位中有二種業一慧業無生無相智心心緣法性而生無照是名慧業二功德業實智出有諦中有爲無漏集百萬阿僧祇功德是名功德業從初聖以上而現受生以變易故畢故不造新以願力故住壽百千萬劫變化生一

菩薩瓔珞本業經卷上

菩薩瓔珞本業經卷下

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

釋義品第四

爾時佛告敬首菩薩汝先言云何義相者所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地義相今當說佛子是金剛海藏瓔珞中釋賢聖相義義出體體者菩薩體義名功德如是二法一切菩薩爲體爲義故名體義佛子發心住者是人從始具縛凡夫未識三寶聖人未識好惡因之以果一切不識不解不知佛子從不識始凡夫地值佛菩薩於教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前名信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩其人畧行十心所謂信心念心進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心復有十心所謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒是人復行十善若一劫二劫三劫修十信受六天果報上善有三品上品鐵輪王化一天下中品粟散王下品人中王具足一切煩惱集無量善業亦退亦出若值善知識學佛法若一劫二劫方入住位若不爾者常沒不出住退分善根如上說佛子發心住者是上進分善根人若一劫二劫一恒二恒三恒佛所行十信心信三寶常住八萬四千般若波羅蜜一切行一切法門皆習受行常起信心不作邪見十重五逆八倒不生難處常值佛法廣多聞慧多求方便始入空界住空性位故名爲住空理智心習古佛法一切功德不自造心生一切功德故不名爲地但得名住佛子治地住者常修空心淨八萬四千法門清淨鮮白故名

治地住佛子長養一切行故名修行住佛子生在佛家種性清淨故名生貴住佛子多習無量善根故名方便具足住佛子成就第六般若故名正心住佛子入無生畢竟空界心心常行空無相無願故名不退住佛子從發心住不生倒不起邪魔不破菩提心故名童眞住佛子從佛王教中生解當紹佛位故名法王子住佛子從上九觀空得無生心最上故名灌頂住是故佛子從灌頂心進入五陰法性空位亦行八萬四千般若波羅蜜故名中十行佛子就中始入法空不爲外道邪論所倒入正位故名歡喜行佛子得常住法化一切衆生皆得法利衆生故名饒益行佛子於實得法忍心無我無我所故名無瞋恨行佛子常住功德現化衆生故名無盡行佛子命終之時無明鬼不亂不濁不失正念故名離癡亂行佛子生生常在佛國中生故名善現行佛子於我無我乃至一切法空故名無著行佛子三世佛法中常敬順故名尊重行佛子說法授人動成物則故名善法行佛子二諦非如非相非非相故名眞實行是故佛子從眞實心入衆生空無我空二空平等無別一觀相一合相學習百千萬億般若波羅蜜空觀故迴易前後心心觀唯明明寂滅長養上地明觀法故迴曰向果復以無量心不捨不受故十迴向法如是佛子常以無相心中常行六道而入果報不受而受諸受迴易轉化故名救護一切衆生離衆生相迴向佛子觀一切法但有受但有用但有名念念不住故名不壞迴向佛子三世諸佛法一切時

行故名等一切佛迴向佛子以大願力入一切佛國中供養一切佛故名至一切處迴向佛子以常住三寶授與前人故名無盡功德藏迴向佛子習行相善無漏善而不二故名隨順平等善根迴向佛子以觀善惡父母無二一相一合相故名隨順等觀一切衆生迴向佛子常照有無二諦一切法一合相故名如相迴向佛子以諸法無二般若無生二諦平等過去一合相現在一合相未來一合相故名無縛解脫迴向佛子覺一切法第一義諦中道無相一切法皆一照相故名法界無量迴向佛子是三十心義釋無量無邊非一切凡夫所能思量十方諸佛一切菩薩之所遊路佛子汝先言云何名地佛言地名持持一切百萬阿僧祇功德亦名生成一切因果故名地佛子捨凡夫行生在佛家紹菩薩位入聖衆中四魔不倒有無二邊平等雙照大信始滿習學無生中道第一義諦觀上至三地三地乃至第十一地明觀法門心心寂滅法流水中一相無相二身無方通同佛土故名歡喜地佛子以正無相善入衆生界現千佛世界六通變化空同無爲故名離垢地佛子光慧信忍修習古佛道所謂十二部經修多羅祇夜毗伽羅那伽陀憂那陀尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩憂波提舍以此法度衆生光光變通故名明地佛子大順無生起忍觀一切法二諦相上觀佛功德下觀六道衆生大慈觀說法授樂大悲觀救三苦衆生大喜觀喜前人受樂大捨觀一切衆生皆入平等入七觀法故

名焰地佛子順忍修道三界無明疑見一切無不皆空八辨功德入五明論所謂四辨因果内道外道辨五論者内外方道因果鬼師無不通達故名難勝地佛子上順諸法觀過去一切法一合相現在一切法一合相未來一切法一合相法界因緣寂滅無二故名現前地佛子無生忍諸法觀非有煩惱非無煩惱一生一滅一果三界最後一身一入一出集無量功德常向上地念念寂滅故名遠行地佛子是故菩薩無生觀捨三界報變易果用入中忍無相慧出有入無化現無常自見已身當果諸佛摩頂說法身心別行不可思議故名不動地佛子復入上觀光光佛化無生忍道現一切佛身故名妙慧地佛子菩薩爾時入中道第一義諦大寂忍下品中行行佛行處坐千寶相蓮華受佛記位學佛化功二習伏斷大信成就同眞際等法界二諦一相具一切功德入衆生根無量瓔珞功德一時等現一切形相故名法雲地佛子菩薩爾時住大寂門中品忍觀功行滿足登大山臺入百千三昧集佛儀用唯有累果無常生滅心心無爲行過十地解與佛同坐佛坐處其智見二常無常一切法境當知如佛名爲學佛下地一切菩薩於此菩薩不能別知於佛名菩薩於下菩薩名佛所以者何是菩薩以大變力住壽百千萬劫現作佛化初生得道轉法輪入無餘滅度說八法輪似佛非佛一切佛等故威儀進止一切法同住是百千三昧中如是佛行故入金剛三昧一相無相寂滅無爲故名無垢地佛子妙觀上忍大寂無

相唯以一切衆生緣生善法亦自持一切功德故名佛藏而寂照一切法自佛以下一切菩薩照寂是故佛子吾昔第四禪中爲八億梵天王說寂照如來無色無心而寂照一切法佛子吾今略說義句爲此大衆開善法行

佛母品第五

爾時敬首菩薩白佛言世尊佛及菩薩二初照智從何而生寂照照寂之義復云何二諦法性爲一爲二爲有爲無第一義諦復當云何佛言佛子所謂有諦無諦中道第一義諦是一切諸佛菩薩智母乃至一切法亦是諸佛菩薩智母所以者何諸佛菩薩從法生故佛子二諦者世諦有故不空無諦空故不有二諦常爾故不一聖照空故不二有佛無佛法界不變故不空第一無二故不有無佛有佛法界二相故不一諸法常清淨故不二諸佛還爲凡夫故不空無無故不有空實故不一本際不生故不二不壞假名諸法相故不空諸法即非諸法故不有法非法故不二非非法故不一佛子二諦義者不一亦不二不常亦不斷不來亦不去不生亦不滅而二相即是聖智無二無二故是諸佛菩薩智母佛子十方無極刹土諸佛皆亦如是說吾今爲此大衆略說明月瓔珞經中二諦要義爾時敬首菩薩白佛言世尊諸佛菩薩大方便平等慧照諸法界爲頓等覺爲漸漸覺云何無明藏與心爲一爲異劫量久近復當云何佛言佛子汝於過去七佛法中一一已問非爲不知直爲此大衆十四億人於此法中便欲得決了故問佛子吾今爲是十四億大衆以

金剛口說決定了義佛子我昔會有一億八千無垢大士即坐達法性原頓覺無二一切法一合相從法會出各各坐十方界說菩薩瓔珞大藏時坐大衆見一億八千世尊名頓覺如來各坐百寶師子吼座時無量大衆亦坐一處聽等覺如來說瓔珞法藏是故無漸覺世尊唯有頓覺如來三世諸佛所說無異今我亦然佛子汝先言無明心一者是事不然若解與無明諸見一相者應無縛解凡佛非二所以者何煩惱同一體相故何以故而共一心生滅一時不別不異故佛子若縛解一相者四大可爲一六味應不異而大異味異故縛解亦如是佛子一切菩薩爲凡夫時具足一切結縛而斷時麤分先去細分後除若一心煩惱一者不應明闇有二佛子復以近況遠凡夫善心中尚無不善何況無相心中而有無明佛子而言善惡一心者是洴沙王國中外道安陀師偈明闇一相善惡一心佛子我法正義而可得言善惡同一行者有縛有解有凡有佛相續百刧同一行者而不得善惡同一心古佛常說無相智火滅無明闇而善惡二別而言同一果者亦無是處一切善受佛果無明受有爲生滅之果是故善果從善因生是故惡果從惡因生故名善不受生滅之果唯受常佛之果佛子若凡夫聖人一切善皆名無漏不受漏果而言受漏果者佛化衆生行善背惡故緣因而發有漏果報非爲無漏因者無明業受果故是名三受三苦苦苦行苦壞苦苦受樂受捨受二受善緣因果苦受惡因果一切皆苦以無明爲本

佛子汝先言一切菩薩行道劫數久近者譬如一里二里乃至十里石方廣亦然以天衣重三銖人中日月歲數三年一拂此石乃盡名一小劫若一里二里乃至四十里亦名小劫又八十里石方廣亦然以梵天衣重三銖即梵天中百寶光明珠爲日月歲數三年一拂此石乃盡名一中劫又八百里石方廣亦然以淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明鏡爲日月歲數三年一拂此石乃盡故名一大阿僧祇劫佛子劫數者所謂一里二里乃至十里石盡名一里劫二里劫五十里石盡名五十里劫百里石盡名百里劫千里石盡名爲千里劫萬里石盡名爲萬里劫佛子一切賢聖入是數量修一切法門時節久近得佛果其數百劫乃得等覺若一切衆生入是數者得佛不久若不入者不名菩薩佛子法門者所謂十信心是一切行本是故十信心中一信心有十品信心爲百法明門復從是百法明心中一心有百心故爲千法明門復從是千法明心中一心有千心爲萬法明門如是增進至無量明轉轉勝進上上法故爲明明法門百萬阿僧祇功德一切行盡入此明門

因果品第六

爾時敬首菩薩白佛言世尊賢聖正法已說具足因果二相復當云何佛言佛子三世諸佛所行之因所謂十般若波羅蜜是百萬阿僧祇功德本佛及菩薩亦攝在中是故十法爲金剛智慧海藏出一切光明功德之行佛子十般若波羅蜜者從行施有三緣一財二

法三施衆生無畏戒有三緣一自性戒二受善法戒三利益衆生戒忍有三緣一忍苦行二忍外惡三第一義諦忍精進有三緣一起大誓之心二方便進趣三勤化衆生禪有三緣一定亂想不起二定生一切功德三定利衆生慧有三緣一照有諦二無諦三中道第一義諦願有三緣一自行願二神通願三外化願方便有三緣一進趣向果二巧會有無三一切法不捨不受通力有三緣一報通二修定通三變化通無垢慧有三緣一無相智二一切種智三變化智佛子從十智生一切功德行七財信施慚愧戒聞慧資用成佛故說財四攝利益軟語施法同事法辨義辨辭辨樂說辨於此四辨法中無障無礙故名無礙從無礙智生智故名依了義經不依不了義經依法不依人依義不依語依智不依識從智生十力四無所畏六通三明百萬億阿僧祇功德次第生智能緣八世諦一切法四諦二諦十二因緣八諦者諸法緣成假法無我有法相待一切相虛相續名一空不可得同生集起即法非緣實實集有名生成法法假造法受名起用名聚法是故八有爲法一切法本智所照處復從是智能除五蓋貪瞋睡掉疑四食觸識思段食四生卵生胎生濕生化生十惡五逆八倒三障八難十三煩惱六道三界六十二見四流四縛四取九惱七識住四結一切所除皆名不善佛子是十智境所除一切功德皆名佛因汝應受行佛子汝先言果者是五賢菩薩修諸道法證一大果爲法性體其體者非有非無非大非小非

色非心非相非三世非天非人非名字非常樂我淨非六道非六識入非數量法過一切法相非福田非鬼非神非動靜非生滅非第一非五色非六大非土田非法界非三界非縛解非明闇非得法寂然無爲一切法外言語道斷心行處滅其處難量就有諦中修劫量行而有果報佛子有二法身一果極法身二應化法身其應化法身如影隨形以果身常故應身亦常佛子古昔諸佛二身道同佛子一切菩薩二身俱是無常身佛子一切凡夫亦有二身一報身二方便身報身不共有方便身共一切衆生有佛子一切菩薩一切衆生皆有二身一切諸如來常作如是說故名決定了義佛子佛義功德身者諸佛道同果法不異所謂十號一如來二應供三正徧知四明行足五善逝六世間解七無上士八調御丈夫九天人師十佛陀具向十德故爲一切衆生之所供養復次十八不共法所謂身無失口無失念無失無異想無不定心無不知已捨心念無減欲無減精進無減智慧無減解脫無減解脫知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行智慧知過去未來現在無礙無障復有十力是處非處力業力定力根力欲力性力果力天眼力宿命力結盡力慈悲喜捨我是一切智人我漏已盡無漏出煩惱道煩惱障道天身天眼天耳漏盡宿命他心五眼五分法身無罪三業佛寶法僧滅諦解脫靈智一乘金剛寶藏法身藏自性清淨妙藏三達三無爲三明一諦一道獨法大樂無爲佛子一切聖果無量功

德藏中不可說不可說果是果一道佛子果體圓滿無德不備理無不周居中道第一義諦清淨國土無極無名無相非一切法可得非有體非無體共一照相一合相一體相一覺相淨明無二佛子是果獨法圓明常住一果體相有無量義義有無量德德有無量名義果者所謂滅諦常樂我淨十八不共一切功德皆名義果故名果果佛子義德名是三皆教化故有如是三句之義若賢人若一切衆生有解是三句者是人已爲三世諸佛受佛職位佛子其果不可說不可知而就名相法中說名相法是故一果名體義名果果是義果者出圓果故故名果果佛子吾今說此因果百千萬劫說不可盡汝諸大衆善自受持

大衆受學品第七

爾時敬首菩薩敬禮於諸佛奉承大衆教略問於要義七會之所說信順三寶藏爲法法不絕不爲世名利願令法久住白佛言世尊佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏今此大衆有十四億那由他人誰能不起此座受學修道從始至終一一具行次第入菩薩位者時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光一切菩薩光復集十方各百億佛土其中佛及菩薩一切皆集已即於是衆中告文殊師利菩薩普賢菩薩法慧菩薩功德林菩薩金剛幢菩薩金剛藏菩薩善財童子菩薩言汝見是大衆中敬首菩薩能問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修明觀法門汝等七菩薩各領百萬大衆應受觀學如是法門佛

子我今便重說如是明觀法門所謂六入次第道諦聽善思修諸慧戒勑於衆受用伏行佛子若一切衆生初入三寶海以信爲本住在佛家以戒爲本佛子始行菩薩若信男若信女中諸根不具黃門婬男婬女奴婢變化人受得戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛道果一切行本是戒能除一切大惡所謂七見六著正法明鏡佛子吾今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝善法戒所謂八萬四千法門攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生皆得安樂攝律儀戒所謂十波羅夷佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得眞實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請爲法師教授我戒我先禮足應如是語請大尊者爲師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三佛滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一切菩薩戒法是下品戒第二第三亦如是說佛子是三攝受三種受戒過去佛已說未來佛當說現在佛今說過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學是諸佛正法戒若一切佛一切菩薩不入此正法戒門得無上道果虛空平等地者無有是處佛告諸佛子今正說正戒善男子善女人當受戒時先禮過去世盡過去際一切佛禮未來世盡未來際一切佛禮現在世盡現在際一切佛如是三禮已法僧亦然佛子復教受四不壞

信依止四依法從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸依正法戒如是三說已佛子次當教悔過三世罪若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際如是悔過已三業清淨如淨琉璃內外明照即與授十無盡戒汝等善聽佛告佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故殺生若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故婬若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故說在家出家菩薩罪過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故慳若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故瞋若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子

從今身至佛身盡未來際於其中間不得故自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故謗三寶藏若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲邪見名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲來受者菩薩法師先爲解說讀誦使其人心開意解生樂著心然後爲受又復法師能於

一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百千福果不可稱量其師者夫婦六親得互爲師授其受戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二分三分四分十分名具足受戒是故菩薩十重有八萬四千威儀戒十重有犯無悔得使重受戒八萬四千威儀戒盡名輕有犯得使悔過對首悔滅一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心亦盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒但解語得戒不失佛子三世劫中一切諸佛常作是說我今在此樹下爲十四億人說住前信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩

於十千劫行十戒法當入十住心佛子當先爲諸大衆受菩薩戒然後爲說瓔珞經同見同行爾時衆中有百億人即從座起受持佛戒其名梵陀首王共無數天子修十戒滿足入初住位佛子復從是住修行百法觀門所謂十信十進十發趣十乘十金剛十隨喜十戒十願十護十迴向以是百法觀達三界空假名皆空一切法無我無受無因皆無定性即滅十三縛所謂七見六著如實相入初行位佛子復從是行觀修千法明門所謂十信乃至十迴向轉轉入法法無我法集法起法道法滅皆無人受法法如虛空如幻如乾城如陽燄一切法無相百千生滅皆不可得入初迴向位佛子復從是迴向明明轉照照智學相似平等觀觀名無得無得假得喻如然燈有炷非初燄者非初燄有時中有燒非離初燄者非初燄無時中有燒後亦如之直以有爲諸法二諦皆迭遷假號故燒故知始燄非今今燋非始今燋非始故於今方有始燄非今故於今無燒無燒於今今燒假燒得平等觀亦復如是非初心有中有得亦非初心無中有得後心亦然是故始心非今心今起非始起今起非始起故於今方有始心非今心故於今無得無得於今今得假得中道第一義諦心念念寂滅入萬法明門從十信乃至十迴向自然流入平等道無得一相眞實觀一照相入初地道佛子復從是地正觀一照智中入百萬阿僧祇功德法門於一相觀中一時行乃至第十地心心寂滅自然流入無垢地佛子復從是地以一照智了一切業

因業果法界無不一觀以智知一切衆生識始起一想住於緣順第一義諦起名善背第一義諦起名惑以此二爲住地故名生得善生得惑因此二善惑爲本起後一切善惑從一切法緣生善惑名作以得善作以得惑而心非善惑從二得名故善惑二心起欲界惑名欲界住地起色界惑名色界住地起心惑故名無色界住地以此四住地起一切煩惱故爲始起四住地其四住地前更無法起故故名無始無明住地金剛智知此始起一想有終而不知其始前有法無法云何而得知生得一住地作得三住地三住地唯佛知始知終是無垢菩薩一切智齊知自地常住第一義諦中自然流入妙覺海地佛子住是妙覺地中唯現化可名有無量義有無量名其

出一體所謂妙果常住清淨至若虛空不可思議不可說不可名數不可名入界分可得佛子我說菩薩次第六入法門無量功德如是六入法門一切菩薩無不入者我今此座有十四億人不離本座入此六入法門佛子我本初得道時在此樹間說十世界海法門有九十億人亦入此六十明門復至普光法堂說十佛國土有百萬億人入此六入明門復至帝釋堂說十住有五百萬人入此六入明門復至燄寶堂說十行有千萬人入此六入明門復至第四天法光堂說十迴向有十恒河沙人入此六入明門復至第六摩尼堂說十地有百萬恒河沙人入此六入明門復至祇洹林說入法界品有十二恒河沙人入此六入明門今復至此第八會座爲十方無

極大衆敬首菩薩一切衆説六入明門一切大衆受持若一若二無別

集散品第八

爾時佛告敬首菩薩及此會十四億那由他人大衆汝聞上四十二賢聖因果明觀法門一切大衆皆應發三菩提心如是三告佛子應受應持應發心時諸大衆中有百千天子聞是法門發初住心捨凡夫法修行伏忍得入初住明觀法門復有十千信男信女入清淨行法門復有八萬大梵天王得入初地明觀法門復有八部阿須輪王各捨本形入十信心修十善行復有八萬第十地人現成正覺佛子爾時十方無極佛刹一切大衆聞佛説瓔珞中六入法門所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地各各發無量菩提心還歸本國復有無色界色界各各還修神通歸本所住處轉宣菩薩瓔珞法門化授天人復有六欲天人還歸本天廣爲諸天人復説本行無量時諸大衆各各受持讀誦解其義味還歸本土説菩薩之大行諸佛之本業受持已竟爾時佛告文殊師利慧海金剛藏道華等八千菩薩皆爲十方諸佛國中第一弟子汝應爲十方無明衆生受持讀誦解其義味爲過去未來現在一切衆生開空慧道入法明門爾時有五十萬大菩薩皆一生補處從座而起受持佛語經劫不滅復有萬梵天王亦即從座起受持佛語復有無量天女從座而起受持佛語爾時他方無極刹菩薩此國菩薩以變化神通入如幻三昧踊在虚空歡喜無量得聞受持瓔珞功德經心心受行成

佛不捨衆賢聖門時佛復現百萬變化神通無量光明無量清淨身重囑此金剛藏海瓔珞經汝諸大衆受持受此經法是經是過去無量百千佛心中所行法汝等受持供養是時一切大衆一時從座放千光明照三千大千世界歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經頂受供養禮佛而退復有六欲天子十千國王聞佛法座離散一時號泣涕出流慟聲滿三千無不悲泣從座而去復有八十億大菩薩皆以四無量心有無一等無爲無相受持佛語各入無盡法化三昧歡喜而退復有十千始行賢者入九觀定四禪四空定滅盡定七淨十戒心入定見道度疑正道行知見行斷知見得入法故禮佛而退爾時坐中有八千菩薩各從座起一金剛華菩薩白佛言世尊未來世中說經菩薩法輪下其聽法者受化奉行法用復當云何佛言佛子快發斯問佛子先當爲聽法者與受菩薩正法戒然後爲說菩薩之本行六入法門佛子次第爲受四歸法歸佛歸法歸僧歸戒得四不壞信心故然後爲受十戒不殺不盜不婬不妄語不酤酒不說在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自讚毀他不謗三寶是十波羅夷不可悔法佛子受十無盡戒已復爲聽者教供養法師當以天上無量華香百千燈明百千天衣瓔珞百千妓樂百味飲食屋宅經書一切所須之物皆悉給與弘通法師當如敬佛如事父母如事火婆羅門法如事帝釋師僧日日三時禮敬爲法捨身沒命乃是佛子如是求法之人乃可爲說菩薩之大行百千萬佛轉授瓔

珞法門時十四億大衆歎言未來世中無法無三寶無賢人時劫從惡世起故其說法者其聽法者甚難甚難復從座起各各悲泣號聲大慟地轉海波三千倒覆二十八宿日月不現是時大衆還攝神力儼然而敬受持讀誦解說義句千劫不滅無窮無盡各各歡喜奉行作禮而去

菩薩瓔珞本業經卷下

音釋

洴 毗名切

銖 慵朱切十黍重曰銖

酤 攻乎切買酒也

迭 徒結切更也

佛說受十善戒經

後漢失譯人名開元錄拾遺單本

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說受十善戒經

後漢失譯人名開元録拾遺單本

十惡業品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中與大比丘衆一千二百五十人俱爾時世尊以慈梵音告舍利弗今爲汝等說除十惡不善業報諦聽諦聽一心憶持愼莫忘失十惡業者一殺生業二偷盜業三婬欲業四妄語業五兩舌業六惡口業七綺語業八貪欲業九瞋恚業十愚癡業舍利弗汝今應當普教衆生清淨身業清淨口業清淨意業五體投地歸依和尚誠心懺悔此三惡業如是三說旣懺悔已身業清淨口業清淨意業清淨次第應當自稱其名歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛

竟歸依法竟歸依僧竟如是三說復應問言善男子善女人汝能持不答言能持復應問言汝今身心無過患耶身過患者出佛身血殺阿羅漢破和合僧誹謗斷善逆佛正法不若言不者復當問言汝心中念欲作五逆謗正法不汝曾偷盜佛物法物賢聖僧物現在僧物招提僧物不於母姊妹比丘尼邊作不淨不若言不者復當更教汝今如是身心清淨大德憶念我今欲受十善業戒十不善業我已懺悔惟願大德慈愍我故聽我受持爾時應教優婆塞某甲優婆夷某甲汝今應當一心數息繫念在前過去七佛現在釋迦牟尼尊佛及彌勒等未來諸佛教念佛已應作是言七佛僧聽釋迦牟尼諸佛僧聽須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢賢聖僧聽某甲優婆塞某甲優婆夷身口意淨堪為法器今欲乞受十善心戒及八戒法如是三白然後教言我歸依佛歸依於法歸依於僧如是三說弟子某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝身持身如佛持身如法持身如僧身三業者一不殺生二不偷盜三不婬欲如是身三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝口持口如佛持口如法持口如僧口四業者一不妄語二不兩舌三不惡口四不綺語如是口四汝當受持一日十日乃至終身若

言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝心持心如佛持心如法持心如僧意三業者一者貪欲二者瞋恚三者愚癡如是意三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教若受十善不持八戒終不得成就若毀八戒十善俱滅弟子某甲從今清旦至明清旦大德憶念大德當為我作和尚八戒法者應當至心堅持八戒歸依於佛持心如佛歸依於法持心如法歸依於僧持心如僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說大德憶念從今清旦至明清旦欲受八戒惟願大德慈愍聽許復當告言汝能受持八戒齋不若言能者汝當持心心如諸佛及阿羅漢若言能者復當告言汝從前齋至于今齋於其中間若身口意犯捨墮法不如此之罪乃至根本最大重罪今於三世諸佛阿羅漢前和尚僧前至誠發露五體投地懺悔諸罪是名行布薩法既布薩已名清淨住堪為法器次當受持如來八戒汝能持不如是三問八戒齋者是過去現在諸佛如來為在家人制出家法一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐高廣大牀七者不作倡妓樂往觀聽故不著香熏衣八者不過中食應如是受持

不殺亦不盜　不婬不妄語　遠酒避華香
高牀過中食　聖人皆遠離　如是等八法
盡壽不得犯　汝等應受持
持此受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮阿修羅常生人中正見出家得涅槃道若生天上恒生梵天值佛出世請轉法輪得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊爲讃歎此法而作頌曰
若能行十善　隨順正法教　生生常見佛
身意悉開解　永離諸苦縛　疾成無上道
若人持八戒　隨律順毗尼　如諸佛正法
受持不毀犯　當知身與意　俱時得解脫
此名涅槃路　諸佛之所行
說是偈已告舍利弗汝好受持十善八戒慎莫忘失破滅法種普爲一切天人演說舍利弗白佛言如是如是當謹受持時舍利弗及會聽者聞佛所說歡喜奉行

十施報品第二

佛告舍利弗　汝今應當知　一切受生者
無不愛身命　是故應行施　普慈等衆生
視衆如眼目　是名不殺戒　過去來今佛
一切智所說　怒已可爲譬　勿殺勿行杖
若見殺生者　如刀刺其心
普視衆生已無異　持是不殺生天上
常值諸佛菩薩衆　所以受持不戒殺
爲施一切無畏故　命終生於忉利天
象爲玉女相娛樂　梵天摩尼瑠璃殿
色如白銀黃金華　常坐七寶妙座上
金几寶器七寶華　無量天女作妓樂
捧足舉宮遊虛空　頭戴寶冠坐正殿

捨除貪婬入正受　值遇諸佛說四諦
慢解疾得須陀洹　或有踊躍發大心
未來當成菩提道　亦生兜率燄摩陀
首陀會天阿祇多　梵輔富樓光道淨
上至阿迦尼吒天　往反遊戲諸天園
與大慈悲菩薩俱　坐卧進止同甘饍
晝夜六時常聽法　彌勒天王常為說
不退轉行大法輪　未來必當見彌勒
降魔成佛轉法輪　於彼佛法得出家
復見賢劫千如來　毗樓至佛為授記
得耨多羅三菩提　是名不殺最勝果
亦名慈悲梵行本　一切諸佛之所說
一切諸佛之所行
一切愛眼目　愛子亦復爾　愛壽命無極
是故不殺生　名為梵行最　不殺無殺想
亦不噉於肉　見殺者如賊　必知墮地獄
噉肉者多病　斷命自莊嚴　當行大慈心
奉持不殺戒　必成菩提道

告舍利弗汝今當知殺生之業當知極重我昔與汝遊巴連弗邑彼大城中有長者女曰提婆跋提生一男兒端正無雙如紅蓮華天女無比母甚憐念抱至我所而白我言世尊我兒可愛如天童子我愛此兒過於我身百千萬倍我時告言善女當知一切凡夫自愛壽命命海吞流終無猒足汝今云何自言愛子以何為證時女白言世尊我愛此子設使火起焚燒我身終不放捨爾時世尊為化彼女以神通力作四夜叉各擎火山從四面至火在遠時女自以身及隨身服障蔽此子火漸漸近舉手覆面以兒遮火佛告善女汝言

愛子云何持子障火自救時彼女人白言世尊唯願救我唯願救我不惜此子佛攝神力母子清淨即發無上正眞道心佛告女人汝愛自身及愛汝子云何自殺及教他殺當知殺生受大惡報必定當墮極劇苦處阿鼻地獄繫屬法律閻羅王所何等名爲極重法律彼閻羅王晝夜六時說殺生報有十惡業一者殺生之業恒生刀山焰熾地獄刀輪割截節節支解作八萬四千段一日一夜六十億生六十億死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡二者殺生之業必定當生劒林地獄獄有八萬四千劒樹各高八萬四千由旬一一樹生八萬四千劒枝一一枝生八萬四千劒華一一華生八萬四千劒果此殺生人尋劒樹上心徧一切諸劒樹頭其餘支節徧于劒林一一節徧八萬四千劒枝削骨徹髓劒華劒果無不周徧身體碎壞如葶藶子一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡三者殺生之業生鑊湯地獄百千萬沸肉盡出骨置銅柱上自然還活百千棘刺化爲鐵刀自割肉食還落湯中一日一夜八萬四千生八萬四千死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡四者殺生之業生鐵牀地獄有一鐵牀縱廣正等五十由旬四方鐵鍇俱來射心大鐵輞車轢其頂上擗足而出一日一夜八萬四千

生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡五者殺生之業生鐵山地獄四方鐵山狀如鐵窟窟中火出從四面來有五夜叉斫罪人身分爲四段擲置火中四山便合碎散如塵火鳥撮起鐵觜諸鳥及以鐵蛇從支節入破骨出髓一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡六者殺生之業生鐵網地獄有大鐵山高百千由旬滿中鑊湯鑊網在上一一網間鐵觜諸蟲無量無邊從頂上入貫骨徹髓擗足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡七者殺生之業生赤蓮華地獄有一蓮華八萬四千葉一一華葉狀如刀山高五百由旬百億劍林同時火然罪人坐中華一葉開一葉開時火山劍林燒肉破骨苦痛百端此相合時百千刀山同時切已一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡八者殺生之業生五死五活地獄之中有五大山五百億刀輪在山頂上有大水輪在刀輪上罪人在中身如華敷卧寒氷上五山刀輪從五方來唱言活活分爲五段五死五活碎身如塵一日一夜八萬四千生八萬四千

死殺生之業其事如是時閻羅王訶責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡九者殺生之業生毒蛇林地獄之中有無量恒河沙熱鐵毒蛇一一蛇長數千由旬口中吐毒如熱鐵丸從罪人頂入徧身中一一支節有無量蛇吐毒吐火焚燒罪人一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王訶責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不能盡十者殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中十二由旬鐵山爲械六十由旬銅柱火網鎖八十由旬鐵狗口中吐火爲杻虛空鐵箭自落射心杻械枷鎖化生銅丸從眼而入徧體支節從足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王訶責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡爾時世尊告舍利弗殺生之業在地獄中雖復受苦此名華報方生人中多病短命復生諸衆生中受種種苦無量無邊不可稱計

云何名不盜戒不盜戒者普施一切衆生財物外命是故諸佛說不盜戒名爲甘露清涼安隱護持是戒名生天路名得道處名涅槃衣名解脫命是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因偷盜果報有十種惡一者盜報必定當墮肉山地獄肉山罪人頂如大山有百千頭於一一頭頰生肉塠百千鐵狗從鐵山出嘊喍嘷吠爭取食之有諸鐵釘從狗口出入罪人頂從足跟出剥取其皮數百千由旬鐵刺之上

身皮俱苦經八萬四千歲心如刀割苦痛難處是名第一偷盜果報是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第二盜報生餓鬼中身極長大五十由旬行如五百車聲節間火然如十火車飢噉鐵丸渴飲融銅髮如鐵刺自纏身體百千萬歲受無量苦耳不曾聞水穀之聲是名第二偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第三盜報生於寒氷地獄之中百千萬歲八方氷山以爲衣服如蓮華敷自噉其肉火箭入心是爲第三偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第四盜報生羅刹中女如天女面貌端正男有千眼以鐵羈頭狗牙上出耳端生火女作姿時舉體火然飲血噉肉噉火噉炭食吐百千萬歲受羅刹身極大苦惱是爲第四偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第五盜報生鐵鹿地獄受鐵鹿形有百千頭有百千尾百千蹄甲百千重皮五百億鐵虎百千億鐵師子剥取其皮一一皮間生無量鐵刺猶如刀劒削骨徹髓苦痛無量百千萬歲受苦無極是名第五偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第六盜報生在人中裸形黑瘦眼目角睞口氣臭穢常處牢獄執除糞穢爲王家使雖生人中狀如

牛馬父不愛子子不孝父母不愛子子不孝母百千萬歲苦痛無量是名第六偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第七盜報生刀劒華大地獄中刀林無量無邊有諸罪人身如鐵甕縱廣正等百千由旬獄卒驅蹴如風吹華生劒華端百千劒華分剝其皮作無數段削骨徹髓從空而落生刀華上刀華諸刺分剝其皮作無量段擗破其骨爲無數段徹髓刺心求死不得四方鐵山化生無量鐵蒺棃刺如大弩箭同時射心無量億歲受如此苦是爲第七偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第八盜報生於火山大地獄中受大獸形有百千頭於其背上擔負五百火形獼猴手執火刀以剝其皮擲火山上心生火狼嚙骨徹髓身如火聚四方逃走經火山中終不得脫受苦萬端求死不得百千萬歲受如是苦時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第九盜報生於穿鼻大地獄中穿鼻獄者有十二鐵鉤鉤其眼耳及鼻口舌打棒折齒剝其面皮化爲肉段內置口中成大火箭射心至足求死不得百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第十盜報生屠剝獄卧鐵机上獄卒以刀剝皮刺心終不肯死百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是

事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡

云何名不婬戒不婬戒者有五功德利過去現在未來諸佛之所讚歎不婬者住佛威儀身香如佛何等爲五一者不動眼識不視婬色設見色時如見糞蟲如刀入心如火燒眼心不起愛無常所切眼大橫動何愛之有二者不聞婬聲設聞婬聲不動耳識悅可耳根愚癡音聲動毒蛇林爲愛種子此名賊風從耳根出妄見所起如夜叉吟何愛之有此是幻響愚夫愛之鼓動諸根是路人聲從癡愛河順五欲流深知是賊不動耳識三者鼻根齅香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹來華等諸香從妄想生顛倒橫有從鼻識起橫言是香或稱美味鼻識驚動草木衆華皆稱是香如來攝身不齅香臭體解非眞不讚香觸四者不動舌識不說世利不讚婬事口欲不說婬欲觸樂不住狂惑黐膠屋宅亦不樂說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸佛不動舌識五者意寂不動不起婬心不念婬事不想如樂不動婬根婬識不轉如解脫心住寂滅處處常樂城安隱無爲隨學佛心住眞如際一向入於十八大空九種涅槃佛及菩薩得五功德身形清淨常坐蓮華身淨無垢心亦憺怕是故諸佛說不婬戒最勝清淨無上功德具足五利讚歎稱美爲解脫因不可窮盡婬爲極重無索繫縛譬如老象溺五欲泥普爲一切諸罪根本婬欲之罪吾今當說

汝等一心聽　婬濁惡萬行　没溺諸禪定

障蔽解脫道　善男子女等　欲求解脫道
遠離三界獄　大坑五欲河　湯火寒氷山
解脫生死畏　持心如諸佛　當持不婬戒
欲求長壽天　壽命無量劫　梵天轉輪王
富有七財寶　持心如諸佛　當持不婬戒
欲得見諸佛　聞法證道果　具足六神通
遊諸十方國　持心如諸佛　當持不婬戒

婬有十過患何等爲十一者貪婬之人雖生天上爲天帝釋受五欲樂心如偷食狗常醉不醒没於五欲駛流河中二者貪婬之人雖爲人王威力自在作恩愛奴被人所使多得財寶如火受薪不知猒足亡身喪國死墮惡道三者貪婬之人恒繫屬他六賊驅策無常大象躡其背上心如猿猴不知衆難欲火焚燒不識父母兄弟姊妹猶如豬狗更相荷擔無復慚愧四者貪婬之人常飲不淨女人膿血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸蟲以爲衣服唼嗽女根用爲飲食五者貪婬之人心如利刀眼如火車割截燒滅功德行藏六者貪婬之人到剎利衆然結使火起貪欲薪意欲剝奪猶如羅剎到婆羅門衆不生慚愧猶若幻人但作妖祥說不淨事到沙門衆不知歸依動諸情根如膠著草欲染諸使圍繞意根六情火起燒善種子破滅先世梵行白業舉手動足猶如利刀眼如猛火口如羅剎徧體毛孔婬火所使七者貪婬之人造八種業殺生作殺生具刀劒杖等和合男女作大妄語飲酒歌頌作婬境界或復偷盜一切寶器莊嚴蟲聚爲心王所使眼根惡狗偷噉臭穢八者貪婬之人爲婬所使心如大火亦

如鐵聚直當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪婬之人身壞命終如擲貝珠塡必定當墮赤銅地獄赤銅地獄縱廣正等七千由旬如銅華林下有鐵牀牀上復有百千由旬熱銅八楞柱柱端有鏡鏡中自然有諸女像或作男形婬人愛念動諸情根同時火起銅華化爲大熱鐵釘銅柱變成沸銅鑊湯鐵牀火然女化爲狗男化爲刀驅蹴罪人受無量苦噉熱鐵丸吞飲洋銅求死不得經無量歲壽命一劫十者貪婬之人不得見佛如重雲障破梵行故必定當墮阿鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右宛轉復經一劫時閻羅王呵責罪人汝樂婬欲今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡地獄命終生鵂鶹中受龍蛇身汙梵行故百生千生不見於佛不聞於法終不得道爾時世尊以偈頌曰

婬欲不斷絕　相續生衆生　無明爲根本
老死刀所切　横受毒蛇林　血盛囊不淨
如糞蟲樂屎　貪婬者亦然　九孔流欲火
恩愛如毒刺　顛倒妄見起　幻惑故生愛
一切女色滑　如樹生狂華　顛倒風所吹
萎華爲蟲聚　女人如畫瓶　滴滴膿血流
瓶滿復淋漏　不淨盈于外　眼見不淨汁
如偷狗貪婬　當自滅諸愛　一心觀不淨
服飲於甘露　住大涅槃城

佛告舍利弗若有持心持身不造婬欲持眼不視婬色持耳不聽婬聲持鼻不齅婬香持舌不觸婬舌如此名爲具足智慧行八正路不婬淨身心愉如蓮華不著塵垢成須陀洹

道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道無上大道皆從不婬清淨故得口四業者妄語兩舌惡口綺語讚歎邪見語

若能不妄語　說不妄語戒　持口如佛口
常說誠實語　是人生天上　口香熏諸天
若生於世間　謂諸香莊嚴　猶如香山水
流入涅槃河　若能不兩舌　心亦無二種
舌如諸佛舌　蓮華葉覆面　五種雜色光
從於舌相出　常說大人法　至誠不兩舌
若能不惡口　是名大丈夫　人中端正者
一切皆樂見　如栴檀雜華　若能不綺語
口常出妙香　猶如優鉢羅　生處得值佛
口業如實淨　若不讚邪見　不說邪見業
生處常出家　正命常具足　如佛住涅槃
皆從實語得

佛告舍利弗口四過者有十大惡業何等爲十一者妄語人誹謗人不聞言聞不得道果言得道果不見言見如此惡人雖不得病猶如癩狗爾時世尊而說偈言

一切天人中　猶火燒鐵丸　燒破一切人
比賊不爲勝　何等爲大賊　唯有一種人
寧使節節火　骨化爲融銅　呑噉於刀山
鑊湯刀鋸解　破身如火聚　此苦不爲惡
妄語大毒害　燒壞天人福　遊行阿鼻獄
刀輪爲脚足　鐵毒蛇爲舌　口火燒大千
眼如迸鐵丸　雨大鑊湯雨　燒滅善根華
畢定墮惡道　無量億千劫　求出無由脫
如是大惡人　舉身是火山　燒壞一切善

惡口者口雖含香臭如死屍恒樂說他諸不善事口所吐說如刺如刀如劍如戟如屎如

尿如蟲如膿天人中香無過善語三界中臭無過惡口二者惡口之人口有所吐如雨鐵丸燒壞他家此人未來墮大地獄熱鐵燒身飲熱鐵汁設生世間作病癩狗及病癩人無量劫中常食膿血心所念者純是不善與惡相應三者兩舌其兩舌人猶如水火不作言作他人作善實言淨語枉横言非他所不作横爲他作一切世人常不樂見必定當墮大惡道中銅鋸解舌數百千段四者綺語綺語者反上作下反下作上調戲無節巧言利辭說無益語說不利語說無義語讚歎五欲語心不明了語黒暗語如刺如林鉤羂衆生此人惡報命終當墮刺林地獄百千鐵刺鉤其舌出作百千段五者讚歎邪見邪見之人口如盛火燒諸善根無父無母無佛無法無比丘僧無阿羅漢無辟支佛無師無友無善知識心如疾風吹崩一切諸善根樹此是大賊說無因果口如大水漫流三界婬欲無度調弄同類造五無間斷絶般若犯四重禁至無間罪皆從邪見顛倒惡心邪風吹動惡不善口阿鼻獄火鐵刺舌生如此妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見此大惡人雖在世間四大所成五陰嚴飾當知地大即是鐵山刀林劍樹百千鐵刺無數鐵蟲鐵嘴諸鳥鐵輞蒺車轢絶其身當知水大即是融銅無數鑊湯是熱丸沸屎鐵河以流節間當知火大節節自然猶如銅柱衆火同時從六根起燒壞身心墮大地獄當知風大猶如雹雨無數刀林百千劍樹動於支節從溪谷生當知五陰即是五賊十八羅刹繫屬獄種閻羅王民識爲熱鐵

狀如融銅滿阿鼻獄自高強徤多力惡口罵詈誹謗毀呰人者今安所在佛告舍利弗惡口妄語兩舌綺語讚邪見者此人不爲一人作賊普爲一切諸天世人作大劫賊譬如群賊威力自在燒破一城殺害一切及四天下一切人民此人所得罪報爲多少耶舍利弗白佛言世尊此人所得罪如須彌山不可稱量佛告舍利弗此人雖復獲大罪報不如妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見須臾所造獲大重報身壞命終墮大地獄經無量劫受苦無窮百千諸佛不能得救諸佛觀此謗法罪人與十方界地獄俱生地獄俱滅是故智者當攝身口佛告舍利弗若有受持此十善戒破十惡業上生天上爲梵天王下生世界作轉輪王十善教化永與地獄三惡道別譬如流水至涅槃海若有毀犯十善戒者墮大地獄經無量世受諸苦惱舍利弗汝好受持十善戒羯磨法破十不善業時舍利弗及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說受十善戒經

音釋

轢郎狄切陵轢也　擗匹歷切擘開也　撮子括切挽也　觜即委切喙也　械下戒切桎梏也　搥都回切與堆同　嘊五佳切　喍仕佳切嘊喍犬鬬貌　嘷胡高切咆嘷也　羈居宜切絡首也　裸郎果切赤體也　睞洛代切目童子不正也　甕烏貢切罌也　蹴子六切逐也　齧倪結切噬也　黐　膠黐丑知切膠居肴切　憺怕憺徒濫切怕白各切憺怕安靜也　駛爽士切疾也　嗘作答切齾也　啑色角切歃也　迸比諍切涌也　呰將此切口毀也

佛說淨業障經

失譯師名開元附秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說淨業障經

失譯師名開元附秦錄

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園與大比丘衆五百人倶菩薩摩訶薩三萬二千其名曰壞魔菩薩神通遊戲光燄菩薩蓮華身菩薩放光王菩薩常調身菩薩滿衆願菩薩寶莊嚴堅意菩薩雜華眼菩薩淨音聲王菩薩光照明菩薩妙眞金菩薩降伏一切諸根境界菩薩大雷音菩薩如意光積菩薩文殊師利法王子如是等三萬二千菩薩而爲上首爾時有一比丘名無垢光入毗舍離城次第乞食以不知故入婬女家時無垢光入其家已是時婬女於無垢光起深汙心作是思惟我今必當與此比丘共行欲法若不從我我將殞命作是念已即便閉門語比丘言願

與尊者共行欲事若不從我我當必死時無垢光語婬女言且止大姊我今不應犯如此事所以者何佛所制戒我應奉行寧捨身命不毀此戒爾時婬女復更思惟我今當以呪術藥草令此比丘共爲欲事語比丘言我今不能令汝退轉毁犯禁戒但當受我所施之食而入舍内便呪其食投比丘鉢呪術力故令此比丘便失正念起於欲心展轉增盛爾時婬女見此比丘顏色變異即前牽手共爲欲事是時比丘與彼婬女共相愛樂行婬欲已持所乞食還詣精舍到精舍已生大憂悔舉體煩熱咄哉何爲破大戒身我今不應受他信施我今則是破戒之人當墮地獄時無垢光向諸比丘同梵行者語如是言我今破戒非是沙門必趣地獄時諸比丘問無垢光

何因縁而破此戒耶時無垢光具説上事時諸同學語無垢光仁者當知此有菩薩摩訶薩名文殊師利得無生法忍善能除滅破戒之罪亦令衆生離諸蓋纏我今與汝共詣文殊師利菩薩摩訶薩所除汝憂悔時無垢光猶故未食與諸比丘詣文殊師利法王子所到已問訊供養恭敬即以上事具白文殊師利文殊師利語無垢光汝今且食食已當共詣如來所問如此事如佛所説當共受持比丘食已與文殊師利共詣佛所到已頂禮佛足却坐一面爾時無垢光比丘心懷恐懼不敢問佛於是文殊師利即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以上事具白世尊爾時世尊告無垢光汝實爾不答言實爾佛告比丘汝本有心欲犯婬不答言不也

佛告比丘汝本無心云何而犯比丘答言我於後時乃生欲心如是比丘心犯欲耶答言如是佛告比丘我常不言心垢故衆生垢心淨故衆生淨耶答言如是佛告比丘於意云何汝曾夢中受欲之時心覺知不答言覺知佛告比丘汝向犯欲豈非由心而覺知耶答言如是若如是者比丘寤夢犯欲有何差別比丘答言寤夢犯欲無差別也佛言於意云何我先不言一切諸法皆如夢耶答言如是佛言於意云何如夢諸法是眞實耶答言不也佛告比丘於意云何寤夢二心俱眞實耶不也世尊佛告比丘若非眞實是有法不不也世尊佛告比丘於意云何無所有法爲有生不不也世尊佛告比丘若法無生有滅有縛有解脫耶不也世尊佛告比丘於意云何無生之法尚無所有而當有墮三惡道耶佛告比丘一切諸法本性清淨然諸凡夫愚小無智於無有法不知如故妄生分別以分別故墮三惡道復告比丘諸法無實而現種種所應作事爲著貪欲瞋恚愚癡凡夫等故分別諸法不知如故非是眞實復告比丘諸法虛誑如野馬故諸法如夢本性自在逮清淨故諸法究竟如水中月泡沫等故諸法寂靜無生老病死諸過患故諸法無取非是色法不可見故諸法無聚如虛空故諸法無性過諸性故諸法甚深過虛空故諸法廣大無處所故法無所作究竟寂故法無所依境界空故法無根本畢竟空故法離蓋纏煩惱結使不可得故法離熾然性不生故法無障礙本性淨故諸法無報猶如影故諸法如幻猶不

實故法無所依妄分別故諸法流轉而諸衆生著諸邊故諸法不起諸緣各各性相違故法無染愛無所屬故法無穢汙一切結使不可得故諸法無垢淨過空故法無微相相寂靜故諸法調柔性不生故諸法如如初中後際無差別故諸法解脫不相屬故諸法無閡如瓦礫故諸法非色同虛空故諸法平等無積聚故法不可持猶如虛空不可執故諸法無得智者推求不可得故法無擾動三世淨故法無扼縛破闇冥故法無刺棘離諸纏故諸法安隱如涅槃故法無怖畏過諸畏故法無彼岸無此岸故諸法無量過算數故諸法無相其相空故諸法無作斷諸願故諸法無行行虛誑故法無戲論滅覺觀故法無窟宅離住處故法無有濁常清淨故法同涅槃生不可得空無有故比丘當知諸法如是不可宣說是故我昔坐於道場得無所得無有一法有出有沒有縛有解亦無有法有障有纏有憂有悔所以者何諸法清淨無雜穢故爾時無垢光聞說是法心懷踊躍悲喜交集雨淚叉手合掌一心觀佛即說偈言

快哉世尊大功德　諸天世人所歸仰
善覺一切妙勝行　稽首能斷諸苦行
無所依者爲作依　無有導者爲獎導
安住實道常清淨　稽首世尊大威德
爲世闇冥作燈明　諸無目者爲作目
深著虛妄能度脫　稽首勇猛大精進
已離染汙無瞋恚　於諸縛著得解脫
等於怨親能解縛　稽首真實功德聚
乾竭渴愛及愚癡　破壞諸有除衆苦

生死輪轉久已斷　稽首大力無上乘
於諸分別無所著　解脫妙智難思議
三界最勝離諸垢　稽首清淨無垢人
我今悉求如是道　當脫無依衆生苦
願令我得如是乘　終不小乘盡諸漏
億那由他無量劫　常受衆苦不捨道
如月盛滿顯衆星　我觀如來亦如是
譬如有人入大海　其意下劣求水精
雖遇無量珍寶聚　捨之而取下賤者
如人聞佛無量力　而不生念我當得
大乘廣博所作事　放捨菩提證聲聞
譬如有人見大王　與諸群臣相圍繞
不求王位怖臣佐　當知是意非黠慧
如人聞佛大功德　妙勝智慧所作事
而於小乘生喜樂　是則下劣懈怠心
衆生不應貪小乘　以如闇夜螢火明
當怖日光普大照　能破一切諸黒闇
佛有無量大名聞　聲徹人天諸惡趣
佛光微妙爲最上　能照世間諸闇冥
譬如師子處野干　其心好樂野干衆
放捨師子所應作　而更隨逐野干法
如有大人在聲聞　其猶師子在野干
貪樂小法以爲足　當知是輩行貧道
若人欲求大乘道　當應常發如是心
利益世間斷衆苦　不應同彼諸聲聞

爾時衆會聞無垢光所說偈已四萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心即散摩訶曼陀羅華拘茂陀等供養世尊文殊師利讚無垢光作如是言善哉善哉無垢能報佛恩於菩提道多所饒益爾時世尊即時微笑諸佛

常法若微笑時有五色光從口而出所謂青黃赤白紅玻瓈色徧照無量無邊世界上至梵世蔽於日月所有光明還至佛所繞佛三帀從頂上沒爾時阿難即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊有何因緣而現微笑諸佛世尊不以無緣而現微笑佛告阿難此無垢光比丘有大深慧發阿耨多羅三藐三菩提心我今當授阿耨多羅三藐三菩提記佛告阿難此無垢光比丘於未來世彌勒佛所逮無生忍亦當供養見賢劫千佛過是之後復經十劫供養二十億諸佛已得成爲佛號名功德蓮華最勝妙行師子雷音如來復告阿難功德蓮華最勝妙行師子雷音如來應正徧知彼佛世界名無量音七寶所成無有緣覺聲聞弟子純諸菩薩彼佛世界常轉平等不退法輪阿難此無垢光速當得阿耨多羅三藐三菩提所以者何所乘妙勝淨佛土故爾時世尊復告阿難譬如日光所至之處破衆闇冥如是阿難若有衆生得聞此經當知是處有大照明能令衆生於一切法得無障礙爾時阿難前白佛言世尊云何衆生於一切法得無障礙佛言且止阿難何用問此如是事爲如來若說障與無障諸天世人皆當驚疑爾時文殊師利法王子白佛言世尊願說障礙不障礙法諸菩薩聞能於後時五濁惡世於諸世法不生染著佛告文殊師利夫障礙者貪欲是障礙瞋恚是障礙愚癡是障礙布施是障礙持戒是障礙忍辱是障礙精進是障礙禪定是障礙智慧是障礙佛想是障礙法想是障礙

僧想是障礙空想是障礙無相想是障礙無作想是障礙無行想是障礙不生想是障礙文殊師利取要言之若於諸法有縛有解當知如是皆是障礙爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何布施持戒忍辱精進禪定智慧是障礙法佛告文殊師利法王子一切諸法性無障礙而諸凡夫愚小無智自生分别於布施持戒忍辱精進禪定智慧而作障礙所以者何文殊師利凡愚之人行布施時於慳衆生不生恭敬以不恭敬便生瞋心以瞋心故墮大地獄身自持戒見犯戒者而生輕慢說其過惡令他聞之生不恭敬以不恭敬故墮於惡趣自修忍辱以忍辱故而生高心我是忍辱餘人麤惡以是忍故而生放逸當知即是衆生之本自行精進於懈怠者生如是念如此愚人不應食他信施供養乃至不應受一飲水常於已身而起貢高卑下他人當知是輩愚小無智自行禪定見亂想者發如是念我常修定其餘比丘多諸亂心說於邪論如此之人去道尚遠何能得佛作是念時隨所起念一念一劫還受生死甫當更修菩提之道自恃多聞於無名法以不眞智妄生分别見有所得起大憍慢我說是輩更大愚癡無智之人諸覺所覆非是大人雖復志求大乘之道作如是言我當於世爲最爲勝而於聲聞小乘之人不生恭敬輕慢惡賤說其過罪以其惡心說麤語故而墮惡趣爾時文殊師利法王子白佛言世尊菩薩不應於佛法中妄宣人惡佛言如是如是文殊師利於意云何菩薩豈不於諸衆生常起慈心憐

慼愛念不以惡眼而視之耶文殊師利言如是世尊復次文殊師利於意云何菩薩豈當於一衆生不以聲聞緣覺大乘而度脱耶不也世尊菩薩未曾捨一衆生而不度脱常於一切起平等心佛告文殊師利譬如良醫等療衆病國王大臣長者居士及諸貧民常作是念云何能令衆生免苦得離諸病文殊師利菩薩亦爾常於衆生起大悲心發平等意云何當令一切衆生受行佛法使不斷絶又如良醫所有醫王經書呪術不斷絶時心生歡喜踊躍無量文殊師利菩薩亦爾諸佛種性不斷絶時心生歡喜亦復如是文殊師利一切衆生不盡如醫能治衆病設有能者是亦難得文殊師利菩薩亦爾不盡如佛起菩薩心而自莊嚴設有能者是亦難得又如良醫於諸醫方經書祕術不應懈怠以修醫法文殊師利菩薩亦爾不應懈怠如羸病人發菩提心文殊師利自然無師是爲難得不從他知是亦難得妙勝之心是亦難得修行佛法是以難得爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩於一切法心無障礙逮得清淨佛告文殊師利法王子言若有菩薩觀於貪欲於一切法瞋恚愚癡於一切法是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩於諸五欲不生愛樂亦不放捨觀欲實性即是佛法是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩而於五蓋以求菩提如是觀時不得五蓋及與菩提是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀九惱法即是慈心思惟觀察九惱法時不得他人及與已身名最上慈

以於諸法無所得故菩薩忍亦復如是是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀於犯即是不犯觀非毗尼即是毗尼觀於繫縛即是解脱觀於生死即涅槃界是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀貪欲界即涅槃界瞋恚愚癡亦復如是是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法即是佛法是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法無有體相亦無根本是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀慳及施不作二想持戒毀戒不作二想瞋恚忍辱不作二想懈怠精進不作二想亂心禪定不作二想愚癡智慧不作二想是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀諸煩惱即是佛法是則名爲淨諸業障爾

時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩觀諸煩惱即是佛法佛告文殊師利於意云何汝頗見法能還與法作繫縛不答言不也世尊文殊師利於意云何頗見有法能爲諸法作解脱不不也世尊文殊師利云何菩薩得無生忍文殊師利言一切煩惱即無生忍所以者何一切煩惱同虛空性以是義故我觀諸法無智無斷無證無修而諸凡夫障礙所蔽無有佛法見有斷結修佛法故爾時世尊讚文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利善能解説無盡之法文殊師利過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曰無垢光如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世文殊師利曰無垢光如來壽九十劫國

名衆香彼佛世界多諸衆生好樂小法少能修習無上大乘彼佛世尊般涅槃後法住千歲分布舍利如我滅後等無差別時有比丘名曰勇施慚愧樂學善修戒身多聞智慧顏貌端正成就第一清淨妙色爾時勇施著衣持鉢入難勝城次行乞食到長者舍其家有女容貌端正未適夫主時長者女見勇施已生愛染心作如是念我若不得勇施比丘以爲夫者當自殞命初不向人說如此念欲心內結遂以成病爾時勇施乞食得已還詣精舍而於後時女父命終爾時其母而問女言汝何因緣而致斯病女時嘿然遂不飲食爾時女母密遣餘女先來親善同苦樂者而往問言以何因緣而致斯病時女答言我於先時見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病若得從意我病則愈若不得者便當殞命是時餘女聞此事已還向其母具說上事其母聞已作是思惟今我此女病患如是若使不得勇施比丘當作何計復作是念我今當請勇施比丘數至我家當使此女從受經法爾時勇施而於異時入城乞食復至其家見長者女身體羸瘦而問之言此女何因何緣而有此病時母答言而我此女好聽經法我常固遮不遂其意以致斯病爾時勇施語其母言莫遮此女使不聽法母還報言尊者若能教授此女經法我當聽之爾時勇施即便許可其母語言從今已往常至我家答言可爾時長者女聞是語已心大歡喜我今當作種種方便令此比丘於我生著時長者女語勇施言惟願尊者哀愍我故常至我舍爾時勇

施嘿然許可即受其食還詣精舍爾時其母語其女言從今已往好自莊嚴以好栴檀種種雜香以塗其身更著新好上妙衣服如是莊嚴可得從意其後勇施數到其家轉相親厚數相見故便失正念而生欲心即與彼女共行婬法心遂耽著往來頻數時彼女夫見此比丘往來頻數心生疑惡即設方便欲斷其命勇施比丘聞是事已即作是念當以毒藥持與彼女令斷夫命爾時勇施即以毒藥持與彼女而語之言若必念我可持此藥以殺汝夫時長者女即以毒藥和著食中勑其婢使持此飯食以飯我夫夫食飯已即便命終爾時勇施聞彼命終心生大悔作是思惟今我所作是大重惡何名比丘受行婬法又斷人命我今如是當何所歸生大憂惱我若命終當墮惡道誰能免我如是之苦以是事故從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地作如是言咄哉怪哉我今即是地獄衆生時有精舍名曰醯無中有菩薩名曰鼻揉多羅勇施比丘即入其房舉身投地時彼菩薩問勇施言何爲以身自投於地答言大德我今即是地獄衆生又復問言誰乃令汝爲地獄人勇施答言我作大罪犯於婬戒又斷人命時彼菩薩語勇施言比丘莫怖我今力能施汝無畏爾時勇施聞彼菩薩施無畏聲心生歡喜踊躍無量爾時鼻揉多羅菩薩即時從地接起勇施牽其右手將至異處坐林樹中時鼻揉多羅菩薩湧身虛空高一多羅樹語勇施言今汝於我生深信不勇施即時又手合掌而答之言我見仁者如遇大師亦如世

尊爾時鼻揉多羅菩薩即時入於諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧入三昧已即於身上出無量佛身皆金色三十二相徧林樹間爾時諸佛即時同聲說是偈言

諸法同鏡像　亦如水中月　凡夫愚惑心
分別癡恚愛　法無作無處　如虛空清淨
亦無有覺知　虛誑不牢固　於內求恚愛
未嘗有得者　凡夫生染愛　實無有染著
如於眠夢中　染著於諸色　亦如刀割物
而刀無所知　凡夫亦如是　愚惑妄分別
於愛生染著　於著增諍訟　世間猶如夢
空無不牢固　如焰空中雲　癡愛寂無相
諸法如草木　心不在內外　愛非壽命人
自性無所有　凡夫見諸法　計從因緣生
無作不可取　性離常寂靜　諸法猶如幻
凡夫生取著　幻性無堅固　貪瞋癡亦然
諸法常無相　寂靜無根本　無邊不可取
欲性亦如是　衆生如鏡像　計著於我所
離如妄分別　無堅固可取　諸法如影響
欲恚無處所　如幻夢水月　實無染恚者
境界不眞實　空無不可取　分別法無主
根本常寂靜　譬如幻化人　無有貪恚癡
幻夢等諸法　其邊不可得　如月現於水
而不在水中　凡夫染癡恚　癡愛恚無性
貪瞋恚愚癡　諸緣常空無　無衆生壽命
虛無常寂靜　無眼亦無耳　鼻舌亦復然
凡夫癡無智　虛妄生牢固　如虛空無邊
無盡無去來　諸法亦如是　如手摸虛空
種種分別法　實無分別者　凡愚計諸陰
而實無有生　我觀一切法　性根無所有

無生亦無滅　未曾有聚散　諸法性解脫
寂靜無處所　無能希取者　解此名為智

爾時林中萬二千天子詣鼻捺多羅菩薩來聽法者聞說是偈即時皆得無生法忍勇施比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選擇離諸蓋纏得無生忍文殊師利汝莫生疑爾時鼻捺多羅菩薩豈異人乎今彌勒菩薩是也勇施比丘豈異人乎寶月如來是也爾時文殊師利白佛言世尊勇施比丘已成佛耶佛告文殊師利今已成佛在於西方去此佛土恒河沙數諸佛世界有國名常光寶月如來於彼成佛文殊師利汝觀是法能令衆生離諸業障受行婬法斷人命根能令現身得無生忍所以者何能觀三界如影響故猶如幻師觀於幻人無有障礙文殊師利諸凡夫人於無有法妄生分別墮諸惡趣受於無量百千萬苦爾時文殊師利白佛言世尊若有菩薩得聞是經受持讀誦書寫供養尊重讚歎而於現世得何等利佛告文殊師利於意云何如日光明照閻浮提於是衆生有幾何文殊師利白佛言世尊如日光明照閻浮提於諸衆生而作利益無量無邊不可思議文殊師利當知是經亦復如是能令菩薩破諸結縛能生無量智慧光明亦於諸法得無障礙速疾能生無礙智辯若說法時不為衆生魔及外道之所破壞斷其樂說文殊師利譬如大火焚燒草木無有遺餘當知是經燒一切結亦復如是文殊師利如雪山王諸餘黑山不能障翳若有菩薩得聞是經亦復如是諸餘外道不能如法而毀壞者文殊師利

如轉輪王諸小國王無敢拒逆若有菩薩得聞是經亦復如是一切雜論嚴飾章句如是之人不能抑制文殊師利譬如比丘善能持律能除他人破戒疑悔當知此經亦復如是能令衆生離諸憂悔文殊師利如日天子所至之處能破衆冥若有菩薩得聞是經亦復如是能破一切無明黑闇能生一切智慧光耀所以者何以因是經善修慧故爾時惡魔來至佛所白佛言世尊如來大悲憐愍一切常施安樂唯願世尊莫說此經所以者何若說此經諸魔宮殿皆悉震動諸憂惱箭入我身中以此經典行閻浮提故世尊我今當令如是經典無有受持讀誦書寫供養之者當使此經似如邪道令諸衆生起於邪見讀誦方廣大乘比丘心生疑悔誹謗此經爾時釋提桓因以佛神力即於佛前頭面禮足以天曼陀羅華而散佛上白佛言世尊惡魔波旬設諸方便欲爲此經而作留難世尊我當受持讀誦書寫供養恭敬如來滅後我與阿難當令此經行閻浮提普令周徧我與四王諸鬼神等常當擁護說是經者若有受持讀誦書寫供養恭敬是經典者於諸擁護我爲宗主爾時世尊告阿難言汝當受持讀誦書寫供養恭敬如是經典亦爲他人流布顯現所以者何阿難此經則是諸法之鏡阿難言如世尊教我當受持當何名斯經云何奉行佛告阿難此經名爲淨諸業障亦復名爲入於諸法無障礙慧說是經時六十比丘不受諸法漏盡意解八十菩薩得無生法忍爾時尊者阿難文殊師利法王子及諸天世人乾闥

婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說淨業障經

音釋

殞羽敏切歿也　逮徒耐切及也　礫郎狄切小石也　療力照切治也

嘿密北切不語也　揉如又切

佛藏經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛藏經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

諸法實相品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧俱皆是衆所知識及無邊大菩薩摩訶薩衆無量無數爾時舍利弗從三昧起行詣佛所偏袒右肩頭面作禮白佛言希有世尊如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希有如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每作是念世尊乃於無名相法以名相說無語言法以語言說思惟是事生希有心佛告舍利弗如是如是是事希有第一希有謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如巧畫師

畫於虛空現種種色相於意云何是畫師者爲希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨多羅三藐三菩提說一切法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有所以者何無名相法無念無得亦無有修不可思議非心所依無有戲論非是戲論所可依止無覺無觀無有所攝不在於心非得所得無此無彼無有分別無動無靜本來自空不可念不可出一切世間所不能信如是無名相法以名相說如是舍利弗一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人嚼咽須彌能令消盡飛行虛空不以爲患於意云何爲希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬四門出燄人負乾草於中而過猛風吹燄燒博其身是人能令火不燒草及不燒身於中得出如本不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以石爲栰從海此岸渡至彼岸於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人負四天下及諸須彌山河草木以蚊脚爲梯隥至於梵天於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如藕絲懸須彌山在於虛空於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解

倍爲希有舍利弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅此火又以一吹還成世界及諸天宮於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗恒河廣大爲無量不如是世尊舍利弗四天下中普雨大雨滴如恒河有人以手承此雨滴無所遺落於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗須彌山王爲高大不高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須彌有人以手承接此石無有遺落如芥子者於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以一切衆生置左手

中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切衆生同心喜樂其意不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗如來所說諸法無性空無所有一切世間所難信解何以故舍利弗是法無相離諸相無念離諸念無取無捨無戲論無惱熱非此岸非彼岸非陸地非癡非明以無量智乃可得解非以思量所能得知無行無相無有惱熱無念過諸念無心過諸心無向無背無縛無解無安無妄法無癡無癡法無有疑網無名無言無說無不說無盡無不盡無行無行相無道無道果無離過諸離無思惟無親踈不取不捨無得不可得除諸諦除貪恚癡非實非虛妄非常非無常非明非不明非

闇非照不在心無有性性本空能降伏魔降伏煩惱降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏說有五陰者降伏說有十二入者降伏說有十八界相者降伏說有衆生者說有人者說有壽者說有命者說有有者說有無者降伏一切諸邪行者舍利弗我此聖法皆能降伏一切貪著乃至說有法者不信樂諸法如實相者逆佛法者所以者何舍利弗若有衆生說我者說人者說衆生者說斷滅者說常者說有者說無者說法者說假名者說邊者皆違逆佛與佛共諍舍利弗乃至於法少計得者皆與佛諍與佛諍者皆入邪道非我弟子若非我弟子即與涅槃共諍與佛共諍與法共諍與僧共諍舍利弗如是見人我則不聽出家受戒舍利弗如是見人我則不聽受一飲水以自供養舍利弗若人除捨如是不善貪著事者於我法中出家求道不念涅槃不以涅槃爲念不貪涅槃於畢竟空法不驚不畏是人尚爲斷諸法故勤行精進何況如是不善貪著謂著我著衆生著人著法是人爲斷諸貪著故但勤修習無相三昧於無相三昧亦不取相是人通達一切諸相皆是一相所謂無相舍利弗是則名爲於聖法中柔順法忍得是柔順法忍乃名是我弟子能消供養不空受身所以者何舍利弗我是眞實相法不可入不可取不可捨不可貪不可說斷言說道無歡無喜斷貪喜心非衆緣合離衆因緣無道斷道至於無道斷諸語言論議音聲無形無色無取無著無用無實無妄無闇無明無壞無諍無合無散無動無念無

有分別不可得示非垢非淨非名非相非心數法非心所解我此法中無男無女無天無龍無夜叉無乾闥婆無鳩槃荼無毗舍闍無斷無常無我無衆生無人無來無去無出無入無戒無犯無淨無垢無有三昧無定無定根無禪無禪根無知無見無貪無諍無道無道果無慧無慧根無明無非明無解脫無非解脫無果無得果無力無非力無所畏無無所畏無念無念根無坐無行無有威儀無此無彼無憶想分別無菩提無菩提分無智無非智無地無水無火無風無罪無福無法無非法無苦無樂拔諸一切戲論根本一切永離令而無相舍利弗舉要言之我法悉破一切諸念一切諸見一切諸結諸增上慢不念一切諸所憶念除斷一切種種語言我是法中無常無無常無苦無樂無垢無淨無斷無常無我無衆生無人無壽者無命者無生無滅何以故舍利弗如來於法都無所得有所滅故名爲涅槃亦不見有得涅槃者舍利弗佛亦不念涅槃不以涅槃爲念亦不貪著涅槃是故當知是爲第一奇特希有所謂如來說一切法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有

念佛品第二

爾時舍利弗白佛言世尊於此法中云何爲惡知識云何爲善知識佛告舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當念佛念法念僧念戒念施念天比丘汝當觀身取是身相所謂不淨當觀一切諸有爲法皆悉無常觀一切法空無有我比丘汝當以所緣相繫心緣中專

念空相當樂善法當取不善法相取不善法相已爲令斷故觀念修習謂爲斷貪欲觀不淨相爲斷瞋恚觀慈心相爲斷愚癡觀因緣法常念淨戒深取空相勤行精進爲得四禪專心求道觀不善法皆是衰惱觀於善法最是安隱一心修道分別諦觀善不善法諦取相已一心思惟觀涅槃安隱寂滅唯愛涅槃畢竟清淨如是教者名爲邪教謂是正教而是邪教舍利弗如是教者名惡知識是人名爲誹謗於我助於外道亦爲他人說邪道法舍利弗如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養我說教者不說受者舍利弗於我法中多有如是增上慢教舍利弗若受教者受戒五歲不能悉捨如是所教於是教中勤心精進自有得無所有比丘不往請問我說此人

雖有五歲猶名邪見雜外道法順行魔事舍利弗若有比丘受是教已聞空無所得法即自覺知我先受者皆是邪見於空無所得法無疑無悔深入通達不依一切我見人見舍利弗我說此人名爲清淨梵行舍利弗若有比丘成就如是無所得忍雖現未得無餘涅槃我記是人彌勒佛時當在初會時彌勒佛歡喜三唱是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所得忍舍利弗若在家出家成就此忍我說是人必得涅槃舍利弗若有人受如是教已聞空無所得法即時驚畏是人可愍無有救者無有依者直趣地獄何以故舍利弗於佛教中驚疑畏者是人則爲具足惡道所以者何我常自說有所得者是惡道分何以故舍利弗佛所得法無有差別是與非是若可

差別是有所得舍利弗人寧成就五逆重罪不成就我見衆生見人見壽見命見陰入界見貪著持戒著持戒見貪著三昧著三昧見依於佛相得於法相於僧斷事成就身見何以故於佛法中成就身見不在僧數舍利弗佛弟子衆心無分別舍利弗佛弟子衆無不善者無破戒者無破見者無破威儀者舍利弗何等爲惡不善佛告舍利弗於佛法中不在僧數名惡不善謂心心數法與諸緣合無眞實事但作分別以分別故計有所得是人乃至所有說言心心相續乃至善不善法於聖法中名惡不善何以故舍利弗所有樂處中必有苦如來法者滅是苦樂舍利弗如來所得是中無欲亦無非欲無樂無苦無思無想無修乃至亦無空相何以故舍利弗若計空相即是我相衆生相者是常相者是斷相者何以故舍利弗隨所有想則生諸相是皆隨邪舍利弗空名無念是名爲空空念亦空是名爲空舍利弗空中無善無惡乃至亦無空相是故名空舍利弗諸有爲法可知可解空非可知亦非可解非可思量是故名空舍利弗空相非念得何以故空無相故是故名空舍利弗何故說行空行佛告舍利弗不念一切諸相乃至空相亦復不念是名空行舍利弗相名乃至心有所念即名爲想無所念者乃名無想離諸想故名爲無想隨所取想皆是邪見何以故舍利弗於聖法中計得寂滅皆隨邪見何況言說何況說者如是空法以何可說舍利弗諸佛何故說諸語言皆名爲邪佛告舍利弗不能通達一切法者是則

皆爲言說所覆是故如來知諸語言皆爲是邪乃至少有語言不得其實舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆是無相無念何以故如來於法不得體性亦不得念舍利弗言如來何故說有念處佛告舍利弗經說若人得四念處是人能得諸法體性能得自身得我得人無有是處示法別相空故說四念處四念處性無性無處無念無說無有貪著念性尚無何況念處是故如來說名念處舍利弗諸法若有決定體性如析毛髮百分一者是則諸佛不出於世亦終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉見如來以是說有念處舍利弗念處名爲無處念無非處無念無念業無相無分別無意無意業無思無思業無法無法想皆無合散是故賢聖名爲無分別者是名念處如來以是說有念處隨順念無所有故名爲念處隨順念佛名爲念處舍利弗云何名爲念佛佛告舍利弗見無所有名爲念佛舍利弗諸佛無量不可思議不可稱量以是義故見無所有名爲念佛實名無分別諸佛無分別以是故言念無分別即是念佛復次見諸法實相名爲見佛何等名爲諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃至小念尚不可得是名念佛舍利弗是名念佛法斷語言道過出諸念不可得念是名念佛舍利弗一切諸念皆寂滅相隨順是法此則名爲修習念佛不可以色念佛何以故念色取相貪味爲識無形無色無緣無性是名念佛是故當知無有分別無取

無捨是真念佛

念法品第三

爾時舍利弗白佛言世尊云何爲人亦說是法爲惡知識世尊云何爲人亦說是法爲善知識佛告舍利弗若有比丘教他比丘比丘汝今當知念佛事空念所緣處是不應念汝所念空念亦復空是無性空能斷色相能斷取相是人爾時不得無相何況於念是人爾時都無所有寂滅無性不集諸相滅一切法是則名爲修習念佛念佛名爲破善不善一切覺觀無覺無觀寂然無相名爲念佛何以故不應以覺觀憶念諸佛無覺無觀名爲清淨念佛於此念中乃至無有微細心心念業況身口業又念佛者離諸相諸相不在心無分別無名字無障礙無欲無得不起覺觀何以故舍利弗隨所念起一切諸相皆是邪見舍利弗隨無所有無覺無觀無生無滅通達是者名爲念佛如是念中無貪無著無逆無順無名無相舍利弗無想無語乃名念佛是中乃無微細小念何況麤身口意業無身口意業處無取無攝無諍無訟無念無分別空寂無性滅諸覺觀是名念佛舍利弗若人成就如是念者欲轉四天下地隨意能轉亦能降伏百千億魔況蔽無明從虛誑緣起無決定相是法如是無相無戲論無生無滅不可說不可分別無闇無明魔若魔民所不能測但以世俗言說有所教化而作是言汝念佛時莫取小相莫生戲論莫有分別何以故是法皆空無有體性不可念一相所謂無相是名真實念佛所謂無生無滅無相何以故如

來不名爲色不名爲相不名爲念不名分別不逆不順不取不捨非定非慧非明非無明如來不可說不可思議無相汝今莫樂取相莫樂戲論佛於諸法無執無著不見有法可執可著是人於佛猶尚不得何況於念舍利弗如是教者名善知識第一義中無有決定是善知識非惡知識復次舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當分別觀察諸法亦復莫念法相是比丘如是修習心無繫著則能通達諸法一相所謂無相是人猶尚不生法相況我人相舍利弗於意云何念法相者是人能滅一切法不不也世尊舍利弗如樹無根能有枝葉華實不不也世尊如是舍利弗若人不得諸法根本是人能生諸法相不不也世尊舍利弗若人不得不念法相是人能滅一切法不不也世尊是人不得於法不得法相不得於滅亦不分別無生無滅是人爾時不生不滅不名得涅槃者亦復不名先得涅槃舍利弗如是教者名善知識第一義中無善知識無惡知識舍利弗若人成就如是相者世間希有得不顛倒眞實見故名爲正見復次舍利弗正見者名爲正作正行正道正解無有顛倒如實而見是故如來說爲正見舍利弗若有衆生無有顚倒如實觀者則有正見若生我相人相衆生相者當知是人皆是邪行舍利弗佛及弟子不說有我不說有人不說衆生不說壽不說命不說斷常是故佛及弟子名爲正見何以故正觀不顚倒故舍利弗一切凡夫於此事中無能入者何以故一切凡夫都無正見但有隨順正見得柔

順忍不能如實舍利弗是名正見邪見差別如實見故名爲正見見世樂因增長財利是世間正見是皆欺誑不免生死舍利弗佛說世間正見是說懈怠下劣之法賢聖不作是念此是正見此是邪見所以者何一切諸見皆從虛妄緣起舍利弗若作是念此是正見是人即是邪見舍利弗於聖法中拔斷一切諸見根本悉斷一切諸言語道如虛空中手無觸礙諸沙門法皆應如是

念僧品第四

舍利弗白佛言世尊何等爲聖衆佛告舍利弗若有人能信解通達一切諸法無生無滅無起無相成就是忍尚不得我況得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢況復得法況得男女何況得道況得如是等事是名聖衆是亦不得復次舍利弗衆生少能信解無生無滅無相法者若能信解無生無滅無相法者心無顛倒共相知解以法和合不受後有知諸世間但從虛妄緣起是人則更不住是身以是因緣說名聖衆是人於是語言亦復不得謂諸名相但集無相無戲論事是名僧寶應受供養得無顛倒眞實義故是人以是方便念僧是事亦空舍利弗如是教者名善知識舍利弗斷一切語言道名爲聖衆何以故於聖法中所因語言說眞實義如是語言亦不可得是故當知斷諸語言名爲聖衆舍利弗或有人言於此法中無有言說無有定者何名爲僧舍利弗我於此法中有如是答衆僧名爲示如實事此事決定亦不可得俱同一學一忍一味是事亦以世俗語故說非第一義

第一義中無有定實名爲僧法常不壞者聖人若説言有是法是即爲汙所以者何若人作是分別是男是女是天是龍是夜叉是乾闥婆是鳩槃茶是法是非法作是分別已得種種事得種種事故作是言是坐是卧是行是住聖人得諸法實相故亦不分別是男是女是天是龍乃至是法是非法不分別故不得種種法不得種種法者能作是説是坐是卧是行是住不不也世尊舍利弗若人言是男是女是天是龍乃至是法是非法是人所説非虛妄耶虛妄世尊舍利弗若不入是虛妄者名爲聖衆不顛倒故名爲聖衆舍利弗所有不善所有可知所有可得如是一切諸不善法皆以名相爲本此賢聖法中斷諸名相又不念名相不得名相云何當言是聖是衆斷諸名相名爲聖衆若有法處可破可斷賢聖法中無名無相無有語言斷諸語言無有合散若言無僧則破聖衆是亦不得所謂名相虛妄想故著種種邪見因是邪見更受後身貪著諸見則五陰生舍利弗五陰皆是虛妄貪著是名惡道是名邪道賢聖衆者無有此事但知虛妄緣故起於三界知是事故名爲聖衆舍利弗凡所有見於聖衆中皆不可得謂我見衆生見壽命見人見男見女見天見地獄見畜生見餓鬼見陰入界見貝聲見鼓聲見地聲見水火風聲見持戒聲見毀戒聲見正道聲見邪道聲見垢聲淨聲禪定三昧八聖道聲須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果聲見解脱聲見得果聲見佛聲見法聲見僧聲見滅聲見涅槃聲見舍利弗

是名虛妄音聲等見賢聖衆者於第一義不得是見通達種種音聲一相所謂無相無違無諍成就不顚倒法忍故名爲聖衆舍利弗是不顚倒法忍即是無相無相故無取無捨無逆無順無生無滅是中自然歸滅無修無壞無起無得不分別此彼故心常捨離所以者何於是忍中無此岸無彼岸無分別無非分別通達無相成就是忍名爲聖衆破和合故名爲聖衆舍利弗我餘經說若人見法是爲見我如來非法亦非非法何以故調達愚人及諸外道皆以色身見佛舍利弗如來不應以色身見亦復不應以音聲見舍利弗若人以色身見佛是去佛遠所以者何佛不名色不名爲見名爲見佛舍利弗若人能見諸法無相無名無觸無憶無念無生無滅無有戲論不念一切法不念涅槃不以涅槃爲念不貪涅槃信解諸法皆是一相所謂無相舍利弗是名眞見佛謂一切法無求無戲論無生於此事中亦不念不分別是名見佛若有諸人於此法中無憶想分於無取無捨無貪無違無相無相業不貪言說知法假名皆無所有斷語言道無有差別亦無戲論是名無生無相行者於世界中名爲聖衆舍利弗見何法故名爲見佛所謂無相無分別無戲論不受一切法者若以空門若寂滅門若離門不念見不得見是事亦不得所謂名字是處亦不得所謂涅槃何以故舍利弗我尚不念涅槃云何當說汝等當念涅槃當得涅槃舍利弗若人得涅槃者是人不隨如來出家隨六師出家舍利弗當知是人爲是法賊入我

法中當知是人汙辱我法當知是人爲是大賊如大城邑中有大賊所以者何如是癡人尚不得涅槃何況我人舍利弗如是癡人我以手遮非我弟子不入衆數我非彼師舍利弗若知諸法無生無滅無念無相得是法忍者尚不得涅槃何況我人舍利弗佛亦說言如是人者名爲見法能見是事名爲見佛舍利弗云何名爲如來佛告舍利弗一切法如不異不壞是名如來若人於是法中無有疑悔是名聖衆舍利弗過去世中有一癡人不識獼猴入一大林見獼猴群叢聚一處是人曾聞有忉利天便謂爲是忉利諸天即出樹林還本聚落多人衆中作如是言汝等曾見忉利天不衆人答言未曾見也即時語言我已得見汝欲見不皆言欲見即將大衆詣彼

林中示獼猴群汝等觀此忉利諸天衆人皆言非忉利天此是獼猴樂住林中汝癡倒故不識獼猴又亦不識忉利諸天舍利弗是人空將大衆詣彼林中如是舍利弗於未來世當有比丘至白衣家作如是言汝欲見佛聖衆聽佛法不中有白衣信佛法者皆言欲見聽受佛法舍利弗中有白衣貪樂語言入於塔寺有諸比丘好於言說能通諸經依止語言樂於文飾是諸沙門隨順爲說謂是眞道但充衆數如牧牛人倶樂讀經不入眞際但悅人意貴於名利善巧世事不淨說法但能巧語行世間道無有威德破涅槃因捨聖默然不樂禪定晝夜常好談論諍訟卧厚被褥尚無一念隨順禪定何況能得成沙門果是人睡眠常與俗心相應初夜後夜不修順忍

樂於下法是人亦多得供養衣服飲食何以故是人常爲惡魔所攝樂淺近語於第一義不能勤學不能誦持第一深經聞則驚畏捨於淳濃而取糟粕有諸凡夫見得利養生貪著心作是念言我等亦當習是言論舍利弗是人捨於無上法寶墮在邪見是沙門旃陀羅有諸白衣往詣其所如此惡人而爲說法以利養故稱讚於佛及法與僧但求活命爲財奴僕貪重衣食讚已所樂若行布施得生天上於佛法中施爲下法讚以爲最而作是言大施因緣得生天上不知語言不解義趣但知初入淺近下法貪著我人捨第一義舍利弗如是說法或時有人生信出家與諸惡人而共和合不能勤求第一深義有所得者說有我人壽者命者憶想分別無所有法於阿毗曇修妬路中自爲議論或說斷常或說有作或說無作舍利弗我法爾時多外道法令諸衆生正見心壞如是舍利弗我清淨法以是因緣漸漸滅盡舍利弗我久在生死受諸苦惱所成菩提是諸惡人爾時毀壞舍利弗若有比丘不能捨是有所得見我見人見不解如來隨宜所說而言決定有我人法如是之人我則不聽受一飲水或時是人得聞空法信心清淨而不驚疑即便還應導引衆人入實相義便應出家受具足戒何以故舍利弗若人不捨如是見者是名外道舍利弗我以此世俗因緣假說有我非第一義若有人言我亦復以世俗因緣而說有我是人若能通達無生無滅無相之法與我所說不相違者是我弟子舍利弗若有人言如來何故

隨世因緣於無我法而說有我如來不應爲世間故作不實語又諸經中多說有我佛所說者不應虛也舍利弗應答是人佛說諸法皆空寂無主無性但是虛妄非第一義如來不以第一義故說有我人聖人言說無所貪著無智慧人無與佛等亦無過者舍利弗如來智慧不可思議以是智慧知衆生心寧當有人與佛等者佛爲天龍大法之王不應難言佛說有人一切世間常共我諍我常不與世間共諍舍利弗說有我者甚可哀愍此中無法亦無有我多有衆生不解如來隨宜所說違逆法寶多墮惡趣舍利弗我知邪見而不爲邪見知邪見者即是正見舍利弗邪見終不變作正見見不知見舍利弗諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信我於諸天一切世間是最可信非不可信舍利弗我所說法爲至彼岸是中亦無至彼岸者我所說法爲盡諸行是中亦無盡諸行者我所說法爲寂滅故是中亦無有寂滅者我所說法爲滅度故是中亦無有滅度者我所說法爲解脫故是中亦無有解脫者我所說法爲諸智故是中亦無有諸智者我所說法爲淨垢故是中亦無有淨垢者舍利弗如來爲天說法亦無有天爲人說法亦無有人爲衆生說法亦無有衆生舍利弗如來說明及與解脫是中無明及與解脫我說念佛佛不可念我說空行空不可行亦不可念舍利弗是名如來所說經法章句是中無有說者諸惡人等得此章句爲他人說亦復以我爲師無有如來聖衆功德而自爲僧數舍利弗譬

如獼猴群不似忉利天如是衆惡人不似我聖衆舍利弗是諸惡人但以音聲語言自謂沙門似如癡人見獼猴群謂忉利天舍利弗中有出家人喜樂問難得值善師爲說名色寂滅語言道斷無起無失通達無相得聞如是無生無滅無相之法不驚不畏者當知是人已曾供養無量諸佛能知我法可名聖衆

佛藏經卷第一

音釋

嚼咽嚼疾雀切咀嚼也咽伊甸切吞也　隥丁鄧切登隥之道也　唾他臥切口液也　析先的切分也　糟粕糟則刀切粕匹各切糟粕酒滓也

佛藏經卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨戒品第五

佛告舍利弗破戒比丘有十憂惱箭難可堪忍比丘成就十憂惱箭則於佛法不得滋味憎說法者不樂親近何等爲十舍利弗破戒比丘見僧和合不生喜心何以故和合布薩必驅我出是惡比丘自知有過常懷憂惱於持戒者瞋恨不喜舍利弗是名破戒比丘初憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘衆所憎惡不欲親近如惡牛利角人所捨遠是惡比丘自知有過常懷疑憂惱舍利弗是名破戒比丘二憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘遥見比丘衆自知不同惡心捨離懷愧恥故不能入衆舍利弗是名破戒比丘三憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘毒惡心盛不可化喻猶尚無有外道戒法況於淨戒以其破戒因緣人不親近舍利弗是名破戒比丘四憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘以他財物自養其身我說此人爲重擔者所以者何行者得者應受供養破戒比丘非是行者非是得者是故舍利弗破戒比丘當於百千萬億劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮爲千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥舍利弗破戒比丘著聖法服猶尚不應入寺一步何況得受一飲之水乃至牀榻何以故舍利弗如是惡人於天人中是爲大賊一切世間皆應遠離舍利弗是敗壞人即是怨家如來悉聽一

切世間皆至我所破戒之人如來手遮非我弟子何況一日住我法中舍利弗譬如死人死蛇死狗最爲臭穢清淨諸天欲遊戲時不應得見若見則遠如是舍利弗破戒比丘如彼三尸臭穢不淨智者遠離不與同事布薩自恣舍利弗破戒比丘於我法中爲是不吉持戒比丘見此破戒即時遠離何以故若破戒比丘手所觸物及所受物於持戒者則爲毒惡舍利弗正使三尸臭穢滿地我能於中行四威儀不能與此破戒比丘須臾共住何以故舍利弗是爲沙門中卑陋下賤爲沙門中朽壞弊惡爲沙門中粃糠爲沙門中垢爲沙門中濁爲沙門中汙爲沙門中曲爲沙門中麤爲沙門中失聖道者如是等人於我法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中爲是逆賊爲是法賊爲是欺誑詐僞之人但求活命貪重衣食是則名爲世樂奴僕舍利弗譬如黄門非男非女破戒比丘亦復如是不名在家不名出家命終之後直入地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有鼠鳥之用其身臭穢但樂闇冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦復不入王者使役不名白衣不名出家如燒尸殘木不復中用如是比丘無有戒品定品慧品解脱品解脱知見品但有具足破淨戒品不能出大微妙音聲戒聲定聲慧聲解脱聲解脱知見聲但出毁戒弊惡音聲與諸同惡俱出惡聲但論衣服飲食牀卧受取布施樹木華果爲貴人使及論國土吉凶安危戲笑衆事諸不

善語常於日夜比丘如是身業不淨口業不淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如彼蝙蝠闇說正經以爲憂惱所以者何如實說故世間之人不喜實說但樂順意如是比丘於說法者心不清淨重更爲罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有羞恥諸根散亂成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆不如法好喜妄語不能護口心常馳騁染於垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血後去不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有何等氣世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其教舍利弗何等爲惡知識惡知識者常好調戲輕躁無羞言語散亂不攝諸根心不專一癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂況涅槃道但能修集破法罪業與破戒法者而共從事是人成就不淨身業不淨口業不淨意業不淨持戒身死之後入於惡趣云何惡趣惡趣名爲地獄畜生餓鬼阿修羅道復有惡道如阿由勤蟲婆伽羅目呿蟲浮彌修遮迦蟲修脂目迦蟲是人多生此諸蟲中舍利弗是人隨惡知識若生人中父母生離死亡喪失親里衰惱國土破壞生八難中捨八樂處多欲怒癡常好調戲輕躁無羞言語散亂不能攝心癡如白羊爲貪欲瞋恚愚癡所壞聾瘂盲瞎手脚攣躃值惡知識生無佛處若值佛世目不喜見不喜聞法不

與佛衆而共和合起是惡業惡人共生樂下
劣法於正見中生邪見想於邪見中生正見
想是名下欲下忍下慧舍利弗下慧之人終
不能爲猒離滅道涅槃生心舍利弗遇惡知
識而得如是諸衰惱患有是相貌是人聞是
諸深經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大罪深
坑塹中何以故舍利弗如經中說破戒比丘
有大重罪何因緣故名爲破戒破所受戒難
可教語行無常准多所違逆常行貪著多雜
糅行貪瞋癡行樂諸雜語名爲破戒復有樂
多事務樂多諷誦樂多睡眠所言不順無有
次第說不清淨貪著我人壽者命者是故名
爲弊惡比丘不知節量不知沙門法不知婆
羅門法樂行醫術販賣求利樂爲國使汙染
諸家樂與白衣給使作務以諸樹葉華果奉

上好爲白衣說外道法心常捨離出世間法
未滿二十受具足戒受戒事中有諸不具形
體缺少不應於法受生米穀錢帛金銀不順
教誨拒逆師命不自知身不知他人不能分
別貴賤差品好喜妄語貪著戲取行事散亂
心不專一面有瞋相慳貪不信不識恩義多
懷貪欲睡眠調戲疑悔瞋恨覆藏罪惡好自
專執嫉妬諂曲無有慙愧自大放逸憍慢我
慢大慢邪慢好行欺誑讚美其身多作方便
開利養門陵踐白衣爲現親厚因勢得財以
誇衆人毀破戒品定慧解脫品解脫知見品
於佛法衆心不定信不信業報貴於現利謂
無後世多諸疑悔志性淺弱常好驚怖舍利
弗是名弊惡比丘如是癡人於我法中便是
屎尿臭穢不淨是人成就身口意惡命不清

淨故命終之後墮在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來及弟子衆常所遠離餘好道者求滅度者亦皆不近舍利弗譬如𢴍櫃置不淨器同於不淨不復任用如是舍利弗若在家出家親近是人習効所行亦破戒品不久同惡顏色毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利弗如是惡人諸佛如來及弟子衆并餘求道好滅度者皆所遠離舍利弗譬如𢴍櫃置不淨器不復任用如是舍利弗若在家出家雖以塗身猶雜不淨舍利弗此惡比丘亦復如是雖坐衆中著聖法服然是比丘惡相猶現梵行比丘見此不淨遠而不近而見他遠離心則瞋恨以是因緣死入地獄舍利弗是名破戒比丘六憂惱箭必墮地獄

復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經爲我等說不爲餘人何以故如我等比丘有此事故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛所說經違逆不受而作是語此非佛說教語餘人何以故破戒比丘不樂修道修道比丘不逆佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違逆佛語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢很戾惡邪慢心謗佛法僧舍利弗隨此比丘聞是諸經違逆不信心不通達無上菩提教語諸人非佛所說舍利弗佛說是人則爲謗法以謗法故爲非沙門非釋種子應當滅擯是等比丘若干百千萬億諸佛三輪示現不能令悟使得道果何以故舍利弗如是惡人於此法中自作障道無復生分無有信心但

好衣食貪樂世利我說此人必墮地獄舍利弗我今明了告汝若人違逆如是法寶於好生處永無有分但生惡處常盲無目舍利弗是諸比丘憍慢熾盛不能定說破滅正法其餘衆人不能自活爲利養故隨破我法舍利弗如是法寶爾時壞滅何以故如是法寶一切諸佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬破戒比丘增上慢者不定說法諸比丘等爾時皆共輕慢我法而共遠離多懷慳貪專求生業貴於財利嫉妬所縛常好諍訟互生怨隙不相敬順無有威儀志性輕躁猶如獼猴轉易威儀行諸惡業違沙門法遠離賢聖舍利弗如是惡人覆藏瑕疵多欲多求以財自活惡魔知心爲作方便令其乖異各共散壞一味僧寶分爲五部既有五部則生諍訟互相是非論說過失舍利弗如今比丘互相教化互相恭敬同心共行隨順佛語爾時比丘不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨去不能以法互相教誨或時雖有多聞深智猶懷憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不喜相見況能受教舍利弗如來在世三寶一味我滅度後分爲五部舍利弗惡魔於今猶尚隱身佐助調達破我法僧如來大智現在世故弊魔不能成其大惡當來之世惡魔變身作沙門形入於僧中種種邪說令多衆生入於邪見爲說邪法謂彌樓陀羅迦婆鬪事五分事念念滅事一切有事有我事有所得事爾時惡魔說如是等邪貪著事如是事者非諸佛及佛弟子所說爾時惡人爲魔所迷各執所見我是彼非舍利弗如來預見未來

世中有如是等破法事故說是深經悉斷惡魔諸所執著舍利弗當爾之時閻浮提內多是增上慢人作小善順便謂得道命終之後當墮惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱說他人得道冒受聖人所供養事是人於諸天人世間爲大惡賊如是癡人聞說第一實義驚疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事者相與共集破壞諸佛無上菩提爾時增上慢人偏執者多惡魔又復迷惑在家出家者心令執非法說正法者少於援助則便散壞不復得立舍利弗爾時世間年少比丘多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生人中即復出家是諸比丘喜樂問難推求佛法第一實義舍利弗爾時增上慢者魔所迷惑但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少比丘等言善身口意此是佛法第一實義善護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心緣中專念涅槃滅三種苦則能猒離五陰十二入十八界汝等當於靜處觀此陰界入法悉皆無常自觀其身種種不淨汝等能如是觀當得須陀洹果又能於是五陰等法深觀無常苦空無我無有堅牢則得斯陀含轉復深觀得阿那含得阿羅漢是爲第一實義是中年少比丘復問於佛法中阿羅漢果便是第一義耶我等亦知是事得阿羅漢是第一義今此五陰爲憶念者生爲不憶念者生答言是五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶念與五陰爲異不答言如五陰憶念亦爾復問若如五陰憶念亦爾者誰是念五陰

者答言若無念五陰者則無涅槃實有念五陰者是故有修八直聖道入涅槃者舍利弗未來世中多有比丘成就此忍舍利弗爾時會中多諸天衆欲聞佛法第一實義聞是增上慢者所説心生疑悔如墮深坑咸作是言咄哉釋迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成就善根比丘謂是比丘癡人空老增上慢者有五陰相十二入十八界相者不受此語不喜不悦從座而去舍利弗爾時諸天心大歡喜四方唱言釋迦牟尼佛猶有好弟子在是諸人等善根不少不喜聞是不淨所説謂我見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚歎是利根者喜樂難問必皆成就無生法忍如是人等合集一處共爲徒侶人衆既少勢力亦弱舍利弗爾時我諸真子於父種族尚無愛語況得供養住止塔寺舍利弗汝且觀之爾時如來便爲輕微我滅度後我諸子等成就善寂無所得忍時亦輕賤我以是故於無數劫摧諸怨敵化諸一切天王人王令心清淨所以爾者令我諸子得安父位舍利弗如來今以一切世間天人爲證如來如法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣流布是諸惡人不能證明亦復不能施與無畏舍利弗譬如蜜瓶置四衢道而作是言若人能食一毛頭者常不老死爾時諸天世人各以刀仗衛護是瓶時衛護者各作是言若或有人食一毛頭者我等當殺舍利弗中有一人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭

則不老死我今何爲惜死不噉若得噉已則便不畏諸衛護者亦可常得無老病死如是定心不惜壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀仗競欲殺之舍利弗是人若能刀仗未及食一滴者則免衰患無復老死如是舍利弗多有惡人魔及魔民欲滅我法如來滅後若有人能隨順空法通達無礙則於諸法心無所得成就上忍爾時雖爲惡人所輕沮壞其道是人若能不惜身命勤行精進通達諸法無生無作則得度脫生老病死舍利弗蜜瓶是佛第一義法諸天世人衛護瓶者則是惡人樂行魔事自失大利亦遮他人行實相者失於大利舍利弗增上慢者皆是魔黨助成魔事咸共譏訶無生無滅法又舍利弗不淨説者我見人見衆生見五陰十二入十八界見未得謂得心計得道計得涅槃咸亦譏訶如是正法何以故是人貪著空故亦是魔衆魔所迷惑以我正法而作魔事舍利弗若在家出家聞是無我無人無衆生畢竟空法驚疑畏者當知是人受魔教化是像比丘爲是盜法惡威儀者舍利弗是人則是我見衆生見有見無見常見斷見皆是魔民非佛弟子何以故我經中説一切世間皆空無我無我所無人無衆生無常無定無不壞法如是惡人亦復皆共讀誦是經爲他人説而心貪著我見人見如是癡人名爲造作苦因名爲反覆兩端名爲鬪亂破僧名爲汙染道法名爲沙門中濁名爲醜陋穢惡名爲但有言説名爲假僞沙門名爲沙門中貧名爲擔重擔者名爲欺誑諸佛名爲得逆罪者舍利弗是人名

爲大惡逆賊名爲惡知識名爲破戒名爲邪見名爲外道名爲無實行名爲惡伴名爲殺鬼名爲癩瘡名爲臭穢名爲燒熱名爲諂曲名爲墮在黑闇名爲入稠榛林名爲墮生死流名爲互出惡者名爲地獄名爲畜生名爲餓鬼名爲阿修羅名爲不入道者名爲欺誑人者名爲自讃已者名爲行占相者名爲大聲唤呼名爲因利求利名爲汙染他家名爲常調戲者名爲散亂心者名爲貪所害者名爲瞋所害者名爲癡所害者名爲好面欺者名爲衰惱處者名爲無解脫者名爲憂惱縛者名爲非沙門形像沙門沙門旃陀羅沙門臭穢沙門糠糟名爲難滿名爲難養名爲壞威儀者名爲無羞恥者名爲截斷頭者名爲身體壞者名爲袈裟繫頸名爲自入闇冥者

名爲多貪欲者名爲多瞋恚者名爲多愚癡者名爲五蓋纏覆名爲沒者名爲虛者空者名爲癡者舍利弗云何名空違失諸佛讃善人相故名爲空違失一切沙門功德沙門事法故名爲空云何名爲虛在聖法外故名爲虛遠離空無相無願法故名爲虛舍利弗如是惡人能令魔喜貪著堅執虛妄法故同於凡夫備修是具有罪惡人相不似得法忍者沙門事法沙門功德百千萬分尚無一分舍利弗是故名爲空者虛者但深貪著世間利樂非是沙門自稱沙門不應供養而受供養名爲常賊立幢相賊名爲自在殺害人賊是人所食一口皆不清淨唯有向道得道果者能消供養是人無此是故名爲不淨食者舍利弗是故名爲空者虛者於意云何若人殺

生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見是人爲是常殺生不常奪命不不也世尊在家殺生不常奪命殺生時少不殺時多舍利弗於意云何若人偷盜偷盜時少不盜時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若人邪婬邪婬時多不邪婬時多世尊不邪婬時多妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是十不善道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以故世尊邪見者垢常著心心不清淨舍利弗我今語汝若人一日殺百千萬億衆生一日偷盜百千萬億種金銀寶物邪婬者晝夜不息妄語者常欺誑人口業不淨無一實語兩舌者常破和合亦助破者惡口者口常惡逆乃至不說柔輭一語綺語者無有根本人聞此事以餘無量語言忤亂貪嫉者於他物中生非法心瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿心邪見者樂行非道舍利弗於意云何若人成就如是不善法者罪爲多不甚多世尊舍利弗我今語汝若人百歲成就如是十不善罪破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼何以故是殺生者多人所知多人所識人所惡賤人皆知是殺奪命者罪人穢濁是染汙者不善無德人所離者又舍利弗殺生之人多奪他命或生猒心自知不是當得罪報人皆知惡無戒穢濁於此人所不望功德乃至析毛百分之一況謂福田而供養之又舍利弗是殺生之人其家妻子人皆悉知不共恭敬尚不令坐何況供養殺生之人以財自活養育妻子或時供養沙門婆羅門以此

業報得遇賢聖比丘比丘尼爲說道法教離殺生捨其殺業於佛法中而得出家無有障礙得出家已近善知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸善根障入涅槃迷惑失道破道因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸怨賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名爲汙染名爲法賊名爲逆人名爲魔使猶如行廁亦如死狗如像沙門同沙門服無沙門事舍利弗譬如野干在師子群亦如黃門在於轉輪聖王衆中亦如獼猴在於諸天亦復如驢在象王衆亦如盲人在天眼衆亦如蝙蝠在金翅鳥衆舍利弗破戒比丘在我衆中百千萬億諸天大衆見此比丘在衆而坐皆大憂惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類欲聞無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸龍鬼神等高聲大喚是惡比丘何故於此隱藏其身似如惡馬在調善馬中如是癡人自謂無有見知我惡自藏於此欺誑天人爲是一切天人中賊衆共見已皆更大喚舍利弗如是罪惡比丘爲是諸天所知惡賊白衣無異而受供養迎逆禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與者乃至少水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之方若至東南西北方皆是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐卧來去視瞻屈伸俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施作皆是偷賊若有剃

是人髮爲剃賊髮舉要言之破戒比丘有所施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大小便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提內皆是國王及諸大臣人民所有及眷屬非人是惡比丘於中爲賊舍利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言等我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃至唾地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作名爲常賊大賊立幢相賊打害一切世間人者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間爲是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是人能消一飲食水不不也世尊舍利弗於意云何是人非是大惡人耶如是世尊舍利弗破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是義故我說此偈

寧噉燒石　吞飲洋銅　不以無戒　食人信施

舍利弗是破戒比丘無色無德無復志顧身心熱毒喜見惡夢不樂獨處或時獨處或時獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自媿不喜欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁多所想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘樂在衆閙散亂多語性好嫉妬與破戒者以爲親友常樂論說破戒惡事以爲喜樂不知羞恥違逆深經心疑不信或時聞說如是等經疑逆諍競不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰視虛空從座而去謗佛法教懷瞋

恨心罵說法者以如是等過惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和尚阿闍黎讚其功德以求名利稱持戒者因以自活執事便附隨宜善巧無有羞恥猶如黒烏爲僧因緣多求衣服飲食滋口身力肥盛不知慙愧言無次第手脚麤燥顏色毁悴樂視婦人不附男子如是惡人衆所輕賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促常好瞋恚衆僧斷事俠爲勢力舍利弗如是破戒比丘多於衆中求有威勢未問而答常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法喜樂別異諍者助喜舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘好樂他事任持其理有鬭諍處以爲喜樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身樂人稱讚護惜檀越及悋住處恐好比丘來見我過憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指說其事或惡口横加或憶想妄說依恃種姓數問親族以少因緣爲貪說法常以曲心而懷驚疑衆所憎惡久而益賤於持戒者常好譏說苦切實語者不欲親近意不喜聞如是等經好持讚誦如是經者聞說是經心歡喜者亦不喜見又不喜聞讚持戒法說是等經不來聽受設來聽受不久即還多與白衣而作知識常樂論說持戒比丘以得自在輕行暴惡舍利弗是爲破戒比丘十憂惱箭必墮惡道舍利弗我滅度後如是

等人滿閻浮提專行求利以自生活

佛藏經卷第二

音釋

榻託盍切狹牀也
粃糠粃卑履切不成粟也糠丘剛切
蝙蝠蝙布田切蝠甫服切
呿丘迦切
攣閭員切拘攣也
躃必益切不能行也
壍七豔切坑也
糅如又切雜也
很胡懇切很戾不聽從也
隙乞逆切嫌恨也
疵才支切黑顡疾也
忤五故切逆也

佛藏經卷第三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨法品第六

佛告舍利弗：昔迦葉佛預記我言釋迦牟尼佛多受供養故法當疾滅舍利弗我法實以多供養故後當疾滅舍利弗譬如貧人得大寶藏心則大樂如是舍利弗未來世中多有比丘親近白衣受其供養漸相狎習而與執事心便歡喜以爲悅樂猶如貧人得大寶藏如是癡人貴於世利世樂奴僕若見比丘多人供養心便謂之得阿羅漢見少從知識便謂惡人如是比丘爲利養故捨無上正覺隨所樂者即成其事舍利弗如來於今爲是癡人說如是等經何以故破戒比丘聞說是經則生悔心當還持戒不作大賊受他供養舍利弗若有比丘得聞是經心不清淨不喜不樂是則名爲弊惡比丘何以故舍利弗淨戒比丘無法不樂若說布施若說持戒若說忍辱若說精進若說禪定若說智慧若說如是猒畏經法心皆喜樂舍利弗有三種人聞說是經心則憂悔何等爲三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法復有三種人聞如是經心則憂惱何等爲三一者人見二者命見三者我見舍利弗我今明了告汝如好善知識以慈愍心爲人求利求樂求安隱汝等一心聽受我語常求善利心勿放逸舍利弗不淨說法者有五過失何等爲五一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者以利養故爲人說法舍利

弗如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃復次舍利弗說法比丘處在大衆信樂法者爲敷高座捨佛正法而說外道嚴飾文辭我久勤苦求是法寶而此惡人捨置不說但以經中相違語義互相是非不順正法於聖法中高心自大隨意而說爲求利養舍利弗若比丘說法雜外道義有善比丘勤求道者應從座去何以故舍利弗有信白衣敷置高座不應演說外道諸義若不去者非善比丘亦復不名隨佛教者舍利弗說法甚難如是說者我說此人名爲外道尼犍弟子非佛弟子是說法者命終之後當生尼犍子道何等是尼犍子道邪見是尼犍子道何等爲邪見謂是地獄畜生餓鬼何以故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄舍

利弗如是因緣如來悉知我諸弟子以種種門種種因緣種種諸見滅我正法舍利弗若有衆生聞如是經第一義空無所有法心歡喜者當知是人眞我弟子舍利弗過去世有五百盲人行於道路到一大城飢渴乏極令一盲人在外守物餘者入城乞索飲食未久之間有一誑人至守物者所語言咄人何以獨住答言我有多伴入城乞食誑人語言汝爲知不彼間大施衣食瓔珞華香雜物隨意可得汝若須者將汝詣彼答言可爾誑人將盲小離本處盡奪其物諸盲乞食得已而還誑人復語諸盲人言汝等得值大會施不答言不值誑人語言汝等所得物可置於此我將汝等詣大施會諸盲盡共留物一處隨誑人去誑人盡將五百盲人臨大深坑而語之

言此地平好有大施會汝等各可迴面東行受大施物即便一時墮坑而死舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心安隱若有比丘修佛法者令生疑惑咸使衆人不復供養或有比丘若二若三已讀佛經便使令求外道經法先自看者讚言善好是諸人等爲魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如群盲爲誑所欺皆使令墮深坑而死舍利弗諸生盲人即是比丘捨佛無上道求外道經書誑人是惡魔深坑是邪道舍利弗如群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲他說是人現世得五過失餘人不知唯得天眼比丘及諸天所知何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外爲他說三是凡夫無有眞智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但以憍慢微小因緣求於名聞疑悔在心而爲他說是人長夜自受貪欲瞋恚愚癡毒箭何以故舍利弗是人不能定知諸法而爲他說心不喜樂或若違失舍利弗我知不淨說法有此過咎不得正道是事一切比丘不知諸天不知唯我乃知復有不淨說法比丘不解如來隨宜所說而爲他人說諸經中無我無人無衆生無

壽命而是人自以論辭說言有我有人有衆生有壽命即爲謗佛謗法謗僧謗三寶罪諸天世人所不能知唯佛乃知舍利弗是人亦名不淨說法我知其過諸神通者及諸天衆皆不能知唯佛乃知舍利弗我今爲汝譬喻解說若人不知佛道義相而爲他人不淨說法此人成就幾不善事舍利弗於意云何閻浮提衆生寧爲多不甚多世尊舍利弗若有惡人盡奪其命是人得罪寧爲多不甚多世尊如是癡人不知佛道而爲他人不淨說法罪多於此何以故是人不淨說法破無上佛道亦謗過去未來今佛何以故舍利弗若有過去諸佛說一切法皆畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗未來諸佛說一切法亦畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗今現在十方恒沙世界諸佛說一切法亦畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗是名諸佛無上之法謂一切法無有體性無所得空本性寂滅無生無滅無有性相自相皆空如來但爲斷諸憶想分別故說而諸佛菩提無有分別舍利弗何等爲分別謂分別者我見人見衆生見壽見命見斷見常見凡夫成就是諸分別若人無有如是分別能悉了知一切法空無我無人無衆生無壽者無命者如是念時心得歡喜聞第一義空不驚不畏是人則知五陰虛妄無有眞實知十二入十八界虛妄無有眞實是人亦不分別涅槃不念涅槃不言我能念涅槃以法得寂滅而不分別是法所寂滅處亦不分別亦復不得舍利弗是名順忍是人於

是順忍第一義中亦不得自相舍利弗何等是順忍相所謂無相是順忍相舍利弗於意云何若人於此順忍尚不得相是人若得我相人相衆生相壽相命相者無有是處若人成就如是智慧應受供養是名佛子是名入不住定舍利弗是名佛法第一義門謂無憶想分別無此無彼而是癡人在大衆中說於邪見自以憶想分別教人此是佛法此是聖道如是癡人則爲誹謗過去未來現在諸佛如是癡人名惡知識不名善知識舍利弗怨雖奪命但失一身如是癡人不淨說法千萬億劫爲諸衆生作大衰惱是人癡冥覆佛菩提本心貪著還復熾盛相續不斷以貪著故往來五道無善逕路生死不絶是故舍利弗不淨說法者得罪極多亦爲衆生作惡知識亦謗過去未來今佛舍利弗置此閻浮提衆生若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提爲助魔事亦使衆生於百千萬世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生爲惡知識爲是妄語於大衆中誹毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名爲惡邪見者舍利弗我見人見衆生見者多墮邪見斷滅見者多疾得道何以故是易捨故是故當知是人寧自以利刀割舌不應衆中不淨說法

往古品第七

佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號大莊嚴如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊其佛壽命六十八百萬億歲有六十八百萬億大弟子衆其佛滅後舍利流布如我滅後無有異也正法住世亦五百歲如我滅後無有異也其佛滅後大弟子衆於中一日有百比丘入涅槃者二百三百四百五百入涅槃者一日之中或有十萬億比丘入涅槃者如是展轉其佛所有多知多識大神通衆三月之中皆入涅槃舍利弗大莊嚴佛正法流布多諸天人所共供養舍利弗大莊嚴佛及大弟子滅度之後漸多有人知沙門法安隱快樂出家學道而不能知佛所演說甚深諸經無等空義多爲惡魔之所迷惑時說法者心不決定說不清淨說有我人衆生壽命不說一切諸法空寂其佛滅度百歲之後諸弟子衆分爲五部一名普事二名苦岸三名一切有四名將去五名跋難陀舍利弗此普事比丘苦岸比丘一切有比丘將去比丘跋難陀比丘是五比丘爲大衆師其普事者知佛所說眞實空義無所得法餘四比丘皆墮邪道多說有我多說有人舍利弗普事比丘爲四部所輕無有勢力多人惡賤四惡比丘多教人衆以邪見道於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛法舍利弗若有人知普事比丘所說空法信受不逆我知此人曾於先世供養五千佛有六十八億那由他人已入涅槃何以故舍利弗是人於過去世諸佛所種諸善根修集無所得空法應入涅槃舍利弗是苦岸比丘一切有比丘將去比丘跋難陀比丘皆計有所得說有我人衆生壽命徒衆熾盛是四惡人多令在家出家住

於邪見捨第一義無所有畢竟空法貪樂外道尼犍子論舍利弗是四惡人所有在家出家弟子常相隨逐乃至法盡舍利弗是中有人知非法事受以為法勤心行之猶尚不得順忍況得須陀洹果是人猶尚不作消供養事何況能生順忍舍利弗爾時在家出家弟子多墮惡道不至善道是諸惡人滅佛正法亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後當墮阿鼻地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬億歲左脇卧九百萬億歲右脇卧九百萬億歲於熱鐵上燒然燋爛是中退死更生炙地獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中舍利弗以是因緣若在家出家親近此人及善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煑如是舍利弗是人所有善知識家諸檀越家弟子諸師隨順行者凡在其數皆生地獄舍利弗汝等不能知其多少唯有如來乃能知之與此惡人隨大地獄俱生俱死凡有六十四百萬億人如是展轉一劫受苦大劫將燒故在地獄何以故舍利弗破諸如來阿耨多羅三藐三菩提其罪甚重不為輕也大劫若燒是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬億那由他人并及餘人罪未畢竟於彼命終還生此間大地獄中舍利弗是四罪人及六百四萬億衆生久久雖免地獄苦惱

得生人中於五百世從生而盲然後得值一切明佛如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗一切明佛聲聞弟子一億那由他爾時人民身長三百九十六肘時佛身一倍常光圓照十萬億由旬舍利弗是人於一切明佛法中出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順忍況得道果何以故舍利弗起破阿耨多羅三藐三菩提罪業因緣法應當爾命終之後還生阿鼻大地獄中以先起重不善業緣舍利弗是諸人等如是展轉乃至我今於其中間得值九十九億佛於諸佛所不得順忍何以故佛說深經是人不信破壞違逆謗毀賢聖持戒比丘出其過惡起破法業因緣法當應爾舍利弗汝且觀之誹謗聖人不信聖語受是無量無邊苦惱不得解脫舍利弗有諸衆生起破法罪業違逆不信者其數無量於九十九億佛所阿僧祇劫乃至無一人入涅槃者舍利弗誰能破諸佛教不信違逆但凡夫愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不淨說法比丘何以故舍利弗是三種人不名行者不名得者是人不信如來法故毀謗違逆舍利弗汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者即調達癡人是汝謂何者是一切有比丘不淨說法者即拘迦離比丘是舍利弗汝謂何者是將去比丘不淨說法者即迦毗羅比丘是汝謂何者是跋難陀比丘不淨說法者即裸形沙門婆利摩陀是舍利弗汝謂爾時清淨如實說諸佛菩提利益無量衆生者即是富樓那彌多羅尼子所說清淨諸隨學者得值五

千佛有六十八億那由他人皆巳滅度舍利弗若人實語何者爲是最上法師決了法義清淨說法當說富樓那彌多羅尼子是舍利弗富樓那定心決了所說無難無有所疑而生論議舍利弗若人實語何者是一切因緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那世世所生常爲衆生而作佛事於九十億諸佛法中常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形壽常修梵行清淨說法舍利弗富樓那亦於七佛法中而作法師亦於我法中作大法師成阿羅漢心得解脫若人實說何人世世供養諸佛種諸善根當說富樓那是舍利弗富樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定議論有深智慧是故如來於諸法師說爲第一舍利弗若我一日一夜稱說富樓那功德不盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那法施無俗因緣不貪利養富樓那法師得四無礙智唯除如來諸世界中言辭義理無能勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿耨多羅三藐三菩提爲人說法則得無量無邊福德亦能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆不言是法者則起無量重罪因緣何以故舍利弗惡有惡報善有善報我以此故今以是經囑累於汝當爲四衆廣說分明舍利弗若聞是經心信歡喜即得無量無邊福德若聞不信心不喜樂即得無量無邊重罪舍利弗當知是人名爲破戒比丘若增上慢不淨說法者舍利弗若人違逆如是經者世世所生常盲無目舍利弗我今明了告汝我今所說非如陶師愛護坏器我今分明廣爲四衆說第

一義畢竟空法堅固者在不堅固者破何以故舍利弗佛得阿耨多羅三藐三菩提不爲邪見惡人說法不爲我見人見衆生見壽命見者說法何以故是諸貪著皆名邪見舍利弗如是我見人見不得順忍況得道果舍利弗若我見人見衆生見壽命見斷見常見者能得順忍能得道果無有是處是故舍利弗若人成就如是見者於我法中我則不聽受諸供養是非行者亦非得者但於我法求自活命舍利弗我說外道欲入佛法應試四月何以故諸外道人多有我見人見衆生見壽命見斷見常見舍利弗我諸弟子無有我見人見衆生見壽命見斷見常見我諸弟子但說空無相無願無所得忍說識無所住舍利弗若有成就如是忍者我聽是人出家受戒得受供養衣服飲食卧具醫藥若人無是忍者應先試之先教令住諸法無我舍利弗若於此忍心不歡喜聞說第一義空驚疑譏呵聞說我見心則歡喜當知是人爲魔所使若先外道舍利弗智者於此不應生憂但於此人應生悲心何以故舍利弗若人成就如是惡者所獲惡報說不可盡當於此人生利益心教以諸法無我諸法空寂諸法無作無有受者是人若愛佛法得聞是事心喜樂者其餘空行比丘無所得者皆應示教利喜安慰其心爲說諸法無所有空若聞驚畏應於衆中語其和尚阿闍黎如經中說行空行者有能了知諸法別相我與爲師不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者爲師如來聽許具正見者而共布薩不聽破戒邪見之人破威儀

者而共布薩長老弟子聞說空寂無所有法心不信樂志在外道佛不聽與外道布薩是人若當不捨是見不應聽使得入僧事亦不受其欲如是作已猶故不捨當知是人不得在道便是永棄應語其和尚阿闍黎不應復畜舍利弗若僧如是則供養我亦爲善破外道邪見是名清淨說戒布薩舍利弗我今明了告汝若人受是我見人見衆生見有無見是人不名供養於我不名隨我出家受戒是名隨逐六師出家以六師爲師舍利弗若人於是清淨實法不能得忍而受供養是人所得則爲邪受舍利弗是人雖於我法中出家護持淨戒而於第一義空無所得法心不信解驚怖疑悔當知是人但貴持戒多聞禪定舍利弗是人不名供養恭敬尊重於我何以故舍利弗無始世來無有衆生不得四禪若但知得四禪謂爲沙門利者是人何名供養於我是故舍利弗我今明了告汝當來世人於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法舍利弗若人但貴持戒多聞禪定當知是人不能淨行沙門諸法我則不說此人名爲沙門婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知見無我一切法本來無所有空能如實知無所有空是則不以持戒爲上多聞爲上禪定爲上何以故舍利弗諸法實相無生無起於中無法可爲上者舍利弗是諸法如實中無持戒者無破戒者何況貪著而以爲上舍利弗是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切法無相自相空無我無人若有是忍是名行者是名得者是人名爲以信出家應受供養

清淨布薩是人則爲人中之天舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也何等爲離離諸欲諸見欲者即是無明見者即是憶念何以故一切諸法憶念爲本所有念相即爲是見見即是邪舍利弗善法中見我亦說之名爲邪見何以故舍利弗離欲寂滅中無法無非法無善無惡是事皆空遠離諸結一切憶念是故名離舍利弗無上道中諸欲永息何等諸欲謂邪不善念若我若我所作相事相是名阿耨多羅三藐三菩提中諸欲永息

淨見品第八

佛告舍利弗我念過世求阿耨多羅三藐三菩提值三十億佛皆號釋迦牟尼我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛不記我言汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世得值八千佛皆號定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值六萬佛皆號光明我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值三億佛皆號弗沙我時皆作轉輪聖王四事供養皆不記我有所得故舍利弗我念過世得值萬八千佛皆號山王劫名上八我皆於此萬八千佛所

剃髮法衣修習阿耨多羅三藐三菩提皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆號華上我時皆作轉輪聖王悉以一切供養諸佛及諸弟子皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆號威德我悉供養皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值三千佛皆號憍陳如我時皆作轉輪聖王悉以一切供具供養諸佛皆不記我以有所得故舍利弗我念過世值九千佛皆號迦葉我以四事供養諸佛及弟子衆皆不記我以有所得故舍利弗我念過去於萬劫中無有佛出爾時初五百劫有九萬辟支佛我盡形壽悉皆供養衣服飲食卧具醫藥尊重讚歎次五百劫復以四事供養八萬四千億諸辟支佛尊重讚歎舍利弗過是千劫已無復辟支佛我時閻浮提死生梵世中作大梵王如是展轉五百劫中常生梵世作大梵王不生閻浮提過是五百劫已下生閻浮提治化閻浮提命終生四天王天於中命終生忉利天作釋提桓因如是展轉滿五百劫生閻浮提滿五百劫生於梵世作大梵王舍利弗我於九千劫中但生閻浮提九千劫中但生天上劫盡燒時生光音天世界成已還生梵世九千劫中都不生人中舍利弗是九千劫無有諸佛辟支佛多諸衆生墮在惡道舍利弗是萬劫過已有佛出世號普守如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時梵世命終生閻浮提作轉輪聖王號曰共天人壽九萬歲我盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十

億比丘於九萬歲爲求阿耨多羅三藐三菩提是普守佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故我於爾時不能通達諸法實相貪著計我有所得見舍利弗於是劫中有百佛出名號各異我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛以有所得故舍利弗我念過世第七百阿僧祇劫中得值千佛皆號閻浮檀我盡形壽四事供養亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六百二十萬諸佛皆號見一切義我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值八十四佛皆號帝相我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值十五佛皆號日明我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六十二佛皆號善寂我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養亦不記我以有所得故如是展轉乃至見錠光佛乃得無生忍即記我言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗我念過世有十二億轉輪聖王皆字頂生又舍利弗我念過世有三十億轉輪聖王皆名摩訶删摩陀那舍利弗我念過世曾見四十億轉

輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字億驫舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字稱尾舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二萬轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字各異是諸王等我於餘處爲阿難說舍利弗於意云何汝謂是諸王者豈異人乎即我身是舍利弗我念過去時世有佛號曰善明彌勒菩薩時作轉輪聖王字曰照明初發阿耨多羅三藐三菩提心於時衆生壽八萬四千歲其善明佛三會說法初會九十六億人一時得道第二大會九十四億人一時得道第三大會九十二億人一時得道時王見佛三會說法度人無量心大歡喜即於萬歲一切供養佛及弟子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世衆生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍繞如是舍利弗我知是事過此無量舍利弗彌勒發心四十劫已我乃發心無勝佛所初種善根我於千歲一切樂具供養是佛五百張氎而以奉上是佛滅後起七寶塔高一由旬縱廣半由旬皆以金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯赤真珠所成心常發願衆生苦惱無救度者遭值惡法多墮惡趣我於爾時當成佛道舍利弗汝且觀之阿耨多羅三藐三菩提甚難修習舍利弗我修習阿耨多羅三藐三菩提無央數世受諸苦惱我若說者汝聞愁悶我諸所受勤苦憂惱皆爲求阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝觀薩和檀菩薩求善法菩薩常悲菩薩不放逸菩薩常精進菩薩供

養若干諸佛受諸苦惱猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提何況是諸癡人乃無一念為求涅槃舍利弗如是行者猶尚甚難況不行者是故舍利弗我今明了告汝以下法者不得上法用上法者乃得上法何等下法謂身惡業口惡業意惡業下法名為不能勤心修習善法下法名為懈怠懶惰破所受戒舍利弗是名下中下者又下中下者於我法中出家生有所得見我見人見眾生見何以故舍利弗如來於此了了見知有所得者乃無順忍況得道果舍利弗若有所得者百千萬億諸佛以三輪示現是人若當不捨是見尚不消人一口飲食況得道果舍利弗我見人見得涅槃者一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是邪見諸凡夫人多貪著我我所見人見眾生見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作念有我有人是人若當不捨是見得入涅槃一切凡夫應得聖道何以故一切凡夫皆是我見人見是故我見人見入涅槃者一切凡夫皆入聖道於聖道中則無所少舍利弗若人作念有我見者則有涅槃是人即是聖道不須餘念何以故一切凡夫我見人見無所少故如是癡人有是過失謂諸凡夫皆入聖道聖道無繫是人修時應當殺生受諸五欲起五逆罪是故癡人於聖道中有五逆罪何以故一切凡夫皆說有我有眾生故若人作如是言成就五逆罪者不入涅槃說我人者得入涅槃即是妄語亦是謗佛於我法中又不能得清淨出家舍利弗我今明了告汝有所得者無有涅槃有所得者若有涅

槃是則諸佛不出於世一切凡夫皆入涅槃何以故一切凡夫皆有我見人見皆有所得皆是邪見舍利弗汝且觀我幾時成就有所得見非賢聖行諸佛不與我授記言汝於來世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記況是癡人但以持戒多聞禪定等生我見人見衆生見舍利弗我說此人不名行者不名得者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得滅度故如是癡人不作是念我等何不試行修習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗譬如從生盲人走避惡狗墮深大坑舍利弗我謂癡人如是修習我見人見有所得見以是諸見欲望清淨是人隨所貪著即以是事欲得涅槃我說是人當墮惡道舍利弗譬如盲人於深大坑生安隱心如是癡人於我人見有所得見生安隱心是人長夜隨所著者爲之欺誑還著是事於我法中而受供養如是癡人長夜衰惱墮惡道中舍利弗譬如大灌頂王自於所治國中威勢自在是人應奪是人應驅若諸民衆不順王意說王過惡沮壞人心不能護城謀欲反叛王知是人爲是大賊於大衆中打惡聲鼓苦治其罪驅擯令出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛亦如是於無量劫修習阿耨多羅三藐三菩提爲大法王於法國土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毁我教諸天世人無能壞者所受教中自不惡逆亦不教他我於衆中有大威力自在立教爲護法城不使惡賊毁壞得入竊受如來所說密法向諸怨賊邪見者說舍利弗如來現在善護法城四大

弟子智慧深遠令我法城不懼破壞若與法城作障礙者爲是大賊毀壞法城盜我密法向外道說是人常來至於我所我與共語示其教法不說密要是人爲求所示教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故爲護法城故又使未來世賊不更起故如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聽使出家得受戒已天人世間不能轉動舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見人見者衆生見者貪著邪者於自相空法中心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道其人名爲樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是邪見是名大賊一切世間天人中賊是名一切世間怨家諸佛大賊舍利弗是邪見人我則不聽出家受戒舍利弗一切法無我若人於中不能生忍一切法空無我無人無衆生無壽命不能信解於我法中所受供養名爲不淨是人則是不供養佛不供養法不供養僧強入我法形是沙門心是外道爲盜法人舍利弗於未來世當有比丘不修身不修戒不修心不修慧是人輕笑如來所說如來所行如來常於第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕笑如來所行眞際畢竟空法舍利弗爾時若有苦行比丘亦共輕笑令我弟子有行空者我讚其善安慰其心

爾時是人輕笑行空但求不牢堅事以有我
及有諸法如是等事令衆心喜若説一切諸
法空者亦輕是人何以故舍利弗法應爾也
衆生善根欲斷本相則現眞實妙法在於世
間無有受者譬如癡人以栴檀香同於猥木
舍利弗迦葉佛説未來世中釋迦牟尼佛諸
弟子衆以利養故爲諸白衣説第一義空爾
時多有在家出家愚癡不受違逆不信而反
誹謗失於大利以是因緣當墮惡道舍利弗
爾時多有相違諍論我論人論衆生論壽者
論命者論善法欲少但樂利養實是愚癡自
謂有智互相違逆常共諍説樂有斷事生怨
嫉心是人捨沙門法但求利養多樂事務所
營非一常樂伺求他人長短自隱其過稱説
功德如今比丘覆藏功德自出過惡當爾之
時咸共不能護持重戒無所曉故破於義利
而言諸法空自相空何所能作如那羅戲人
種種變現無所知者見之大笑何以故不解
戲法其術隱故生希有心驚怪大笑如是舍
利弗爾時眞實比丘説空寂法求活命者咸
共嗤笑何以故是人不知佛法義故聞説空
法驚疑怖畏舍利弗汝觀此人於安隱處生
衰惱心於衰惱處生安隱心是人顚倒逆行
善法順行惡法舍利弗如是癡人多懷慳貪
瞋恚愚癡具行三不善根舍利弗我爲利益
持戒比丘故説二百五十戒經如是癡人乃
以世間小因緣故向在家者説乃至書寫以
示白衣舍利弗如是癡人説言諸法空自相
空何所能作何以故如是癡人尚不能除慳
貪煩惱何況能斷無明舍利弗爾時持律比

丘不能善學諸說法者亦不善學讀修多羅者亦不善學舍利弗云何名爲持律比丘不能善學如來經中說有三學善戒學善心學善慧學是人於三學中不能善學但以多聞因緣輕慢他人是人則爲障礙善法如是癡人猶尚不能如法答問況於畢竟空無所有中能發精進舍利弗爾時破戒比丘樂爲白衣執事宣通使命療治病法以自生活舍利弗汝今觀此惡人於我法中出家受戒得受供養而反以我爲怨舍利弗爾時四天王釋提桓因大梵天王乃至百千萬億諸天見我法中如是毀壞皆大憂愁啼泣涕零舍利弗是實不應依止於我而爲白衣營執事務何以故釋迦牟尼佛弟子乃至諸天龍神猶尚不應爲作給使諸天龍神於我弟子與作給使如是癡人所親近白衣若能修習通達諸法第一義空無有是處舍利弗爾時破戒比丘乃至爲得大杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨是人能得信解無所有畢竟空法能得具足沙門果不不也世尊舍利弗若有比丘趣得衣服飲食卧具醫藥持戒清淨不樂憒閙散亂語言不貪外義晝夜精勤如救頭然一心勤行八直聖道是人於空無所得法尚難通達況是癡人無有深欲無有信解舍利弗汝觀是人不知如來無上義故破我正法自爲已身及爲他人作大衰惱如是大賊世閒怨家此經中說應當遠離是人於佛尚不知恩自念我等所爲出家於此法中不應行處則不應行是故舍利弗如來欲使未來

世中止此惡故說如是經若有比丘破所受戒毀破威儀及破正見得聞是經怖畏反戒何以故破戒之人不應於彈指頃住聖人相在袈裟中若聞是經心歡喜者是人名爲供養諸佛守護佛道何以故舍利弗是名佛道眞際善男子善女人欲得沙門法者爲聽是經應過百千萬億由旬何以故諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說之

佛藏經卷第三

音釋

坏鋪杯切木坏燒陶器也　錠徒徑切燈也　蝘音顯舊諍嫣切　憒閙憒古對切心亂也閙女教切不靜也

佛藏經卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

了戒品第九

佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂何等爲三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著我者是人遠離於此隨順實相深經具足充滿生盲部黨是故舍利弗我以是經重囑累汝所以者何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離所以者何癡人聞說眞實正語則以爲苦舍利弗破戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人不欲聞說布施增上慢人者不欲聞此無憍慢法若聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞呵呰食心則憂惱若人好讀外道經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說散亂樂說嚴飾辭巧美說者於佛第一義則無淨心又於此法不敬不信舍利弗譬如不男之人無男子用至男子中生不男想而作是念是諸人等如我無異如是好看外道書者常樂嚴飾巧美文辭於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人說清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以故舍利弗外道經書無眞實語法應憍慢貢高自大何以故是事不爲猒離不爲寂滅不爲得道不爲涅槃是人毀壞信等根故於一切處不信有功德如不男人於諸人中皆謂如己舍利弗如生盲人不見諸色所謂黑色白色不見黑白色者不見好色不

見醜色不見青黃赤白紅紫縹色不見長短麤細深淺等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色無見黑白色者無好無醜色無青黃紫縹長短麤細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如我盲人心倒於一切處皆爲黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人隨外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正法名爲眞實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無黑白等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂衆閙語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子爲能已吼今吼當吼作

師子行今行當行已行不不也世尊何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事爲上不淨說法者受尼犍子論若執一事堅持不捨貪貴世利樂讀經書不能通曉諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂衆閙雜語不樂讀經睡眠多事不爲白衣營執事務不爲使命持送文書不行醫術不讀醫方不爲販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證眞實際則能如實正師子吼非野干吼舍利弗若有比

丘著外經義是人爲捨微妙佛法誦持外道語言爲大衆說但作野干吼舍利弗如是惡人名爲朽壞沙門何以故是外道義非佛法故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟子何以故沙門釋子不說尼揵子語於大衆中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲作師子吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定智慧不慳不貪不染恚癡不懷諂曲有猒惡心言必眞實常樂獨處不樂睡眠樂空無相無願無生無滅行生離欲心求解佛法第一義不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事及惡知識悉皆遠離住如是法則能解空無所有法何以故舍利弗是行名爲大人所行非是貪樂利養所行非是愚癡常人所行非是敗壞沙門所行非是糠糟沙門所行非是假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空寂即是佛道好世財利貪說不淨法者所不能及舍利弗是地名爲大智者地非是貪樂外道者地非是說我見人見者地舍利弗若實有我有人者說我人者應有實相如實應問若有我者爲是何色青黃赤白爲在身中爲在身外爲徧在身如油在麻舍利弗麻中有油可出可示若我在內說有我者應說應示如從麻中出油示油第一義中求我不可得是故當知若說有我人者是人猶尚無沙門戒況沙門地舍利弗當知如是邪貪著者所謂著我著衆生著壽命者則爲墮頂是人如是邪貪著故尚不能除貪利養心況細煩惱舍利弗通達空者若爲貪欲瞋恚愚癡利養

所覆無有是處亦不墮頂舍利弗計我心者謂有壽命壽命因緣故則爲利養所牽障礙於道舍利弗我見者人見者雖於我法出家爲道如是癡人於清淨法中則非出家何以故尼揵子出家皆計我心有所得故舍利弗有所得者從無始世常有此見若得出家猶有不絶是名因外道出家不名因聖法出家何以故弊人不能信樂大法於清淨大法無有眞實相舍利弗如是破法重罪因緣餘殃未盡不能信解諸法實相起大苦業或謗八直聖道或於淨戒比丘而生惡心妄出其過或言破戒破見破命破威儀或不見他過妄生是非或以濁恚嫉心說他惡名或不能知佛經義理謂非佛法如是惡人成就破法惡業於佛第一義中心不通達不入不善如是重罪餘報因緣雖勤精進猶尚不能取所緣相何況繫心能得道果又深依止我見人見如是見者乃至諸佛猶亦不能拔其根本何況聲聞舍利弗若人有如是貪著不善邪見謂我見人見衆生見壽者見命者見又於第一義空驚疑畏者當知是人先世成就破法罪緣舍利弗若人如是貪著惡邪不善謂貪我貪人貪壽命者是人雖百千億諸佛以三輪示現不能令悟使得道果舍利弗寧以利刀割舌不應不見他事妄說其過破戒破見破命破威儀舍利弗於未來世當有比丘善護二百五十戒是人懈慢心生而作是念我是持戒餘人不爾輕於他人心無恭敬我是多聞彼非多聞舍利弗爾時多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行善護戒品亦隨所說行

勤心讀經求通佛法如是人等生多聞慢阿練若慢而好瞋恚心常垢濁深懷慳貪瞋恚毒心頑鈍無知以小因緣而起大事是人瞋恚覆心互相出過謂破戒破見破命破威儀舍利弗如是僧中有好比丘心無偏黨處在中間而亦謂之在彼惡中互相譏論諍訟不息不得安隱坐禪讀經在家出家皆亦擾動如是舍利弗爾時多有比丘一歲二歲三歲乃至九歲輕慢上座無有恭敬是人出家受戒多不如法習効和尚阿闍黎亦無恭敬舍利弗爾時年少比丘及先出家無有依止共相輕慢十歲比丘所畜徒衆其諸徒衆皆無恭敬威儀法則亦不如法舍利弗時諸惡人具足貪欲瞋恚愚癡互相輕慢無有恭敬相違逆故我法則滅舍利弗時諸癡人多起破法罪業起此罪已當墮地獄舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘當爾之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人當應自處山林空靜乃至畢命如野獸死舍利弗我今明了告汝我此真法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在近求自利已善比丘應生如是猒心我當云何見法破亂見此沙門惡世難時我當勤心精進早得道果舍利弗我法無諸難事不乏衣食卧具醫藥汝等但當勤行佛道莫貴世間財利供養舍利弗汝今善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天

神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養佛眞
教化當隨順行莫以第一義空出入過惡何
以故舍利弗大險難者所謂得空或有比丘
因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖
諸天神諸人不念但能一心勤行道者終亦
不念衣食所須所以者何如來福藏無量難
盡舍利弗如來滅後白毫相中百千億分其
中一分供養舍利及諸弟子舍利弗設使一
切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百
千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福
德若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足
舍利弗是諸比丘應如是念不應於所須物
行諸邪命惡法舍利弗若納衣比丘於糞掃
中拾取弊故應生是心以此障寒及修聖道
我今以此弊故縫作僧伽黎著勤行精進若
以凡夫乃至一夜不應著此是比丘淨洗縫
著若此比丘於此納衣生貪著意即應捨之
我不聽著何況餘衣何以故舍利弗是比丘
於此衣中生非比丘法是比丘不復應著何
況餘物舍利弗特是比丘寧以赤熱鐵鍱自
纏其身不應著此納衣何以故於此衣中染
愛心故舍利弗納衣比丘應作是念著此納
衣以遮寒熱以助修道我今不復更著餘衣
當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果舍利弗如是納衣比丘專求道者我則聽
著舍利弗乞食比丘應諸法中無所分別常
攝其心不令散亂而入聚落以諸禪定而自
莊嚴乞食得已心無染汙持所得食從聚落
出在淨水邊可修道處置食一面洗脚而坐
以食著前應生猒離想不淨想屎尿想臭爛

想變吐想塗瘡想猒惡想子肉想臭果想沉重想又於身中應生死想青想脹想爛壞想舍利弗比丘應生如是想以無貪著心然後乃食但以支身除飢渴病令得修道應作是念我食此食破先苦惱不生後苦心得快樂調適無患身體輕便行步安隱又念食此食已我應當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果無生法忍舍利弗比丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞食比丘於所得食生貪味心以爲甘美而作是念我食此食當得好色氣力充盛不作是念我食此食勤行聖道如是比丘我乃不聽受一飲水何況飲食舍利弗若於食中不見過惡不見出道而便食者寧自以手割股肉噉何以故我聽行者得者受他供養不聽餘人舍利弗云何名爲行者若有比丘決定發心我於今世斷諸結使當入無餘涅槃修習聖道如救頭然又當除斷不善惡法是名行者又能一心信解空無相無願爲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果斷諸煩惱名爲行者求諸善法常行諮問名爲行者又能發心度脫一切名爲行者勤心修習諸助道法於諸法中如說而行及有一心求佛道者舍利弗於佛法中是名行者何謂得者謂得須陀洹脫三惡道名爲得者斯陀含阿那含阿羅漢斷諸煩惱求道已息所作已辦善學三學是名得者我聽是人得受供養是人若受供養是名善受供養舍利弗清淨持戒者開化檀越者及修多聞讀誦經者謂讀修多羅祇夜授記經伽陀優陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經

未曾有經阿波陀那論議經是人久能清淨持戒無有瑕疵不垢不濁自在不著智者所讚能自具足隨順禪定常樂坐禪如是比丘我亦聽受供養舍利弗身證法者無有疑悔我聽是人高座說法雖是凡夫清淨持戒心不貪著外道經義一心勤求沙門上果不貪利養善巧定說多聞廣喻猶如大海乃至失命猶不妄語不樂諍訟自利利他唯說清淨第一實義所說如是亦如是行舍利弗如是說者我聽說法如來所說能使諸法不相違逆謂說戒定慧解脫解脫知見舍利弗求利比丘爲佛出家而破戒品何用說法何以故舍利弗我經中說若人自不善寂自不能護能令他人善寂自護無有是處如人自没汙泥欲出他人無有是處若人能自善寂能自護能出汙泥欲出他人則有是處是故舍利弗我今明了告汝誹謗如來其罪不輕實語比丘應聽說法非妄語者持戒比丘則能法施舍利弗高座說法決定斷疑最是上事若持戒不淨著外道義我則不聽及妄語者貴世樂者求利養者樂諍訟者我則不聽我聽淨持戒者質直心者通達諸法實相者高座說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著聖人相袈裟覆藏罪垢寄作衆惡受人信施舍利弗云何以小因緣而於久遠受地獄身

囑累品第十

爾時阿難白佛言世尊當爾世時諸比丘等於善法中云何精進佛告阿難且置莫問所以者何佛無量智所說經典爾時比丘尚不能信况能勤行阿難如來於有爲法中所有

智慧一切辟支佛阿羅漢等不能得解知阿難如來所知法若爲汝說汝則迷悶何況是人當能信之如來於今說如是經爾時癡人猶尚不信何況能行所說罪報阿難法應爾自身是惡謂餘亦惡如今第一懈怠比丘爾時第一精進比丘所不能及若所持戒威儀智慧不得相比如來若說此人所行一切過惡轉身所受是人不信更起重罪汝等若聞亦得憂怖不能量其所受罪惡阿難如來深法受者難有於意云何好牀茵蓐豚子樂不不也世尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此法深妙智者所樂是人不能信解通達得出家已自稱沙門不能堪受如實教化於此法中不能修心不得滋味振手而去墮在惡道猶如豚子捨好牀蓐何以故阿難是我阿耨多羅三藐三菩提甚深清淨非難化者所能信解難降伏者無智慧者難滿者難養者破戒者難與語者住邪法者行邪行者貴財利者以衣食爲上者破威儀者破戒德者墮頂者弊惡者懈怠者小欲者小精進者無羞者耐羞者怱怱營事業者沙門中旃陀羅沙門中白衣沙門中敗壞沙門中行邪道者非沙門自言是沙門者魔所呑者與外道義合者不如說行者樂衆閙者樂散亂語者具有魔事者魔衰惱者煩惱熾盛者我見者人見者衆生見者顚倒者於我此法若能信解通達無有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三菩提清淨快樂與此惡人不相稱可阿難譬如百千億三千大千世界中間曠遠此弊惡人遠沙門法猶尚如是況除煩惱得涅槃阿

難如此事者說不可盡當來沙門弊惡鄙賤深懷慳貪深懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心行麤獷難可制御阿難譬如良田善熟以火自燒甘膳美食而自著毒舍宅所有以火自焚爲應爾不不也世尊阿難如是未來世癡人因以我法得受供養而不信解如來功德又不能信如是等經不能堪忍如實說過自知瘡疣而逆我語如是癡人依佛自活而逆是法阿難爾時閻浮提內如是癡人充滿其中阿難且置何用求此愚癡惡人徒生徒老所行惡事爾時阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名爲佛藏亦名發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當奉持之阿難若人誦持是經所得功德無量無邊所以者何破戒比丘尚不能信讀誦教人況於是中得歡喜心何以故阿難譬如惡賊於王大臣不敢自現盜他物者不自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法尚不自言是惡況能向餘人說自言罪人阿難如是經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有慙愧持戒比丘得自增長說是經時無數諸天於諸法中得法眼淨惡魔及諸眷屬皆大憂惱如墮十六種火坑大啼哭言瞿曇沙門知我覺我我常長夜願佛滅後破持戒者助破戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知讀誦我欲於佛法中破安隱心語言此非佛法無有義趣瞿曇於今在諸天人大衆之中守護是法遮我所願魔說此已心懷憂惱忽然不現爾時世尊欲明了此事而說偈言

我所說諸法　隨順第一義　有爲不堅牢

如夢之所見 我今說此法 呵責未來事
隨順第一義 防制諸惡人 爾時惡世中
比丘心擾動 諍訟生是非 不能得涅槃
沙門及白衣 所說無有異 爾時我此法
與俗法無别 爲諸在家說 汝知我希有
我得於佛法 初道第一果 更有比丘言
我說不異是 此人與我同 我眞見法者
見法不見者 爲致白衣故 各於自法中
而生其議論 有言一切有 有言一切空
不住於正道 性惡毁我法 汝勿近是人
可來親附我 爲汝說眞法 如我疾得道
如是諸音聲 流布於遠近 同心相黨助
破我所教法 譬如諸惡賊 同惡共爲侶
返逆破國土 城邑及聚落 爾時諸比丘
難可得開化 鈍根深貪著 小智依我人
不解於如來 隨宜所說法 說有漏增上
自言是得道 在於大會中 多有諸比丘
皆言有智慧 求智無一人 若是大會中
或有一比丘 如實有智慧 皆呵言無智
諸天神等見 法王道散壞 咸皆懷憂惱
相對而啼泣 中有諸樹神 從樹而墮地
咸言釋師子 妙法今悉壞 佛寶法僧寶
在世猶未久 如何以今日 悉皆當散壞
我等不復聞 如來所說法 癡愚無所知
上道今將滅 爾時諸地神 皆出大音聲
如來大法炬 於今當滅盡 諸天諸神等
後莫有所悔 而言不見聞 佛道今已滅
如來無量劫 自利亦利人 忍受諸苦惱
發願得成佛 釋師子大聖 度諸衆生者
清淨微妙法 今將欲滅盡 癡惡諸賊等

於今當得力 無有慈愍心 互相謗毀惱
魔使及魔民 鈍根難開化 諂曲懈怠心
瞋恚壞佛法 但以空林中 坐禪滿三月
自言是羅漢 無禪況得道 不得言得道
死言入涅槃 衆人信起塔 而自入地獄
如是癡空者 互共相輕恚 我於無量劫
所得今盡壞 爾時虛空神 共見釋師子
妙法毀壞信 發聲皆啼泣 四天王聞此
皆共懷憂惱 時與諸天神 僉皆共來下
阿羅迦槃城 夜叉神衆來 僉皆大啼哭
出可畏音聲 有諸七寶城 嚴飾極微妙
失色皆如土 諸天不樂住 悲號大啼哭
處處皆來集 各共懷憂惱 相見不能言
宛轉卧在地 發如是音聲 共行閻浮提
見是大怖畏 佛子自鬪諍 破壞而分散
皆從天上來 共詣我生處 天神諸寶城
七日無光色 各共坐啼哭 滿七日不起
如何大精進 勇猛世間尊 我等見住此
今當不復見 咸共詣祇洹 相對而啼哭
佛此說四諦 我等此中聞 世間將盲冥
互相輕恚慢 但起諸惡業 還墮於惡道
諸天妙宮殿 可惜今將空 我等諸天神
無復救度者 爾時閻浮提 毀壞無威色
經行處樹下 山窟無善人 一切諸世間
悉皆大擾動 諸天及大神 音聲可怖畏
爾時忉利天 舉手大悲哭 各於宮殿中
發聲而呼喚 諸天宮殿中 皆稱說我言
永離大聖王 爲我說法者 忉利天六月
不食修陀食 不聽妓樂音 憂愁如喪子
諸阿修羅衆 聞有如此事 皆共相命集

欲攻忉利天 時諸閻浮王 皆共相征罰
諸天阿修羅 亦皆共戰鬬 爾時諸比丘
及諸比丘尼 多墮惡道中 少有得免者
破戒諸白衣 隨順諸比丘 以是因緣故
皆趣於惡道 諸惡優婆夷 隨順惡師故
亦復入惡道 世間皆擾動 有入城聚落
有至山林中 東西懷憂惱 以損其壽命
爾時多惡賊 多有諸險道 種五穀不生
若生蟲所食 爾時世人民 饑饉多餓死
死墮餓鬼中 久受諸苦惱 時人施佛物
塔及四方僧 輙皆共分食 我後僧如是
阿難汝等當 勉力勤精進 莫見後末世
如是衆惡事 一切諸凡夫 愚癡無有智
起諸凡夫業 疾墮惡道中 汝等勤讀誦
是名智慧因 若爲智慧護 疾得至勝處
我學世正見 汝亦如我學 斷世障礙事
疾得至勝處 勤行八聖道 當疾得涅槃
思量求自利 我所說如是 是劫過去後
六十劫無佛 尚無佛音聲 況有得道者
時世諸人民 饑餓所逼切 無有孝慈心
食毋食兒肉 時諸家生子 常護恐他食
誰聞是惡事 復起生死業 諸苦癡爲本
五欲貪爲本 若不樂五欲 當斷諸貪著
受福果報時 深生貪著心 貪著因緣故
起惡墮惡道 無漏法空寂 世間無牢固
若知如是者 汝等應疾行 無心生心想
而自大驚畏 我爲作不作 是事爲云何
如是諸凡夫 思惟而籌量 我當云何作
如是常啼哭 無陰生陰想 無我生我想
聞自相空法 如是亦迷悶 不知佛如實

所說諸陰義　聞則以爲定　畏處無畏想
我說去來今　諸陰皆空寂　三世悉平等
猶若如虛空　所有過去佛　亦說自相空
未來世諸佛　亦說自相空　我今出於世
亦說一切法　自性自相空　三世無有異
當來人不知　佛所說實義　貪著我衆生
當墮三惡道　當來世如是　大惡甚可畏
汝等勤精進　莫見是惡世

佛說此經已長老舍利弗及諸比丘衆一切世間天人大衆聞佛所說皆大歡喜信受佛語

佛藏經卷第四

音釋

縹普沼切吊青白色也　鍱音葉　股果五切髀幹也　噉徒濫切食也　豚徒孫切　獷古猛切惡也

菩薩戒本經

北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯

菩薩戒羯磨文

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩戒本經 出地持戒品中羯磨文附

慈氏菩薩說

北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯

歸命盧舍那　十方金剛佛　亦禮前論主
當覺慈氏尊　今說三聚戒　菩薩咸共聽
戒如大明燈　能消長夜闇　戒如眞寶鏡
照法盡無遺　戒如摩尼珠　雨物濟貧窮
離世速成佛　唯此法爲最　是故諸菩薩
應當勤護持

諸大士此四波羅夷法是菩薩摩得勒伽和合說

若菩薩爲貪利故自歎已德毀呰他人是名第一波羅夷處法

若菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來求索者不起悲心給施所求有欲聞

法悋惜不說是名第二波羅夷處法

若菩薩瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法

若菩薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相似法若心自解或從他受是名第四波羅夷處法

諸大士已說四波羅夷法若菩薩起增上煩惱犯一一法失菩薩戒應當更受今問諸大士是中清淨不說三

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士此菩薩衆多突吉羅法是菩薩摩得勒伽和合說

若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世若佛塔廟若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩得勒伽藏若比丘僧若十方世界大菩薩衆若不少多供養乃至一禮乃至不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯若不恭敬若懶惰若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶

若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起

若菩薩見上座有德應敬同法者憍慢瞋恨不起恭敬不讓其座問訊請法悉不酬答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病若亂心若眠作覺想問訊請法悉不答者是

名不犯若上座說法及決定論時若自說法若聽法若自決定論時若說法衆中若決定論衆中不禮不犯若護說者心若以方便令彼調伏捨離不善修習善法若護僧制若護多人意

若菩薩檀越來請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏捨惡住善若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌恨心故若護僧制

若菩薩有檀越以金銀眞珠摩尼琉璃種種寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起捨衆生故若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧惱若知是物是三寶許若知是物是劫盜得若知受已多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財呵責

若菩薩衆生往至其所欲得聞法若菩薩瞋恨慳嫉不爲說法者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若重病若狂若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若彼聞已向惡人說

若菩薩於凶惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨

若遮他令捨不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若忘遮他犯非染汙起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前說若護他心若護僧制

若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便非菩薩自度度他應住少利少作少方便菩薩爲衆生故從非親里婆羅門居士所求百千衣及自恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢亦如是如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織爲衆生故應畜積憍奢耶卧具坐具乃至百千乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩不共學住菩薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心住少利少作少方便者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠住少利少作少方便犯非染汙起

若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求利住邪命法無慚愧心不能捨離是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說又不犯者他起嫌恨欲令止故若

他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故欲斷彼故爲將護故若他疑菩薩嫌恨違背和顔戲笑現心淨故

若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向猒離何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏猒煩惱百千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏猒煩惱謂諸聲聞但爲自利菩薩不爾普爲衆生彼習不染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱

若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有過惡不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人若瞋若狂而生譏毀若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱

若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者即應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬬訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慙耻不謝無罪

若菩薩他人來犯如法悔謝以嫌恨心欲惱

彼故不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺是犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪

若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜

若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩以染汙心論說世事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時犯非染汙起不犯者見他聚話護彼意故須臾暫聽若暫答他問未曾聞事

若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若知彼人作顛倒說若自多聞有力若先已受法

若菩薩起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩見味禪以爲功德者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚

聽外道異論況復佛語不犯者專學菩薩藏未能周及

若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙處

若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若於日日常以二分受學佛經一分外典是名不犯如是菩薩善於世典外道邪論受樂不捨不作毒想是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩聞菩薩法藏甚深義眞實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯是犯染汙起或自心不正思惟故謗或隨順他故謗是菩薩聞第一甚深義不生解心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我本不是盲無慧目如來慧眼如是隨順說如來有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向不犯非不解謗

若菩薩以貪恚心自歎己德毀呰他人是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信信者增廣

若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋恨心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如

說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯

若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不與同事所謂思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛若和諍若吉會若福業不與同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非義若以方便令彼調伏如前說若先許他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若護多人意若護僧制不與同者皆不犯

若菩薩見贏病人以瞋恨心不往瞻視是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若彼有力自能經理若病數數發若長病若修勝業不欲暫廢若闇鈍難悟難受難持難緣中住若先看他病如病窮苦亦爾

若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不爲正說是名爲犯衆多犯是染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏如前說若爲正說於我憎恨若出惡言若顛倒受若無愛敬若復彼人性弊懭戾

若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以答謝若等若增酬報彼者名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便

而無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩而彼不受

若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解除其憂惱是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者如前不同事中說

若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼犯王法護王意故若護僧制

若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教授不能隨時從婆羅門居士所求衣食卧具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求衆具若曾受教自己知法若外道竊法不能調伏

若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏外道故若以方便令彼調伏

若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令彼人起煩惱起溢喜起慢起非義除此諸患

故若實功德似非功德若實善說似非善說若爲摧伏外道邪見若待說竟

若菩薩見有衆生應呵責者應折伏者應罰黜者以染汙心不呵責若呵責不折伏若折伏不罰黜是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者彼不可治不可與語難可教誨多起嫌恨若觀時若恐因彼起鬪諍相違若相言訟若僧諍若壞僧若彼不諂曲有慙愧心漸自改悔

若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接之欲令衆生消信施故不以神力恐怖引接者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者若彼衆生更起染著外道謗聖成就邪見一切不犯若彼發狂若增苦受諸大士已說衆多突吉羅法若菩薩犯一一法應作突吉羅懺若不懺者障菩薩戒今問諸大士是中清淨不三說

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士我已說菩薩四波羅夷法衆多突吉羅法此是彌勒世尊摩得勒伽和合說律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒法能起菩薩行能成菩薩道諸大士欲發心求阿耨多羅三藐三菩提者當善護持若護持者不起像法法滅盡想能令像法實義熾然能令正法永不滅盡心得止住自成佛法教化衆生常無勞倦善業畢竟速成佛道

菩薩戒本經

菩薩戒羯磨文

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

受戒羯磨第一

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒或是在家或是出家先於無上正等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所先禮雙足偏袒右肩膝輪據地合掌恭敬如是請言

大德憶念我如是名於大德所乞受一切菩薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授第二第三亦如是說既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬禮拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神通諸菩薩衆現前專念彼諸功德生殷淨心

若諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應爲說菩薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非唯他勸非爲勝他當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地對佛像前合掌請言唯願大德哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏即隨思惟如是事義默然而住爾時有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無亂心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答言已發自此已後應作是言汝如是名善男

子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答如是受已能受菩薩不起于座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作是白言

仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中現有某名菩薩於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我爲作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦爲作證第二第三亦如是說如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩覩是菩薩法爾之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減如是名爲受菩薩戒啓白請證

若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等爲四若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讃毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資

財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不捨施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情内懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名爲菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名爲相似菩薩非眞菩薩菩薩若用輭中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即便棄捨别解脱戒

若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住别解脱戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩所受淨戒於餘一切所受淨戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起普能除滅於一切有情一切種惡行一切别解脱律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數分計分筭分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一

切大功德故如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退
又諸菩薩不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳貪者慳貪蔽者有大欲者無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者多分耽著日夜睡眠樂倚樂卧樂好合徒侶樂嬉談者不應從受心散亂者下至不能䅈牛乳頃善心一緣住修習者不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛纜藏及摩怛迦者不應從受

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著地作如是言我如是名仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來

一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十方現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起所餘一切如前應知

懺罪羯磨第二

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能授小乘大乘補特伽羅發露悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如是他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗柰耶法如前稱事犯惡作罪餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨

得捨差別第三

略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上品纏犯他勝處法

若諸菩薩雖復轉身徧十方界在在生處不

捨菩薩淨戒律儀由是菩薩不捨無上菩提大願亦不現行上品纏犯他勝處法若諸菩薩轉受餘生忘失本念值遇善友爲欲覺悟菩薩戒念雖數重受而非新受亦不新得

菩薩戒羯磨文

音釋

謫（陟革切責罰也）　摮摮（傒切敂也）

菩薩戒本

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩戒本 出瑜伽論本地分中菩薩地

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

若諸菩薩已受菩薩所受淨戒應自數數專諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所應作既思惟已然後爲成正所作業當勤修學又應專勵聽聞菩薩素怛纜藏及以菩薩摩怛理迦隨其所聞當勤修學

若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等爲四若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不給施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿

纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手捉塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名爲菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名爲相似菩薩非眞菩薩菩薩若用輭中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於有違犯及無違犯是染非染輭中上品應當了知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或爲如來造制多所若於正法或爲正法造經卷所謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆若不以其或少或多諸供養具而爲供養下至以身一拜禮敬下至以語一四句頌讚佛法僧眞實功德下至以心一清淨信隨念三寶眞實功德空度日夜是名有犯有所違越

若不恭敬懶惰懈怠而違犯者是染違犯若誤失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂亂若已證入淨意樂地常無違犯由得清淨意樂菩薩譬如已得證淨苾芻恒時法爾於佛法僧以勝供具承事供養

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而無喜足於諸利養及以恭敬生著不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者謂爲斷彼生起樂欲發勤精進攝彼對治雖勤遮遏而爲猛利性惑所蔽數起現行

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自爲他宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者爲欲將護說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或爲將護多有情心而不酬對皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不至其所不

受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或爲無間修諸善法欲護善品令無暫廢或爲引攝未曾有義或爲所聞法義無退如爲所聞法義無退論義決擇當知亦爾或復知彼懷損惱心詐來延請或爲護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生色可染末尼真珠琉璃等寶及持種種衆多上妙財利供具殷勤奉施由嫌恨心或恚惱心違拒不受是名有犯有所違越是染違犯捨有情故若由懶惰懈怠忘念無記之心違拒不受是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或心狂亂或觀受已心生染著或觀後時彼定追悔或復知彼於施迷亂或知施主隨捨隨受由是因緣定當貧匱或知此物是僧伽物窣堵波物或知此物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患或殺或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妬變異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深

生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱懷或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒爲緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或爲將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故謂諸聲聞自利爲勝尚不棄捨將護他行爲令有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他爲勝

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中爲令聲聞少事少業少希望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自利爲勝不顧利他於利他中少事少業少希望住可名爲妙非諸菩薩利他爲勝不顧自利於利他中少事少業少希望住得名爲妙如是菩薩爲利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼

有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里爲織作衣爲利他故應畜種種憍奢耶衣諸座臥具事各至百生色何染百千拘胝復過是數亦應取積如是等中少事少業少希望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷恚惱心少事少業少希望住是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心少事少業少希望住是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德謂如是菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命墮那落迦如其不斷無間業成當受大業我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或無記心知此事已爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執爲己有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意

樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見衆生或園林主取僧伽物窣堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨所力能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德

又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩爲護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行

又如菩薩爲多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳剜眼等難雖諸菩薩爲自命難亦不正知說於妄語然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯爲饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情爲惡友朋之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情爲行越路非理而行出麤惡語猛利訶擯方便令其出不善處安立

善處菩薩如是以饒益心於諸有情出麤惡語無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情信樂倡妓吟詠歌諷或有信樂王賊飲食淫蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現前爲作綺語相應種種倡妓吟詠歌諷王賊飲食淫衢等論令彼有情歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功德

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研求假利求利味邪命法無有羞恥堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀爲掉所動心不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者若爲除遣生起欲樂廣說如前若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼而轉若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背外現歡顏表內清淨如是一切皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應欣樂涅槃應於涅槃而生猒背於諸煩惱及隨煩惱不應怖畏而求斷滅不應一向心生猒離以諸菩薩三無數劫流轉生死求大菩提若作此說是名有犯有所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅

槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離如是菩薩於大涅槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離其倍過彼百千俱胝以諸聲聞唯爲一身證得義利勤修正行菩薩普爲一切有情證得義利勤修正行是故菩薩當勤修習無雜染心於有漏事隨順而行成就勝出諸阿羅漢無雜染法

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事若實而不避護是名有犯有所違越是染違犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉若自出家因行乞行因修善行謗聲流布若忿弊者若心倒者謗聲流布皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種辛楚加行猛利加行而得義利護其憂惱而不現行是名有犯有所違越非染違犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利多生憂惱

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他瞋報瞋他打報打他弄報弄是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有所侵犯或自不爲彼疑侵犯由嫌嫉心由慢所執不如理謝而生輕捨是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不謝輕捨是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼出不善處安立善處若是外道若彼希望要因現行非法有罪方受悔謝若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤怒

若復知彼爲性堪忍體無嫌恨若必了他因謝侵犯深生羞耻而不悔謝皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他有侵犯彼還如法平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝是名有犯有所違越是染違犯雖復於彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能堪忍故不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切如前應知若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者爲斷彼故生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著供事增上力故以愛染心管御徒衆是名有犯有所違越是染違犯無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒衆

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠躭睡眠樂臥樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲弊若爲斷彼生起樂欲廣說一切如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事虛棄時日是名有犯有所違越是染違犯若由忘念虛棄時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇或暫問他或答他問無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀爲令心住欲

定其心心懷嫌恨憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授而不請者無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲斷彼生起樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行如貪欲蓋如是瞋恚昏沉睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮見爲功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲斷彼生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者爲令一向集小法者捨彼欲故作如是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成

就俱行無動覺者於日日中常以二分修學
佛語一分學外則無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於
異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂
躭味非如辛藥而習近之是名有犯有所違
越是染違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於
甚深處最勝甚深眞實法義諸佛菩薩難思
神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引
法非如來說不能利益安樂有情是名有犯
有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非
理作意或隨順他而作是說
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最
甚深處心不信解菩薩爾時應強信受應無
諂曲應如是學我爲非善盲無慧目於如來
眼隨所宣說於諸如來密意語言而生誹謗
菩薩如是自處無知仰推如來於諸佛法無
不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無
信解然不誹謗
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有
染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所
違越是染違犯無違犯者若爲摧伏諸惡外
道若爲住持如來聖教若爲方便調彼伏彼
廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已
淨信者倍復增長
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論
義決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不
往聽是名有犯有所違越是染違犯若爲懶
惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者
若不覺知若有疾病若無氣力若知倒說若

爲護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不爲助伴謂於能辦所應作事或於道路若往若來或於正說事業加行或於掌護所有財寶或於和好乖離諍訟或於吉會或於福業不爲助伴是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不爲助伴非染違犯無違犯者若有疹疾若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘爲作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若爲將護多有情意若護僧制不爲助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若爲勤

修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定若先許餘爲作供事如於病者於有苦者爲作助伴欲除其苦當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情爲求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不爲宣說如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠所蔽不爲宣說非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前若知爲說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊儱戾不爲宣說皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現前如應酬報是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不現酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情隨在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌恨心不往開解是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不往開解非染違犯無違犯者應知如前於他事業不爲助伴

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者正來希求飯食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違

越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現無有可施財物若彼希求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼廣說如前若來求者王所不宜將護王意若護僧制而不惠施皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知衆匱乏而不爲彼從諸淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資身什物隨時供給是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授不往教誡不爲追求如法衆具非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若有疹疾若無氣力不任加行若轉請餘有勢力者若知徒衆世所共知有大福德各自有力求衣服等資身衆具若隨所應教授教誡皆已無倒教授教誡若知衆內有本外道爲竊法故來入衆中無所堪能不可調伏皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疾病若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖彼所宜而於衆多非宜非愛若爲降伏諸惡外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心轉皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他實有德不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實妙說不讚善哉是名有犯有所違越是染違

犯若由懶惰懈怠放逸不顯揚等非染違犯無違犯者若知其人性好少欲將護彼意若有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣説如前若護僧制若知由此顯揚等縁起彼雜染憍舉無義爲遮此過若知彼德雖似功德而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼説雖似妙説而實非妙若爲降伏諸惡外道若爲待他言論究竟不顯揚等皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸而不訶責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬭訟諍競若觀因此令僧諠雜令僧破壞知彼有情不懷諂曲成就增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責乃至驅擯皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通變現威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝者能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若知此中諸有情類多著僻執是惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通恐怖引攝無有違犯又一切處無違犯者謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀當知一切皆無違犯

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求

學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗柰耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨復次如是所犯諸事菩薩學處佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩怛理迦綜集而說菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學

菩薩戒本

音釋

素怛纜梵語也此云契經纜盧瞰切忿万問切怒也窣堵波梵語也此云方墳窣蘇骨切囹圄囹盧經切圄魚呂切囹圄獄名刖魚厥切斷足也劓魚器切刑鼻也刵仍吏切斷耳也剜烏官切刻也聒古活切謹語也躁則到切不安靜也猜倉才切疑也憤房問切懣也研倪堅切窮究也嗤人之切笑也疹五刃切病也儱戾儱力董切戾郎計切儱戾多惡不調也軼弋質切超軼也晣之列切明也涮所春切觿許規切角錐也韘失涉切射決也紊文運切亂也紕篇夷切紕繆也殉辭閏切求也稔忍甚切斗也澌斯義切水索盡也

菩薩戒本序

沙門靜邁製

夫瀛溟沖廓總川逝而朝宗法性惟玄統品物而都會是知無説顯道崇毗耶之息言絶聽雨華宗摩竭之掩室自非德本宏邈孰能究其弘致者哉有三藏法師是稱玄奘弱齡軼俗凝神氣於白雲壯志遊真晰智燿於玄妙漱其源者隨迎而不知測其流者游泳而不測大龜略滅之歲捐觿韘而整華田須陀問道之年鏡戒珠而嬉行地爰以炎隋季祀三聚創膺深惟跡旨悟有餘説悼靈章之紊譯愴神理之紕傳故能出玉門而遐征戾金河而殉妙爰有大正法藏實號戒賢道格四依稱流五印凡厥藏海取質若人故以所旌式標洪譽遂於摩揭陀國欽承函丈見所未見聞所未聞雖薩陀之遇曇無竭以加也因請受菩薩律儀一稔三祈肇允殷望法師以菩薩淨戒諒一乘之彝倫授受宏規信十地之洪範特所吟味匪替喉衿以大唐貞觀二十有三年皇上御天下之始月魄日於大慈恩寺奉詔譯周羯磨戒本爰開兩軸盖菩薩正地之流澌也邁以不敏猥廁譯僚親禀洪規證斯傳焰動衷形説式讚大猷聊紀譯辰以備攸忘其證義證文正字筆受義業沙門明琰等二十許人各司其務同資教旨

佛說法律三昧經

吳月氏優婆塞支謙譯

佛說十善業道經

唐于闐三藏法師實叉難陀譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷
佛說法律三昧經
佛說十善業道經

佛說法律三昧經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於摩竭提國與大比丘衆俱及諸菩薩四部弟子天人龍神一切大會佛言有法律三昧菩薩學者當以和順調其情性深入微妙不得輕慢所以者何未深入者不識三學功德厚薄或以放恣失其本意當知是輩有十二事自墮大罪終不可悔何謂十二有人學道不得明師見聞未廣亦自貢高欲求名字謗菩薩法以爲不要妄造譯

說言我師說既已自墮復墮他人此如獼猴毒羹之喻但欲害彼不知還自殺是一自燒有人學菩薩法藏得闇深經未曾問師不知義趣自用隨意及以輕慢成就菩薩是二自燒有人學深經中道更墮弟子學者毀笑大道以爲迂遠是三自燒有人學不深入但欲依道全保其命不解道理專行謗訕深經大法是四自燒有人雖學無有至意但欲容身虛飾自可得經好語與非其人令倒見者調意謂訛以爲不然聚戱僞骸造謗長短欲望其譽是爲五自燒有人頑闇嫉妬賢能常懷毒心向講法者不惟道德但貪利養是六自燒有始入學從明師得決不念恩德反有人工言我自知既不自解亦不肯復從師問經此無反復罪不輕矣是七自燒若已發菩薩意欲學佛經道隨師不久禮節未閑聲聞師說有權方便未達其趣妄飾虛辭非法解之復以微意瞻師所行自用爲是遂失權慧入魔網是八自燒學有畔棄何謂畔棄謂從明師得解權慧見深入者不數請問中道懈怠更懷毒心念師所短已墮非法不自覺知違道失智謂之畔棄是九自燒有人以曉微妙權慧而更不敬發經罪爲枝掖說於屏處言師無所知我已從學其說皆非自今不當復與從事令無知者信用其言斯飮自毒復飮人毒是十自燒有人學道從明師得深經有信菩薩至心行者欲從求學斷絕不與呼爲不賢但有聲聞未曾見經信戒未立此人索經爲反與之便以俗語比方解之轉相教誑令眞道薄淡自取大罪復誤他人是十一自

燒有人雖學無有至信不識眞僞不畏于罪曲媚豪强不解道者隨毀佛法誹比丘僧此輩既自墮八難復增成人罪是十二自燒犯此罪者不可悔除從三惡道出則有所望如是十二輩難可度脫佛告阿難吾故說是法律三昧汝爲人說當令了諦護其意行莫住小福如毫氂者而犯大罪如須彌也忘其本意長失三寶却就惡道無窮竟者但坐貪愛須臾之間而致劇痛斯難言也佛說是時莫不慼愧覺者悉入第六道地衆會皆起同聲讚言佛爲吾等及後學者開現大明令得慧眼俱前稽首額以頂受佛言且聽乃往久遠時有菩薩名有道志與十四萬人俱從違羅提佛發菩薩意其輩中有一人最高才名賢行時有道志事以爲師追隨累劫不失其意

賢行精進後成作佛字世頭胞而有道志遂從受決餘人悉退墮弟子行于今在五道尚未得出阿難問言其時輩人從見佛後復得深經不佛言皆得但不力學不問中慧不敬承師輕人法者阿難復問已發大意何以墮落佛言用四事故一者學本不知善權方便輕慢師友無有一心其意數轉二者學不精進無有道力但貪名譽望人敬待三者學所事師不念勤苦當得成就虛飾貢高無有至心四者學好外道習邪見人反持異術比佛深經言道同等時十四萬人皆用是意故後世轉退去大道遠獨有道志大心强追事賢行至其得道果從受決當佛說是時天人百一十萬皆發菩薩意賢者阿難言如是所說學當恭敬反以自恣失大道本可不慎哉

自今新學欲入法者寧能別善惡不失善師友至竟者耶佛言有但少耳多隨本意不可化者阿難又問凡人相說惡寧有自知者不佛言天下愚人但見人惡不自知惡但自見善不見人善稱已智者皆非智也自處明者其迷甚矣言知經亦以惑也云大法而不事師不可信矣若無慧行言知諸經斯非賢也佛智廣大不可測度見聞少少自以爲足用自貢高豈智者哉天下可愛唯有至學深入之士近善師者乃爲明智愚者安知世有明智人乃別有賢愚耳夫愚癡者但見人貢高不自知貢高其自見過者可與說善事自見善者不可與語議何則皆自是能解難者可與論道不者但增其憍慢自可者不可爲說忍辱之事會不能受解道意謙虛者可與共講深經之要不者皆縛知微妙深入者可與共說。無端緒事不者猶疑言知菩薩法發言有貪著言我所入淨不自知行濁適始欲學便言已了能覺魔事不知皆在魔羅網中如蠶作繭還自纏裹欲悉學知分別內外深淺意者當問久學成就菩薩近善師者可了了學覺魔事耳佛言學不可不諦行不可不護忘其本意墮非法者皆坐自用隨邪心故諸不可行不當行也輕犯大過墮惡道者皆以專愚不承法令爲魔所中致罪不細賢者舍利弗白佛言新發意者實宜自護坐小可意而失大者斯不少矣昔我前世有是意故失大得小雖欲悔之無復及也佛言本心不解皆有是耳舍利弗問何謂人本五陰本六入本十二緣起及九十六種道本所入何謂四

諦本弟子本名佛本如來知之云何曾聞佛言不解本無故墮小道顛爲新學分別説之佛言善哉所問甚快多所開發欲聞者聽於時會中皆曰受教佛言人本者無從出無所受無作者無有主無色無識不生不滅如是知本失是離本五陰本者無所著住處隨所著即爲陰成敗如幻一切無强知如是者計無所有六入本者猶如空野以所更樂謂之爲入其入虛空無積聚處知本淨者計無所入十二緣起本無端緒來無所從去無所去癡不可見所緣無際至於老死如夢非眞如不眞起法是知本也九十六種道本所入皆從貪欲六十二見捨内取外何謂捨内取外身爲化種虛而非眞求有萬端貪不能捨欲保安存久而要壞生死不絕四諦本者亦無根莖苦習盡道皆由觀解見空淨者爲知諦本弟子本者初觀世有不解本無猒生死苦攝意觀法斷却五陰守空行淨想滅漏盡便得解脱是爲羅漢本所入若佛本者學作功德不曉成時聞知有佛欲得尊號無有大悲不曉善權呼身爲有特想視佛樂淨守道不親善友雖積功德如江河沙猶無益於不入權慧不修剎土及相好半行不具以覺因緣便得成佛是爲名佛本所入如來本者從發意來見身皆空諸法清淨曉衆生本慧德所入及生死法陰入種持一切本無曉諸功德成時所入如本立而有智不起不滅無往無來不在泥洹不離本無如虛空等不可動移是如來所入舍利弗言佛意實妙非衆羅漢若佛所知我輩初學皆從縛著而求解脱志

微學淺承佛得度心根已滅雖聞大道無有學意譬如野夫聞天子事暫快其耳終不能效雖人久處三惡道者出學大道可成作佛如我羅漢無復心矣爲菩薩者誠快無量已發大意深入廣博但當精進諦護行耳有菩薩名勇聲白佛言大道甚妙非是世間才明所知唯深入者乃達其微恐後三學新發意菩薩及爲弟子若佛行者朦冥未開不別深淺見聞少小自以爲明諍經取勝更以相惑唯佛加哀爲決大疑其諸學者皆俱行禪得道各異何用別之弟子若佛菩薩大乘及諸外學五通仙人禪意云何佛言善哉善哉大士欲護一切乃以此問雖俱行禪意趣不同弟子學者聞有四禪要約直心可疾得道不及知餘深妙大法畏苦猒身一心思惟取欲自度不念衆生但守行滅何如爲滅所施福德持戒精進欲望泥洹不知佛大慈泥洹所出入言泥洹一到通四禪得三活生死斷已度世是爲羅漢所入禪若佛學者從發意來不事善友言世間有其行常著何如爲著所作功德望欲得佛信禪道妙不用餘行亦不知佛禪意所向如來禪者無意無想無見無得不熟曉了那中繫意守淨無爲不曉權慧法意以成得禪見空因緣解便得道明過羅漢而不及佛無十種力四無所畏及十八不共法是爲若佛所入禪菩薩禪者從發意來不離明師學廣智深曉了禪本何謂曉了本心無道亦無本無著無縛無解無行無出無入無合無散現大智慧善權之行不斷德本及大悲意修相好嚴佛國具十力四無所畏

及十八不共法一切見一切知無所不學故號曰佛佛用世間多貪亂意故於樹下閉目而坐為現禪法欲令解者以道縛意亦隨所樂各得其所是為如來本所入禪外諸小道五通禪者學貴無為不解至要避世安已持想守一冥目縱體内觀歷藏存神道氣養性求昇惡消福盛思致五通壽命久長名曰仙人行極於此不知泥洹其後福盡生死不絕是為外道五通禪定佛言如弟子若佛雖得泥洹為不知本所以者何其學本謂世有道無故壞五陰而取滅度唯如來為知泥洹本所以者何知俗與道諸法本空如本無住不起不滅是為泥洹佛意如是故曰如來弟子若佛名為滅度盡菩薩當解深妙大法明諦受學雖離明師心當清淨不可放逸於是勇聲叉手言得值佛者為難者也大聖大慈所度無極今蒙佛恩無所復疑其欲學者當受佛教莫為不賢之行使魔得其便如佛所言終無有異天人魔官屬莫能壞是清淨行者言已即前稽首佛足是時天及人有二百一十萬皆願樂立於無所從生法忍賢者阿難白佛言此法律為何等義佛言是為剖決道意釋人根本慧德所入分別弟子若佛菩薩學意所行知諦知不諦大要名曰法律三昧佛言阿難其有信解是經法者皆於十方佛所聞善權已佛說經訖諸來會者皆歡喜各前為佛作禮而去

佛說法律三昧經

佛說十善業道經

唐于闐三藏法師實叉難陀譯

如是我聞一時佛在娑竭羅龍宮與八千大比丘衆三萬二千菩薩摩訶薩俱爾時世尊告龍王言一切衆生心想異故造業亦異由是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中形色種類各别不耶如是一切靡不由心造善不善身業語業意業所致而心無色不可見取但是虛妄諸法集起畢竟無主無我我所雖各隨業所現不同而實於中無有作者故一切法皆不思議自性如幻智者知已應修善業以是所生蘊處界等皆悉端正見者無猒龍王汝觀佛身從百千億福德所生諸相莊嚴光明顯曜蔽諸大衆設無量億自在梵王悉不復現其有瞻仰如來身者豈不目眩汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由修習善業福德而生又諸天龍八部衆等大威勢者亦因善業福德所生今大海中所有衆生形色麤鄙或大或小皆由自心種種想念作身語意諸不善業是故隨業各自受報汝今常應如是修學亦令衆生了達因果修習善業汝當於此正見不動勿復墮在斷常見中於諸福田歡喜敬養是故汝等亦得人天尊敬供養龍王當知菩薩有一法能斷一切諸惡道苦何等爲一謂於晝夜常念思惟觀察善法令諸善法念念增長不容毫分不善間雜是即能令諸惡永斷善法圓滿常得親近諸佛菩薩及餘聖衆言善法者謂人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提皆依此法以爲根本不得成就故名善法此法即是十

善業道何等爲十謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見龍王若離殺生即得成就十離惱法何等爲十一於諸衆生普施無畏二常於衆生起大慈心三永斷一切瞋恚習氣四身常無病五壽命長遠六恒爲非人之所守護七常無惡夢寢覺快樂八滅除怨結衆怨自解九無惡道怖十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽命復次龍王若離偷盜即得十種可保信法何等爲十一資財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚美五不憂損害六善名流布七處衆無畏八財命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得證清淨大菩提智復次龍王若離邪行即得四種智所讚法何等爲四一諸根調順二永離諠掉三世所稱歎四妻莫能侵是爲四若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛丈夫隱密藏相復次龍王若離妄語即得八種天所讚法何等爲八一口常清淨優鉢華香二爲諸世間之所信伏三發言成證人天敬愛四常以愛語安慰衆生五得勝意樂三業清淨六言無誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八智慧殊勝無能制伏是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時即得如來眞實語復次龍王若離兩舌即得五種不可壞法何等爲五一得不壞身無能害故二得不壞眷屬無能破故三得不壞信順本業故四得

不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不誑惑故是爲五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得正眷屬諸魔外道不能沮壞復次龍王若離惡口即得成就八種淨業何等爲八一言不乖度二言皆利益三言必契理四言詞美妙五言可承領六言則信用七言無可譏八言盡愛樂是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時具足如來梵音聲相復次龍王若離綺語即得成就三種決定何等爲三一定爲智人所愛二定能以智如實答問三定於人天威德最勝無有虛妄是爲三若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得如來諸所授記皆不唐捐復次龍王若離貪欲即得成就五種自在何等爲五一三業自在諸根具足故二財物自在一切怨賊不奪故三福德自在隨心所欲物皆備故四王位自在珍奇妙物皆奉獻故五所獲之物過本所求百倍殊勝由於昔時不慳嫉故是爲五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時三界特尊皆共敬養復次龍王若離瞋恚即得八種喜悅心法何等爲八一無損惱心二無瞋恚心三無諍訟心四柔和質直心五得聖者慈心六常作利益安衆生心七身相端嚴衆共尊敬八以和忍故速生梵世是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛無礙心觀者無厭復次龍王若離邪見即得成就十功德法何等爲十一得眞善意樂眞善等侶二深信因果寧殞身命終不作惡三惟歸依佛非餘天等四直心正見永離一切吉凶疑網

五常生人天不更惡道六無量福慧轉轉增勝七永離邪道行於聖道八不起身見捨諸惡業九住無礙見十不墮諸難是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時速證一切佛法成就自在神通爾時世尊復告龍王言若有菩薩依此善業於修道時能離殺害而行施故常富財寶無能侵奪長壽無夭不爲一切怨賊損害離不與取而行施故常富財寶無能侵奪最勝無比悉能備集諸佛法藏離非梵行而行施故常富財寶無能侵奪其家貞順母及妻子無有能以欲心視者離虛誑語而行施故常富財寶無能侵奪離衆毀謗攝持正法如其誓願所作必果離離間語而行施故常富財寶無能侵奪眷屬和睦同一志樂恒無乖諍離麤惡語而行施故常富財寶無能侵奪一切衆會歡喜歸依言皆信受無違拒者離無義語而行施故常富財寶無能侵奪言不虛設人皆敬受能善方便斷諸疑惑離貪求心而行施故常富財寶無能侵奪一切所有悉以惠捨信解堅固具大威力離忿怒心而行施故常富財寶無能侵奪速自成就無礙心智諸根嚴好見皆敬愛離邪倒心而行施故常富財寶無能侵奪恒生正見敬信之家見佛聞法供養衆僧常不忘失大菩提心是爲大士修菩薩道時行十善業以施莊嚴所獲大利如是龍王舉要言之行十善道以戒莊嚴故能生一切佛法義利滿足大願忍辱莊嚴故得佛圓音具衆相好精進莊嚴故能破魔怨入佛法藏定莊嚴故能生念慧慚愧輕安慧莊嚴故能斷

一切分別妄見慈莊嚴故於諸衆生不起惱害悲莊嚴故愍諸衆生常不猒捨喜莊嚴故見修善者心無嫌嫉捨莊嚴故於順違境無愛恚心四攝莊嚴故常勤攝化一切衆生念處莊嚴故善能修習四念處觀正勤莊嚴故悉能斷除一切不善法成一切善法神足莊嚴故恒令身心輕安快樂五根莊嚴故深信堅固精勤匪懈常無迷妄寂然調順斷諸煩惱力莊嚴故衆怨盡滅無能壞者覺支莊嚴故常善覺悟一切諸法正道莊嚴故得正智慧常現在前正莊嚴故悉能滌除一切結使觀莊嚴故能如實知諸法自性方便莊嚴故速得成滿爲無爲樂龍王當知此十善業乃至能令十力無畏十八不共一切佛法皆得圓滿是故汝等應勤修學龍王譬如一切城邑聚落皆依大地而得安住一切藥草卉木叢林亦皆依地而得生長此十善道亦復如是一切人天依之而立一切聲聞獨覺菩提諸菩薩行一切佛法咸共依此十善大地而得成就佛說此經已娑竭羅龍王及諸大衆一切世間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行

佛說十善業道經

音釋

譁 胡瓜切讙也 訕 所晏切謗毀也 讇 丑琰切與諂同佞言也 諀訿 諀補弭切訿蔣氏切諀訿非毀也 踧 子六切踧踖行而謹敬也 劇 奇逆切甚也 蠶 昨含切 繭 古典切蠶衣也 眩 黃絹切目無常主也 諠 許元切諠鬧也 掉 徒弔切搖動也 沮 在呂切止遏也 殞 羽敏切歿也 滌 徒歷切蕩滌也

清淨毗尼方廣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什第三譯

清刻龍藏佛說法變相圖

清淨毗尼方廣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什第三譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘僧八千人俱菩薩摩訶薩萬二千人及欲色界天淨居天子爾時世尊與諸無量百千大衆恭敬圍遶而演說法時有天子名寂調伏音來在會坐是時寂調伏音天子從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言是文殊師利爲住何處今此大衆渴仰欲見是善丈夫從其聞法如是問已佛告彼寂調伏音天子東方過此十千佛土彼有佛國名曰寶主是中有佛號曰寶相如來應正遍覺現在說法文殊師利住在彼土爲諸菩薩摩訶薩而轉說法時彼天子白世尊言惟願現相令文殊師利來詣此土何以故世尊若

從一切聲聞緣覺有所聞法不如從文殊師利所聞法也唯除如來其餘說法無有勝者文殊師利若演說法一切魔宫皆悉闇蔽一切衆魔悉能摧伏去增上慢住滅上慢若有未發菩提心者發菩提心已發心者住不退轉可攝者攝可捨者捨順如來欲令正法久住爾時世尊知寂調伏音天子心已放白毫藏光普遍照此佛世界已東方過於十千佛土普遍照彼寶主世界時寶主世界菩薩摩訶薩見此光已白寶相佛言世尊是何光相有此光明遍照此界如是問已寶相佛告諸菩薩言善男子西方去此十千佛土有國名娑婆其中有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法彼如來放毫藏一光是光通徹十千佛土來照此界是諸菩薩白佛言世尊以何緣故彼釋迦牟尼如來應正遍覺放毫藏一光時佛報言彼釋迦牟尼如來國有無量千億菩薩皆悉集會及釋梵護世一切四衆欲見文殊師利童子從其聞法以是緣故請彼釋迦牟尼如來放毫藏一光時寶相佛告文殊師利汝今可往娑婆世界釋迦如來應正遍覺喜欲見汝及諸大衆欲見聞法文殊師利白彼世尊我今亦知如是光瑞時文殊師利法王之子與十千菩薩俱頭面敬禮寶相佛足譬如壯士屈伸臂頃與十千菩薩沒寶主界到娑婆界住虛空中而不現形雨種種華以供如來普及大衆積至於膝雜色妙好色香適意一切大衆見雨此華白世尊言是何光相大雨此華佛告諸善男子是文殊師利法王之子與十千菩薩俱來到此娑

娑世界住虛空中而不現形雨華供我時諸大衆俱共同聲白世尊言我等欲見文殊師利法王之子及諸菩薩摩訶薩覩其形容時文殊師利及十千菩薩從空而下頂禮佛足右遶已畢各以神力化作座已却坐一面時寂調伏音天子白世尊言願聞文殊師利法王之子建立言論衆所欲聞佛告天子汝今自問文殊師利法王子隨汝所疑是時寂調伏音天子問文殊師利彼寶相佛土云何說法汝樂於彼文殊師利報言天子不生貪欲不滅貪欲不生瞋恚不滅瞋恚不生愚癡不滅愚癡不生煩惱不滅煩惱何以故無生之法終無有滅天子問言云何文殊師利彼土衆生不生貪瞋愚癡煩惱又不滅耶文殊答言不也天子天子問言彼佛說法爲何所斷

答言爲不生不滅而演說法何以故彼佛刹土不知斷不修證彼諸衆生重第一義非重世諦義天子問言文殊師利云何名爲第一義諦文殊師利言天子彼不住生又不住滅無有處相非無處相非一相非無相非相非虛空色相非可相非不可相非盡可盡無盡無有能盡如是說名第一義諦天子義者非心非心相續非言說句無此無彼亦無中間如是說名第一義諦天子又復義者而不可得無文字行是名第一義何以故佛說一切所有音聲皆是虛妄天子言文殊師利如來所說可虛妄耶天子如來所說無實無虛妄何以故如來無二相無住心無言說非有爲法非無爲法非說實非說虛無二相天子於意云何如來化人若有所說爲實爲虛妄答

言非實非虛妄何以故如來化人無有實故文殊師利言如是如是天子一切諸法無成就者如來所説無實無虛妄故名無二天子言文殊師利云何如來説第一義諦文殊師利言天子無有能説第一義諦者何以故是無言説無能説者説是法時五百比丘不受諸法漏盡心得解脱二百天子逮得於法忍爾時寂調伏音天子問文殊師利第一義諦甚爲難解文殊師利言如是如是天子第一義諦實爲難解不正修行者實爲難得天子問言文殊師利云何菩薩名不正修行文殊師利言若不説言知是斷是修是證是何以故若有相者是貪是著是戲論若有説言是應知應斷應修應證是不名爲正修行也天子問言文殊師利云何菩薩正修行也天子如如等法界等五逆等如法界等諸見亦等如凡夫法等學法亦等無學法等如聲聞法等緣覺法等菩薩法等佛法亦等如生死法等涅槃法等煩惱亦等諍訟亦等天子問言文殊師利云何諍訟等煩惱亦等文殊師利言空故等無相故等無願故等何以故空無分異故天子如寶器空泥器空其中空界等無有異無有種種以無二故如是天子如煩惱空及諍訟空無有別異等無有二天子言文殊師利菩薩頗修於聖諦不文殊師利言天子若其菩薩不修聖諦云何能爲聲聞説法又復天子菩薩修聖諦有觀聲聞修聖諦不觀菩薩修聖諦有閡聲聞無閡菩薩修聖諦有緣聲聞無緣菩薩修聖諦而正觀之不證實際菩薩修聖諦有善方便不背生死向

於涅槃菩薩修聖諦觀一切佛法天子譬如有人捨大伴主獨一無侶欲過曠路心甚驚怖不敢復還如是天子聲聞亦爾怖畏生死不還世間捨一切衆生不還生死不觀佛法無善方便獨一無二修行聖諦天子如大伴主多諸眷屬多諸財産資粮豐饒大獲生利欲過曠路天子菩薩如是爲大伴主多諸眷屬成大法利多法資粮具足六波羅蜜成四攝法普悉觀緣一切衆生觀生死迴流正觀佛法從於佛土至於佛土具善方便修於聖諦天子如跡薄物若以瞻婆須曼婆師華所熏之香香氣速出如是天子聲聞修諦速疾如是不滿所願中入涅槃彼亦不出於佛戒聞定慧解脱解脱知見功德之香又亦不能斷煩惱習天子如迦尸衣若以天寶沉水香

熏經百千年清淨美香人天敬重如是天子菩薩百千萬億劫中常修聖諦不中入涅槃欲滿本願出佛戒聞定慧解脱解脱知見功德之香能斷結習爲諸人天阿修羅乾闥婆等之所敬重寂調伏音天子又問文殊師利彼寶相如來應正遍覺是佛國土諸聲聞衆爲何如也汝樂於彼文殊師利言天子彼土聲聞不住於信不教他信不護法界非八人出過八邪非須陀洹出過惡道非斯陀含往來教化一切衆生非阿那含一切諸法無來去故非阿羅漢受於一切三千界供亦非聲聞能持一切佛所説法不斷於欲不爲欲熱不斷於瞋不爲瞋熱不斷於癡不爲癡熱於一切法離諸闇障不斷煩惱勤行精進斷於一切衆生煩惱永無有生過一切生隨心欲

生無有我人衆生之相而教化衆生無取無
與一切衆生清淨福田無思無念而修正念
不生不滅而修正斷遠離身心而出生神足
知於一切衆生諸根到於彼岸而修行根權
一切結而修於力遍知一切而修於覺得於
無爲不證於道到於實際而住於定至於法
界而修於慧盡於無明而生於明無有二行
而證解脱肉眼悉見一切衆生一切佛國一
切諸佛天眼悉見一切衆生死此生彼慧眼
觀見一切衆生生死無來無去法眼見於諸
法平等佛眼明見一切佛界天耳悉聞一切
佛法能受能持一心能知一切衆生所有心
行悉知宿命過去際劫百千萬億神通能過
無量佛刹煩惱悉盡不證解脱雖復可見然
非色身雖有言説無有文字雖有思念而心

無動形色尊妙衆相莊嚴功德瓔珞威德難
當名聞高遠淨戒塗香世法不汙煩惱不染
無麁鑛惡言遊戲神通多聞增廣辯才震吼善
知變化調伏闇冥大慧明照所説無滯總持
究竟常爲諸佛之所護念聲聞所念常恒專
念菩提之道其念如海定如須彌忍如大地
勇健降魔猶如帝釋無能輕者寂靜如梵無
有等等猶如虛空遍入一切天子彼寶相佛
土聲聞如是所有功德復過於此説是法時
於此會中五百比丘五百比丘尼五百優婆
塞五百優婆夷五千天子向聲聞智説如是
言世尊我等願爲彼寶相如來作聲聞衆文
殊師利言善男子非聲聞心能生彼土汝等
可發無上道心得生彼土諸生彼者皆是發
阿耨多羅三藐三菩提心爾時是等即發無

上正眞道心如來悉記當生彼土爾時寂調伏音天子問文殊師利云何名爲菩薩毗尼云何名爲聲聞毗尼文殊師利言天子怖畏三界毗尼是聲聞毗尼受無量生死欲化一切諸衆生等生於三界毗尼是菩薩毗尼輕毁功德莊嚴毗尼是聲聞毗尼自集功德莊嚴毗尼是菩薩毗尼自斷一切諸煩惱結是聲聞毗尼欲斷一切衆生煩惱是菩薩毗尼不念成熟一切衆生一切佛法是聲聞毗尼念欲成熟一切衆生一切佛法是菩薩毗尼非爲一切諸天所識是聲聞毗尼一切三千大千世界諸天識知是菩薩毗尼一切魔捨是聲聞毗尼一切三千大千世界諸魔嗥哭一切衆魔生於怨憎生摧伏相是菩薩毗尼唯獨照明是聲聞毗尼普欲照明一切世間欲照明成就一切佛法是菩薩毗尼自觀之心是聲聞毗尼觀一切佛法是菩薩毗尼漸次毗尼是聲聞毗尼一念悉知是菩薩毗尼斷三寶種是聲聞毗尼持三寶種是菩薩毗尼如破瓦礫不可修補是聲聞毗尼如金銀器破還可修治是菩薩毗尼無善方便是聲聞毗尼成就方便是菩薩毗尼無有十力四無所畏是聲聞毗尼成就十力四無所畏是菩薩毗尼少水果樹是聲聞毗尼園林堂閣法樂可樂是菩薩毗尼無六波羅蜜無四攝法是聲聞毗尼有六波羅蜜具四攝法是菩薩毗尼不斷一切習是聲聞毗尼滅一切習是菩薩毗尼又復天子略說有限所攝有少法功德有少戒聞定慧解脫解脫知見是聲聞毗尼無量無量所攝無量功德無量戒聞

定慧解脱解脱知見是菩薩毗尼爾時世尊讚文殊師利善哉善哉文殊師利汝快説此菩薩毗尼文殊師利聽吾少説成滿汝義文殊師利譬如二人一讚大海二歎牛跡文殊師利於意云何是人能讚是牛跡中幾所功德文殊師利白言世尊大海無量牛跡甚少當何所讚佛言如是知聲聞毗尼猶如牛跡小無功德無可讚歎聲聞乘人亦復如是文殊師利於意云何彼第二人能讚大海功德不也文殊師利言世尊而是大海有無量功德無量可歎佛言當知菩薩毗尼亦復如是譬如大海無量功德無量可歎當知大乘亦復如是説是法時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心而説是言世尊我等亦當修學如此菩薩毗尼調伏無量一切衆生時寂調伏音天子問文殊師利汝今修學何等毗尼聲聞毗尼緣覺毗尼菩薩毗尼文殊師利言天子於意云何頗有大海不納衆水天子答言文殊師利無有大海不納衆水文殊師利言如是天子菩薩毗尼猶如大海所有毗尼無不納受所謂聲聞毗尼緣覺毗尼菩薩毗尼一切毗尼天子言文殊師利所言毗尼毗尼者爲何等義文殊師利言天子毗尼毗尼者調伏煩惱爲知煩惱故名毗尼天子言文殊師利云何當修調伏煩惱云何知煩惱文殊師利言若自妄想若他妄想自他妄想不正憶念自想他想顛倒不實諸見所縛無明爲首如是則能發生煩惱若不自妄想不他妄想不自他妄想專正憶念不自想他想斷於顛倒不住諸見除去無明不行二行如

是則便不起煩惱煩惱不起是畢竟毗尼天子是名畢竟毗尼若以聖智知於煩惱虛妄詐僞是無所有無主無我無所繫屬無來處去處無方非無方非內非外非中可得無聚無積無形無色如是名爲知於煩惱天子如人知於毒蛇種性能寂彼毒如是若知結使種性能寂煩惱天子問言云何名爲煩惱種性文殊師利言妄想是煩惱種若不妄想則便不起若其不起則非煩惱若無煩惱則無窟宅若無窟宅則無所燒亦不所住若無所住名畢竟毗尼如是名爲知煩惱種性天子問言云何文殊師利是調伏煩惱爲實爲不實文殊師利言天子如人夢爲毒蛇所螫以苦痛故服於毒藥蛇毒消除苦痛便差天子於意云何如彼人者爲蛇所螫爲實不實天子答言文殊師利此是不實無有實故當除何毒文殊師利言毒蛇不實除亦不實應如是知諸聖毗尼亦復如是天子汝作是言云何是調伏煩惱爲實爲不實天子若我無我煩惱無煩惱若我無實者煩惱亦無實是中若我無我煩惱無煩惱都不可得若如是者當何調伏何以故天子一切法寂以無生故一切法寂不可取故一切法寂無形相故一切法盡無所有故一切法無盡以無生故一切法無生無所有故一切法無滅無有堅實故一切法無作無作者故一切法無作無有我故一切法無我以無主故一切法無主如虛空故一切法無來以無體故一切法無去以無際故一切法無住無住處故一切法無住無生滅故一切法無爲以無漏故天子一

切法無與畢竟調伏故爾時寂調伏音天子復問文殊師利一切諸法以何爲門文殊師利言不正修門增生死故正修行門獲涅槃故正修行門得自在故不正修門不得自在故疑惑門闇障礙故達解脫門無闇障故妄想門增煩惱故無妄想門得解脫故無識門無結使故覺門多事務故寂門一切寂靜故見門增憍慢故空門滅憍慢故惡知識門生諸惡法故善知識門生諸善法故邪見門生諸苦本故正見門生諸善本故慳惜門貧窮故布施門大財封故毀戒門諸惡道故持戒門諸善處故諍訟門障諸法故忍辱門增勝法故懈怠門令心垢故精進門心無垢故覺觀門多亂鬧故禪定門心一處故無智慧門如癡羊故智慧門三十七助道分故慈門不障知故悲門質直無虛僞故喜門集法寶故捨門離愛憎故正念門不失本善根故正斷門修正行故神足門身心輕故根門信爲首故力門摧伏一切諸煩惱故覺門順覺諸法故八聖道門出過一切諸非道故復次天子菩提心門一切佛法故攝一切法門於一切法得自在故攝衆生門演說法故善方便門處非處故慧度門到於一切衆生心行之彼岸故六波羅蜜門大乘故六神通門慧光明故法施忍門不隨他智故天子又問文殊師利何等爲法界門文殊師利言天子普遍門是法界門天子言何界是法界文殊師利言一切衆生界是法界天子言文殊師利法界有邊際不答言天子於意云何虛空有邊際不不也文殊師利言天子猶如虛空無有邊

際法界亦爾無有邊際天子言文殊師利汝知法界耶答言天子法界不知法界天子言文殊師利汝知何法有如是辯答言天子於意云何響知何法而出音響天子言響無所知而出音聲以因緣故而有音聲如是天子菩薩緣衆生故而有所說天子言汝住何處能有所說答言天子猶如如來化人所住而有所說我住亦爾天子言如來化人無有住處答言天子如來化人無所住而有所說一切諸法亦無所住而有所說天子言文殊師利若一切法無住汝住何處成無上道文殊師利言天子我住無間成無上道天子言無間爲住何處答言無間住無根本天子言文殊師利住無間者必墮地獄答言天子如是如是如來所說造五無間必墮地獄天子我今亦住於五無間天子菩薩住五無間成無上道何等爲五菩薩摩訶薩從初發心求無上道中間不墮聲聞緣覺地是初無間我應救濟一切衆生中間無懈是二無間捨一切物中間無慳是三無間知諸法無生中間不與諸見共住是四無間若知若見若斷平等正覺以一念相應慧而覺知之中間不起必成正覺是五無間若菩薩住是五無間成阿耨多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有凡夫住五無間墮於地獄菩薩亦住此五無間成於無上正眞道耶答言有天子言以何因緣故答言天子一切法空解於空故名得菩提一切諸法無相無願非有爲無生無起因緣生覺是因緣故名覺菩提天子言文殊師利誰信此法答言天子若佛如來尚不生

信況復聲聞天子又問誰解是法答言不行我相者又問誰信是法答言不住此彼岸者天子言若不住此彼誰想是法答言於一切法無憶想者又問誰持答言不持一切結使者持天子又問此經當至何等人手答言至與一切衆生法者之手又問彼何形色答言天子彼有法色非陰界入色又問彼有何行答言彼有空行無相行無願行又問彼趣何處答言天子彼當趣於一切至處到於一切衆生心行至無所至天子問言文殊師利菩薩退不答言天子若菩薩退阿耨多羅三藐三菩提無有是處天子言誰爲退者答言一切諸煩惱退一切聲聞緣覺地退又問誰是不退答言三昧等者是無有退失天子言文殊師利何等爲三昧答言無二無別異天子言文殊師利若一切法無有別異誰爲別異答言天子不知一切法平等者分別爲二彼行二行隨於二行若知平等不行別異若知平等彼趣平等天子又問文殊師利頗有菩薩具於煩惱成菩提耶答言有天子又問是誰答言天子若菩薩斷結使是聲聞若菩薩知一切衆生煩惱結使大悲增盛發於無上正眞道心是有菩提天子問言頗有慳悋成檀波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若菩薩不捨菩提之心攝護衆生如是慳悋是檀波羅蜜天子又問頗有毀戒名尸波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若菩薩多益一切衆生不自觀戒如是毀戒名尸波羅蜜文殊師利頗有菩薩捨於堪忍名忍波羅蜜耶答言有問言是誰答曰天子若菩薩捨外

道禁戒堅住佛戒是名羼提波羅蜜文殊師利頗有懈怠成精進波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若菩薩於聲聞緣覺地生於懈怠勤加修習無上正道是名毗棃耶波羅蜜文殊師利頗有不定心名禪波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子菩薩夢中不生聲聞緣覺地心是菩薩不定心是名禪波羅蜜文殊師利頗有無慧名菩薩般若波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子謂無慧者而是菩薩不作一切世間蠱道諸惡呪術厭鎮顛狂若於一切衆生法慧是菩薩成就具一切智是名般若波羅蜜于時世尊讃文殊師利善哉善哉文殊師利善說菩薩應作不應作汝如是說文殊師利聽吾少說文殊師利如人飢羸寧忍飢苦終不服於雜毒之食菩薩如是寧慳貪毀戒瞋諍懈怠亂心妄念愚無智慧不住聲聞緣覺地中正念施戒忍進禪慧何以故菩薩於中應生怖畏天子問佛菩薩不怖畏結使耶佛言應怖天子但菩薩於聲聞地中倍應生怖天子於意云何如人護命爲畏斬頭不畏斬手足天子白佛彼畏斬頭不畏斬手足何以故世尊人斬手足能修福業以是因緣得生天上世尊若人斬頭失於壽命不修德行佛言如是天子菩薩寧當毀犯禁戒終不捨於一切智心寧爲菩薩具諸煩惱終不作於漏盡羅漢天子歎曰希有世尊是菩薩所行勝餘世間世尊諸聲聞持戒勤加精進即是菩薩毀禁懈怠佛言如是如是如汝所說天子如貧人食是轉輪王毒如是天子聲聞勤進斷諸煩惱尚不安樂閻

浮衆生況復一切諸衆生也天子如大賓主多財封邑大捨勤進多所利安多所養育菩薩如是行大慈悲於一切衆生興起大悲修行精進養育無量一切衆生令得世間出世間樂是時長老大迦葉白世尊言諸聲聞人證無爲法菩薩惟得有爲之法云何有爲菩薩勝無爲聲聞佛言迦葉我今爲喻諸有智者因是得解迦葉譬如有人破析一毛以爲百分是人復以此一分毛點滿四大海中之酥迦葉於意云何是人毛分取四海酥能作是念我所取多非海中者迦葉白言不也世尊佛言迦葉汝意云何於此二分何者爲勝何者爲大何者爲多何者大價迦葉白言假使令取千億由旬餘者猶勝猶大猶多有於大價況以毛分唯取一滴佛言迦葉如毛百分以一分毛取一點酥聲聞所有無爲智慧亦復如是佛智所知迦葉如滿四大海中之酥菩薩有爲善根功德亦復如是用以迴向無爲智故迦葉譬如蟻子含持一粒猶如秋月成熟穀滿大地迦葉於意云何何者爲勝世尊秋月成熟穀滿大地有無量穀救濟養育無量衆生以爲資糧世尊蟻持一粒無所利安迦葉蟻持一粒如諸聲聞解脫之果亦復如是如秋穀成熟滿於大地當知菩薩六波羅蜜四攝之法善根功德亦復如是成熟養活無量衆生安置世樂出世間樂及涅槃樂迦葉如有百千水精珠擔而來入城若一無價瑠璃寶珠置之船上若其安隱達閻浮提救護一切貧窮困苦迦葉於意云何是百千擔水精入城是無價寶一瑠璃珠可爲比

不不也世尊迦葉是百千擔諸水精珠來入城者喻於聲聞無為功德亦復如是如一無價寶瑠璃珠船上安隱至閻浮提多所安樂菩薩如是不斷三寶種發於一切智寶之心多所安樂時大迦葉白世尊言未曾有也如來善說諸菩薩等發於一切智寶之心出過一切聲聞緣覺爾時寶主世界諸菩薩與文殊師利來者聞說是已白世尊言一切言說皆是戲論是差別說呵責結使說世尊寶相佛土無有是說純明菩薩不退轉說無差別說世尊難有釋迦牟尼如來應正遍覺能忍是苦得一切法無有差別無上中下一味法性安置三乘是諸菩薩即以天華散供佛上語文殊師利我等可還寶主世界文殊師利言汝等可去宜知是時諸菩薩言汝不去耶文殊師利言善男子一切世界皆悉平等一切佛等一切法等一切衆生等我住於彼何所為作諸菩薩言以何事故一切世界等一切佛等一切法等一切衆生等文殊師利言諸善男子一切剎土如虛空故等諸佛法界不思議故等一切諸法虛偽故等一切衆生無我故等以是義故我如是說一切世界等乃至一切諸衆生等時文殊師利現神通力以神通力故令娑婆世界如寶主界等無差別令世尊釋迦牟尼如寶相如來等無差別彼諸菩薩各作是念我等已到寶主世界於釋迦牟尼佛生寶相佛想即白佛言誰使我等來至此土佛言誰將汝去諸菩薩言文殊師利童子將我等去佛言彼將汝來爾時文殊師利語諸菩薩善男子汝等各各入定觀

之誰將汝來誰將汝去時諸菩薩各入定觀各作念言我等不動娑婆世界去我等自謂至寶主界世尊未曾有也文殊師利神通力三昧之力使我等謂到寶主界猶故不動是娑婆界世尊願令一切衆生悉得如是神力如文殊師利爾時佛告寶主世界諸來菩薩善男子等如金器銀器玻瓈器瑠璃器水精器鐵器金剛器栴檀器寶器瓦器木器其中空界器雖種種其空無異如是一法性一如一實際然諸衆生種種形相各取生處彼自體變百千億種形色別異諸地獄色畜生色餓鬼色天色人色聲聞色緣覺色菩薩色佛色以平等故色等如如等故色等空等故色等善男子文殊師利以是事故說一切世界等乃至一切衆生等是故說言我今不住是

時世尊以如是法示教利喜諸菩薩已頭面禮足遶佛三帀出衆不遠沒娑婆界住寶主界是時佛告阿難汝受此經持讀誦說於大衆中為人廣說大德阿難白世尊言我已受持世尊何名斯經云何受持佛告阿難此經名寂調伏音天子所問亦名清淨毗尼亦名一切佛法佛說是經已大德阿難寂調伏音天子文殊師利等一切菩薩大迦葉等一切聲聞聞佛所說皆大歡喜

清淨毗尼方廣經

音釋

礫 郎擊切 小石也
蠱 公土切 蠹也

菩薩五法懺悔經

失譯師名開元附梁錄

菩薩藏經

梁扶南國沙門僧伽婆羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

菩薩五法懺悔經

菩薩藏經

菩薩五法懺悔經

失譯師名開元附梁錄

十方三世佛五眼照世間三大無不知明見罪福相弟子某甲等從無數劫來不遇善知識造作一切罪破戒犯四重六重及八重謗法斷善根具足一闡提幸遇諸如來經法賢聖衆能除衆罪者弟子頭面禮願諸惡雲消令發無上慧懺悔竟五體作禮

十方諸佛始登道場觀樹經行未轉法輪無明老死長夜可悲願設法藥救諸疾苦法雨

流布枯槁衆生得道明了十方現在佛已度有緣者衆生多懈怠方便現泥洹弟子誠心禮請佛令乆住一切諸菩薩已發無上意願勤加精進於無佛世界現成等正覺普度諸羣生慈哀無過佛是故至心請請佛已竟頭面作禮

歷世懷嫉妬我慢及恚癡見人得利如箭射心聞人得樂如釘入眼坐此諸罪障墮落三惡道常不遇諸佛今日一心悟發大隨喜心十方三世佛及德弟子衆其數無有量從初發一念乃至坐道場四等大布施清淨持禁戒定慧及解脫無量諸知見弟子悉隨喜慧心朗然明愚癡闇障滅一念發隨喜功德滿十方智慧如諸佛隨喜已竟五體作禮

往返生死中從生故至死從貴故還賤惟未得泥洹法身常清淨般若妙解脫今當求此利所可有福業一切皆和合迴以施衆生共成無上道廣大如虛空無相如眞智究竟盡法界金剛空慧常現在前無行神通有感必應迴向已竟頭面作禮

誠心發大願行道誓願慧心如猛風定力如金剛於此迴向後念念轉慈悲捨離愛著想歡喜度一切捨去身命時佛放光明滅除一切難障化生兜率天面覲慈氏尊衆相盡具足六根普聰徹聞佛說妙法即悟無生忍皆住不退地乘大神通力周遊十方國供養一切佛無量妙音聲讚歎佛功德二十五有中無時不現身如日照世界光明朗十方一切幽闇處皆爲作燈明雖得佛道轉法輪現泥洹衆生不盡成佛不捨普賢文殊願發願已

竟洗心作禮

菩薩五法懺悔經

菩薩藏經

梁扶南國沙門　僧伽婆羅　譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人及七萬二千菩薩是時長老舍利弗承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊云何善男子善女人懺悔滅罪速得三藐三菩提佛告舍利弗言人欲學三藐三菩提或聲聞乘人或緣覺乘人或大乘人或餘衆生應誦十方十世界十佛名號然十千燈若酥若油香及摩香亦隨燈數種種華種種果種種葉作大供養行大布施盛十頻伽水盛十坩水沐浴清淨以香薰身著新淨衣更洗手足兩手各持十枚蓮華應當菜食給使僕人皆令淨潔於十方面各施佛座懺悔之人於十方面隨便設座即於坐處禮十方佛口自發露懺悔從來所作行業亦悔無始生死以來所造衆惡改往修來誓不復作佛告舍利弗東方名阿輸訶世界(此謂無憂)於彼有佛名月勝吉南方難陀世界(此謂歡喜)於彼有佛名梅檀吉西方跋陀羅世界(此謂賢)於彼有佛名無邊光明北方饒盎眼世界於彼有佛名幢吉東南方月光世界於彼有佛名無憂吉西南方有幢世界於彼有佛名寶刹西北方有鳴世界於彼有佛名華德東北方安隱世界於彼有佛名三勇猛上方有月世界於彼有佛名大功德吉下方大名世界於彼有佛名光明吉一日一夜六時行道禮拜偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說此言我禮一切諸佛如來彼現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三

菩提現轉法輪現光明法輪現取法輪現雨法雨現擊法鼓現吹法螺現建法幢現然法炬現以法施充足衆生隨一切衆生所樂皆悉爲說法能多利益安隱衆生爲慈悲世間爲饒益諸天人衆我今頂禮彼諸如來彼諸如來彼佛尊重應當供養諸佛是大智慧是世間眼能爲世間作證王領世間現知現見我以身口意敬禮彼佛我從無始生死以來所造惡業爲一切衆生障礙或起貪或起瞋或起癡不識佛法僧不識善不善法或以惡身口意出佛身血或誹謗正法或破和合僧或殺眞人羅漢或殺父母或起備十不善道或已作今作當作或見他作讚歎隨喜或以身三口四意三業行造作衆惡惡口罵詈誹謗他人或斗秤欺誑於人或生六道惱亂父母或取塔寺物或用僧物或用四方僧物或破佛所教戒或不隨和尚阿闍黎語或瞋或罵或誹謗聲聞緣覺大乘或因慳嫉造諸惡業或惡罵如來或法說非法或非法說法如是一切諸惡我今於十方諸佛發露懺悔彼諸如來現見現知現證我於佛前一心發露不敢覆藏發露已後誓不敢作是諸罪業應入地獄餓鬼畜生阿修羅道或經八難願此諸罪現前消滅未來不生我今日在諸佛前發露懺悔不敢覆藏發露之後誓不敢作如過去諸菩薩爲修行菩提如彼所懺悔我今亦復如是懺業障礙發露之後不敢復作如未來諸菩薩摩訶薩當懺悔我亦如是懺悔發露發露之後誓不更作如現在十方菩薩摩訶薩爲修行菩提今現懺悔我亦如是懺

悔發露誓不更作如過去未來現在三世諸菩薩摩訶薩爲修行菩提已懺悔當懺悔現懺悔我亦如是懺悔誓不敢作舍利弗若善男子善女人當如是懺悔是故舍利弗若善男子善女人欲得於一切諸法清淨無有障礙應當如是懺悔諸惡業障既發露已誓不更作若樂生剎利富貴種姓多饒財寶種種具足形貌端正欲得大乘者當如是懺悔若欲得四天王處當如是懺悔若欲得三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天應如是懺悔若欲得梵身天梵富樓天大梵天少光無量光光曜少淨無量淨徧淨受福無罣礙天果實天無想天不煩不熱善見善現色究竟當如是懺悔若樂生無色界空處識處不用處非想非非想處當如是懺悔若欲得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果當如是懺悔若欲得聲聞三明六通神力自在聰明利智若欲得緣覺菩提當如是懺悔若欲得一切智清淨智不可思議智無等等智正遍智如是當懺悔舍利弗何以故一切諸法由因緣生如來所說有法從緣生有法從緣滅以因緣展轉於彼法過去彼已滅已轉彼業無障礙彼諸法未生亦無障礙舍利弗何以故一切諸法如來所說皆悉空寂無衆生無壽命無人不生不滅舍利弗一切諸法自身所造自身者亦是有舍利弗若善男子善女人欲入此法慧所謂無眞實衆生此謂說滅一切業障爾時舍利弗白佛言世尊善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得聲聞乘緣覺乘大乘或有餘人修功德云何當

生隨喜善根爾時佛告舍利弗善男子善女人若欲隨喜晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌如是當說此言若有衆生於十方已作功德事若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若有衆生於十方當作功德若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若有衆生於十方今現作功德若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若彼諸菩薩初發菩提心功德若彼菩薩已於百劫修行功德聚若彼菩薩已得無生法忍功德聚若彼菩薩已得不退地功德聚若菩薩從一地次第至十地功德我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜乃至無等等隨喜若菩薩先已修行六波羅蜜相應功德善根我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜若未來菩薩當修行六波羅蜜相應功德善根我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜若現在諸菩薩令修行六波羅蜜相應功德我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜以過去如來應供正遍知已得阿耨多羅三藐三菩提已轉法輪爲饒益衆生爲安隱衆生爲慈悲衆生爲以義饒益衆生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉隨喜未來如來當得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪爲饒益衆生爲安隱衆生爲慈悲衆生爲以義饒益衆

生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉隨喜現在十方諸佛現得阿耨三菩提現轉法輪現然法炬現擊法鼓現吹法螺現建法幢現以法施充足衆生饒益衆生安隱衆生慈悲世間以義饒益一切人天若彼聲聞緣覺大乘所造功德我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜舍利弗此謂隨喜功德聚以此隨喜功德聚若善男子善女人行此功德此功德果報不可數不可量舍利弗若三千大千世界所有衆生乃至恒河沙等世界衆生悉皆漏盡成阿羅漢若有善男子善女人以四事盡壽供養若善男子善女人如是隨喜功德勝此功德無量無邊是故舍利弗若善男子善女人樂得阿耨多羅三藐三菩提當隨喜若女人欲得男子身當隨喜爾時舍利弗白佛言世尊已說隨喜爲現在未來菩薩光明云何勸請佛告舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘衆生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我禮一切諸佛世尊今現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提現轉法輪我已禮彼佛我今勸請轉於法輪願諸佛世尊轉法輪願然法燈願開法眼願然法炬願興法雲願吹法螺願擊法鼓願建法幢爲饒益衆生安隱衆生爲慈悲世間以義饒益一切天人舍利弗晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我禮一切諸佛世尊若十方諸佛欲入涅槃我當勸請彼佛願久住世爲饒益衆生安隱衆生慈悲世間以義饒益一切天人我

爲阿耨多羅三藐三菩提行此勸請舍利弗此謂勸請聚此勸請聚善男子善女人所得功德不可數量舍利弗若善男子善女人三千大千世界布滿七寶布施如來若善男子善女人前勸請功德勝此功德無量無邊舍利弗若恒河沙等世界布滿七寶布施諸佛若善男子善女人前勸請功德勝此功德無量無邊如是勸請阿耨多羅三藐三菩提如是我勸請舍利弗此謂勸請聚以此勸請聚若善男子善女人現勸請彼功德不可思量何以故舍利弗我先修行菩提行我已如是勸請諸佛爲轉法輪以此功德我得阿耨多羅三藐三菩提帝釋諸天娑婆世界主梵天王等亦勸請我轉於法輪爲多所饒益安隱世間乃至以義饒益一切天人舍利弗我先勸請諸如來爲法久住我以此功德善根故得十力四無畏十八不共法得四無礙辯得大慈大悲我已入泥洹我法當久住爾時舍利弗白佛言世尊云何善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘衆生當行迴向善根爲一切智爾時佛告舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘衆生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌作如是言我於無始生死所作功德善根或於佛或於法或於僧或一人乃至施與畜生一摶食或懺悔或勸請或隨喜或歸依三寶受戒功德一切和合迴施與一切衆生如諸佛世尊現智無著智迴施與一切衆生我亦如是迴施一切衆生如手捉寶

珠施與一切如雲降雨潤益無盡無滅爲衆生富貴無滅爲功德無滅法無滅智慧無滅樂說無滅爲阿耨多羅三藐三菩提爲得一切智我以此功德施與衆生一切和合迴向阿耨多羅三藐三菩提以此善根願令一切衆生亦得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先諸菩薩爲菩提修行善根修行迴向爲一切智我亦如是迴向爲一切智以此善根我當得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如未來諸菩薩當修行迴向善根爲一切智我亦如是以迴向善根爲一切智如現在諸菩薩修善根爲一切智我亦如是迴向善根爲一切智以此善根願一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先釋迦牟尼佛坐菩提樹下住不可思議無垢定降伏惡魔所

有諸法可知可見可覺於夜後分明星出時以一念相應慧行滅苦道得證醍醐我亦如是一切衆生學阿耨多羅三藐三菩提如無量光明如來勝光明如來清淨光明如來功德光明如來師子如來百光如來高明如來綱光如來珠光如來火光如來光王如來莊嚴如來寶幢如來法幢如來身勝如來等應供正遍知如餘諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提已轉法輪爲饒益多衆生爲安隱諸衆生爲慈悲世間乃至以義饒益一切天人我亦如是爲一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪爲饒益多衆生爲安隱衆生爲慈悲世間乃至以義饒益一切天人舍利弗此謂迴向功德聚此功德聚勝前布施功德聚百分千萬億分乃至筭數譬喻所不

能及舍利弗若善男子善女人受持此經爲
他廣說所得功德無數無量舍利弗若有人
能令三千大千世界雜類衆生於一念頃俱
得人身已復能令得緣覺菩提常以四事供
養施與一一緣覺七寶如須彌山如是日日
乃至入涅槃入涅槃已起七寶塔華香旛蓋
種種供養舍利弗於汝意云何是善男子善
女人所得功德寧爲多不舍利弗言甚多世
尊甚多善逝舍利弗若善男子善女人受持
此經所得功德復多於彼願此功德爲阿耨
多羅三藐三菩提此功德比前功德百分千
萬億分乃至筭數譬喻所不能及何以故舍
利弗善男子善女人信此經勸請十方諸佛
爲轉法輪如我所說法施勝於財施爾時四
衆一萬人俱從座起皆偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而說此言世尊我等當受持此經
爲人廣說當信何以故世尊我等欲得阿耨
多羅三藐三菩提我當成就如是善根如是
善法是時帝釋天王散以天華供養世尊及
此經法而說此言世尊此經有大功德爲增
長諸菩薩善根爲滅業障是時佛告帝釋如
是如是憍尸迦何以故天王我念過去阿僧
祇劫是時有大光聚如來應供正遍知出現
於世天王大光聚如來應供正遍知壽六十
八億歲初始說法有百千萬億弟子彼一切
皆阿羅漢盡諸有漏第二說法有九十九千
億弟子亦皆漏盡得阿羅漢第三說法有九
十八億百千弟子諸漏已盡得阿羅漢天王
彼大光明聚如來應供正遍知爲一切世間
諸天梵王沙門婆羅門故住經六十八億歲

是時帝釋天王及四衆從光明聚如來受持此經爲多利益一切世間爲成阿耨多羅三藐三菩提復有一天女名竭伽陀受持此經發阿耨多羅三藐三菩提心猒離女人得丈夫身常生人天之中不經惡趣八萬四千世作轉輪王憍尸迦於汝意云何至此彼竭伽陀女人豈異人乎即我身是我昔於億百千世界值無數佛同名光明聚如來於彼佛所悉聞此經若善男子善女人聞此如來名必定得大般涅槃若有女人聞此光明聚如來名者當轉女身壽命終時無有疑亂不更受女身憍尸迦此經大功德恩能攝受諸菩薩摩訶薩善根能滅諸業障礙是時帝釋白佛言世尊當何名此經云何受持是時佛告帝釋憍尸迦此經名滅業障礙汝當受持亦名菩薩藏汝當受持亦名斷一切疑如是受持

佛說經已帝釋天王及長老舍利弗比丘衆及諸菩薩天人阿修羅揵闥婆一切世間聞佛所說歡喜奉行

菩薩藏經

音釋

一闡提 梵語也此云信不具闡昌善切
釘 當經切
坩 苦甘切坩甒也
甒 音武

三曼陀颰陀羅菩薩經

菩薩受齋經

西晉清信士聶道真譯

舍利弗悔過經

後漢安息國沙門安世高譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經合卷

三曼陀颰陀羅菩薩經
菩薩受齋經
舍利弗悔過經

三曼陀颰陀羅菩薩經

西晉清信士聶道真譯

序品第一

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法處自然金剛座光影甚明無所不遍照與衆摩訶薩等無央數菩薩共會坐三曼陀颰陀羅菩薩文殊師利菩薩最第一文殊師利菩薩問三曼陀颰陀羅菩薩言若有人求菩薩道者善男子善女人欲得無蓋清淨者當施行何等法自致得之乎三曼陀颰陀羅報文殊師利

菩薩若有善男子善女人欲求菩薩道者當整衣服晝夜各三稽首十方諸佛作禮悔過悔諸所作惡諸所當忍者忍之諸所當禮者禮之諸所當願樂者願樂之諸所當勸請者勸請之如是一切諸罪蓋諸垢蓋諸法蓋悉除也一切功德悉得具足般若波羅蜜兜沙陀比羅經一切三昧一切諸陀隣尼一切漚惒拘捨羅是爲諸經中尊將如是者爲已得禮一切諸佛其意至心也

悔過品第二

三曼陀颰陀羅菩薩言一切人身所行口所犯心所念惡一切諸佛剎其中塵等起意念一切諸惡其皆爲其悔過其從本所作爲有惡於諸佛諸菩薩諸迦羅蜜父母阿羅漢辟支佛恒沙竭護恒沙竭寺神恒沙竭法中諸所犯過惡須阿摩提阿彌陀佛剎土一切諸佛一切諸佛剎一切諸佛法若有狐疑起意不信者其爲其悔一切罪過其有於一切諸佛諸菩薩諸迦羅蜜諸父母諸阿羅漢諸辟支佛一切諸人所可誹謗者若恣隨欲恣隨癡恣隨自用若有頑很不與人語若爲貪婬所牽爲慳嫉所牽爲貪餮所牽爲諛諂所牽七百五十諸欲所牽其心亂時不能自專爲一切所蓋爲一切所畏所起意有過失今其皆爲悔一切罪過其從阿僧祇劫起惡意於佛若鬬亂比丘僧若害阿羅漢若害父母若見正法言非法若見非法言是法若訮笑一切人所思念常與非法之事若他犯過若欲犯若已犯其多沙竭所教誡若犯之今世若前世不知佛法比丘僧時諸所犯過惡今其

皆爲悔一切罪過其諸所作邪嫉之意若有佛斷止人不得令見若有明經説法者斷止人不得令聞若有迦羅蜜斷止人不得令住會若有人施與鉢震越飯食牀卧具病瘦醫藥所作功德呵止人不得令與作無央數不正展轉相教起罪令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪見人犯者於邊勸助用是故爲罪所牽生於末世若生於貧家若離迦羅蜜若有佛不能得見若有菩薩迦羅蜜不能得與共會而不能得聞經法以諸所作惡故不能及值是聖賢身令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪不能及逮聞法或聞法其心不能受法若已受而復忘失不能堅持法不能諦持法而怯劣無膽其形色不能致得端正所生常少財寶不能得陀憐尼行不能得三昧行不能得般若波羅蜜行不能得無念慧行不能得漚惒拘捨羅所入慧不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧其一切諸所作罪不能及逮是也令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪不能得一切法行所入慧功德不能得一切人意所行慧功德不能得一切人因坻根所入慧功德不能得一切人慧律所入功德不能得一切法慧所入功德不能得一切人泥洹慧功德其一切諸所作罪不能及逮是也令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪不能得洞視徹聽不能得神足飛行不能得自知宿命不能得知去來之事不能得梵天音聲不能得身口意功德不能得清淨高行而不能得具足於功德其一切諸所作罪不能及逮是也令其皆爲悔一切罪過若他人起惡

意向某若有衆兵若某起惡心向他人若有衆兵若致一切諸蓋所畏其合會於諸佛前諸眼諦慧遍諦所言即受諦某於是諦前自歸悔復悔自改舉自發覺自悔責不敢覆藏從今已往不敢復犯

願樂品第三

三曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是願樂今某自歸曉一切於諸佛曉菩薩迦羅蜜及父母諸阿羅漢辟支佛及一切人至心求哀不可曉者今皆曉之如諸佛所知如是者所可自歸爲已自歸也復次今某禮一切諸佛一切諸菩薩諸迦羅蜜父母及阿羅漢辟支佛皆爲作禮最中最上無上明中明無有雙亦無比如諸佛所知如是者所當作禮爲已作禮也復次今某願禮諸佛功德一切諸菩薩諸迦羅蜜功德諸阿羅漢諸辟支佛功德及十方一切人所作功德如諸佛所知如是者所當禮諸功德爲悉禮也是則菩薩慧若善男子善女人有是功德者願樂助其歡喜若有逮佛慧者所當願樂其所願樂也其未作功德者今作功德某皆歡樂其有尊復尊所作功德其亦願樂持某所作願樂功德令十方一切皆悉得也

請勸品第四

三曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是請勸某至心請勸一切諸佛今現在佛阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛其以成悉等知未轉法輪者某請勸諸佛轉於法輪令諸佛所轉法輪者以用請勸故所說經法令一切人各得其所悉令安隱及

諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒人非人其在泥犂薜荔禽獸諸勤苦中者皆令得解脫其無所曉者皆令捨癡意悉得正意入於佛道復次其諸佛所欲般泥洹者其請勸且莫般泥洹用一切人故且自住無央數劫以法身住爲無所住所說經法令一切人各得其所皆令勇猛具足三曼陀颰陀羅菩薩法行令一切人悉以是爲本各得安隱及諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒人非人泥犂薜荔禽獸諸勤苦者早得解脫其無所曉者令捨癡意悉得正意入於佛道其作邪者皆捨邪道入於正道悉住於本無法

法行品第五

三曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作施與其所可悔功德所可忍所可禮所可願樂所可請勸諸功德若欲作若方作若已作諸所作功德皆一切合會成就爲一福味如諸佛法如佛所知是功德便有所生致諸佛相能得自恣法諸所施與已受施與而有施與是施與爲正施與無所著斷其持是法施與功德令一切人皆逮得與法皆令起意如薩芸若施與等者令其施與合如三曼陀颰陀羅菩薩所行持是功德令一切與其莫在泥犂中薜荔禽獸勤苦八惡道中生皆令生有佛處有菩薩處皆令生須呵摩提阿彌陀佛刹其持是功德因其好心具足遍發阿耨多羅三耶三菩心其持是法施與之功德爲一切人作舍作護受其自歸爲作度於冥中作明明中最明於持中作持持

中尊持一切人未度者我當度之未脫者我當脫未般泥洹者我當令般泥洹造作一切人皆令發阿耨多羅三耶三菩心其持是法施與之功德令一切人與其身等諸所生處所可起意常供養諸佛供養諸菩薩持前所作供養諸佛菩薩令一切人與其身不離菩薩法不離迦羅蜜文殊師利及惟摩竭與三曼陀颰陀羅菩薩等是諸菩薩所行皆是具足陀鄰尼清淨三昧一心不動搖皆以成就般若波羅蜜所行悉以曉了漚惒拘捨羅所入一切於諸法無有差特令一切人與其逮得是諸菩薩慧行而具足其持是法施與功德在其泥犁薜荔禽獸拘繫縛束中人皆得解脫其無眼者得眼聾者得聽其在勤苦中者皆得安隱若在是佛剎及彼方佛剎下至阿鼻泥犁上至無極其中間蠕動之類有足無足者若未來若輭生若從生若色無色若思想無思想及一切人非人轉相倚著以時能持佛眼見知悉覺令一切皆得人形入於佛道聞法悉曉了受皆得阿耨多羅三耶三菩提心其持是法施與功德令一切人與其持是功德悉逮諸佛等行諸菩薩等行諸迦羅蜜行令一切人皆至供養起願得諸佛剎能令清淨於三世法曉了能悉等譬如金剛無所不穿令一切人與其皆令得佛智慧而具足諸所感動能悉等於諸深慧皆逮得於諸法而無疑持是功德令其具足願如三曼陀颰陀羅菩薩法行十種力地皆悉逮以是為證持是功德願令一切人及其皆令得福

譬福品第六

文殊師利菩薩問三曼陀颰陀羅菩薩言若有善男子善女人欲求菩薩道者晝夜各三悔過勸樂法行如上說其福者云何三曼陀颰陀羅菩薩報文殊師利菩薩言若有善男子善女人奉行菩薩道者持七寶滿閻浮提地内供養恒沙竭阿羅呵三耶三佛不如是善男子善女人晝夜各三勸樂法行所當悔者悔之所當忍者忍之所當禮者禮之所當願樂者願樂之所當請勸者請勸之所當施與者施與之晝夜奉行如上教其福出於供養恒沙竭滿閻浮提七寶百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍終不可比不可計亦不可譬說是法時無央數諸天於虛空中住持天華香及妓樂供養散佛及諸菩薩上文殊師利菩薩三曼陀颰陀羅菩薩說是經已諸天龍鬼神阿須倫人非人聞經大歡喜前爲佛作禮而去

三曼陀颰陀羅菩薩經

菩薩受齋經

西晉清信士聶道眞譯

菩薩受齋法言其自歸佛自歸法自歸比丘僧其身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄其若干日若于夜受菩薩齋自歸菩薩如前六萬菩薩皆持是齋我是菩薩如先行菩薩文殊師利洹那鳩樓阿無陀曇無迦彌勒阿惟樓尸利沙門陀樓檀那羅首楞及他宿命菩薩所持齋我是菩薩持菩薩齋若我分檀布施當得檀波羅蜜如我受別當得惟逮波羅蜜一心坐禪當得禪波羅蜜如我說經當得般若波羅蜜是爲漚惒拘舍羅從是得摩訶般若波羅蜜如念泥犂中人薜荔中人畜生中人令得解脫出生爲人從是分檀布施當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前受得三昧禪是爲菩薩受齋法佛告須菩提菩薩有十念當護之何等十念當念過去佛是菩薩法當念當來佛是菩薩法當念一切十方現在佛是菩薩法當念尸波羅蜜持戒是菩薩法當念禪波羅蜜是菩薩法當念漚惒拘舍羅是菩薩法當念般若波羅蜜是菩薩法當念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所是菩薩法當念過去當來今見和尚阿闍黎是菩薩法是爲十念若有發意求菩薩道者禪日當思惟是爲十事不念爲汙行菩薩齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二菩薩齋日不得歌舞捶鼓妓樂莊飾第三菩薩齋日不得卧高床上第四菩薩齋日過中以後不得復食第五菩薩齋日不得持錢刀金銀珍寶第六菩薩齋日不乘車牛馬第七菩

薩齋日不得捶兒子奴婢畜生第八菩薩皆持是齋從分檀布施得福我是菩薩如我念泥犁中人薜荔中人畜生中人令得解脫出生爲人從是分檀布施當至須訶摩持拘樓檀阿彌陀佛前受得三昧禪是爲菩薩解齋法菩薩齋日夫臥時於佛前叉手言今日一切十方其有持齋戒者某助安無量今日其有持戒者某助安無量今日其有忍辱者念天下人民者某助安無量今日其有精進者某助安無量今日其有智慧説經者某助安無量持是代勸助歡喜福施與歸流十方一切人非人薩秇薩所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂苦出生爲人安隱富樂無極是菩薩齋日不得見掃除第九菩薩齋日不得飲食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐席女人亦爾是爲十戒不得犯不得教人犯亦不得勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無法南無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施當得檀波羅蜜如我持戒當得尸波羅蜜如我念十方天下人令得安隱當得羼提波羅蜜如我受別當得惟逮波羅蜜如我坐禪當得禪波羅蜜是爲漚秇拘舍羅如摩訶般若波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分臥是爲菩薩齋日法正月十四日受十七日解四月八日受十五日解七月一日受十六日解九月十四日受十六日解右齋日數歸命西方阿彌陀三耶三佛檀盧樓亘摩訶那鉢菩薩三毒消除往生尊剎

清淨尊神國　安隱在西方　願得自歸命

奉事無上王　照見我心情　自歸諸大護
神通聖智達
百劫不動傾

菩薩受齋經

舍利弗悔過經

後漢安息國沙門 安世高 譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百五十比丘菩薩千人共坐第一弟子舍利弗起前長跪叉手問佛言若有善男子善女人意欲求佛道若前世爲惡當用何悔之乎佛言善哉善哉舍利弗憂念諸天人民好乃如是佛言若有善男子善女人欲求阿羅漢道者欲求辟支佛道者欲求佛道者欲知去來之事者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡漱正衣服叉手拜十方自在所向當悔過言某等宿命從無數劫已來所犯過惡至今世所犯婬泆所犯瞋怒所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意犯過若意欲害佛嫉惡經道若鬪比丘僧若殺阿羅漢若自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自欺人教人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自嫉妒教人嫉妒見人嫉妒代其喜身自貪餮教人貪餮見人貪餮代其喜身自不信教人不信見人不信代其喜身不信作善得善作惡得惡見人作惡代其喜身自盜佛寺中神物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大斗長尺侵人見人侵人代其喜身自故賊教人故賊見人故賊代其喜身自惡逆教人惡逆

見人惡逆代其喜身諸所更以來生五處者在泥犂中時在禽獸中時在薜荔中時在人中時身在此五道中生時所犯過惡不孝父母不孝於師不敬於善友不敬於善沙門道人不敬長老輕易父母輕易於師父輕易求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹謗嫉妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正見不正言正某等諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔過令某等今世不犯此過殃令某等後世亦不被此過殃所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛前欺某等有過惡不敢覆藏從今已後皆不敢復犯佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲入泥犂禽獸薜荔中者諸所作過皆當悔之不當覆藏受戒以後不當復作惡不欲生邊地無佛處無經處無比丘僧處無義理處善惡處者皆當悔過不當覆藏意不欲愚癡聾盲瘖瘂不欲生屠生漁獵獄吏更生貧家皆當悔過不當覆藏女人欲求男子者皆當悔過欲得須陀洹道不復入泥犂薜荔中者皆當悔過欲得斯陀含道上天作人欲得阿那含道上二十四天欲得阿羅漢泥洹去者欲於世間得阿羅漢道者欲得辟支佛道者欲得知去來之事者皆當悔過不當覆藏佛語舍利弗若有善男子善女人各當日三稽首爲十方現在諸佛作禮十方諸佛皆以中正迴教天下人日月所照人民使作善佛以經道雨於天下譬如天雨百穀草木皆茂好佛以經道雨於天下故生侯王四天王上至三十三天上豪貴富樂佛生須陀洹斯陀含阿那含

阿羅漢者願十方諸佛聽其等所言天下人民蜎飛蠕動之類所作好惡若布施者若持道勤力不毀經戒者若慈心念人民者若作善無量者若施於菩薩及諸比丘僧者若施凡夫及貧窮者下至禽獸慈哀者其等勸其作善助其歡喜諸過去佛所可過度人民得泥洹者其等皆助其歡喜諸當來佛教人作善遠離五惡生死之道至令得阿羅漢辟支佛道者其等皆助其等勸樂使作善令如佛令十方現在諸佛所當過度者教人布施不犯經戒慈哀人民蜎飛蠕動之類者皆令脫於泥犂禽獸薜荔愚癡貧窮至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛泥洹道其等皆勸樂使作善助其歡喜諸過去菩薩未成佛者奉行六波羅蜜所作善行檀波羅蜜布施行尸波羅蜜不犯道禁行羼提波羅蜜忍辱行惟逮波羅蜜精進行禪波羅蜜一心行般若波羅蜜智慧成六波羅蜜諸過去若菩薩奉行六波羅蜜其等勸樂助其歡喜諸當來菩薩奉行六波羅蜜者其等勸樂助其歡喜今現在菩薩奉行六波羅蜜者其等勸樂助其歡喜其等諸所得福皆布施天下十方人民父母蜎飛蠕動之類兩足之類四足之類多足之類皆令得佛福德辟支人持四大城金銀寶物持用布施百倍千倍萬倍億倍佛語舍利弗若有善男子善女人晝夜各當三過稽首爲十方佛拜言願聽其等所言十方諸佛已得佛不說經令其等勸勉使爲諸天人民蜎飛蠕動之類說經使脫於泥犂禽獸薜荔愚癡貧窮至令得泥洹道諸十方欲

般泥洹者其等願從求哀且莫般泥洹當令諸天人民蜎飛蠕動之類得其福皆令得脫於泥犂薜荔佛語舍利弗其等宿命爲菩薩時其等當勸樂諸佛說經且莫般泥洹用是故其等爲佛第一四天王第二天王釋來下叉手作禮求哀守我使諸天人民說經無數諸天曉我且莫般泥洹佛語舍利弗言如是人民種各得其類作善自得其福作惡自得其殃舍利弗白佛言若有善男子善女人欲求佛道者當何以願爲得之佛言若有善男子善女人當晝夜各三稽首爲十方佛拜言願十方諸佛聽其等宿命從無數劫以來所作得福若布施若持經道若持善意爲佛作善爲經作善爲比丘僧作善爲凡人作善若爲禽獸作善作惡自得其殃作善自得其福爲惡自悔持經戒不毁若受戒不與女人通若勸樂諸佛菩薩萬民作善若勸勉諸佛且莫般泥洹其等取諸學道以來所得福德皆集聚合會以持好心施與天下十方人民父母蜎飛蠕動之類皆令得其福有餘少分所令其得之令其等作佛道行佛經諸未度者其當度之諸未脫者其等當脫之諸未得泥洹者其等當令得泥洹佛語舍利弗言使天下男子女人皆爲得阿羅漢辟支佛若有人供養天下阿羅漢辟支佛千歲其福寧爲多不舍利弗言但供養一阿羅漢辟支佛一日其福無量何況舉天下阿羅漢辟支佛乎佛言其供養天下阿羅漢辟支佛千不如持悔過經晝夜各三過讀一日其供養阿羅漢辟支佛千不如持悔過經晝夜各三過讀一日

其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍萬倍億倍

舍利弗悔過經

音釋

颰蒲撥切 聶尼輒切 漚恕拘捨羅梵語也此云方便恕戶戈切 很下懇切很戾也 飻他結切貪食也 諛諂諛容朱切面從也諂丑琰切佞言也 膽都感切連肝之府也 薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔郎計切 蠕而兗切蟲動也 輭而兗切與軟同 盦安盍切 澡漱澡子皓切洗滌也漱蘇奏切盪口也 瘖瘂瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也 蜎縈緣切小飛也 羼提梵語也此云忍羼初限切

佛阿毗曇經

陳三藏法師真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛阿毗曇經卷上

陳三藏法師真諦譯

出家相品第一

以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二因緣生相即是見法若能見法其則見佛說如是語其義何也其義者以是因緣見十二因緣生相有生無生即是見法若能見

法有生無生即是見佛以隨從慧復次何者爲十二因緣名往古諸佛皆說以二義故說十二因緣生一從因二從緣復應作二義觀之一外二内其外因緣從因義何者一切過去未來諸佛種智同說如是以從種生芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生幹從幹生枝從枝生蕚從蕚生華從華生子若無子則不生芽如是無華則不生子有子故得生芽如是有華故得生子如此子亦不言我能生芽芽亦不言我能自生如是一切法如理而安以是義故外因緣從因義應如是觀此是觀因義觀緣義者何如地性水性火性風性空性其地性者能受種子水性者能潤種子火性者能熟種子風性者能增長種子空性者能爲種子作無礙若離此緣則種子不生如地性能受種子水性能潤種子火性能熟種子風性能增長種子空性能無礙種子賴時節故種子增長種子增長故生芽其地性者亦不言我能受種子水性者亦不言我能潤種子火性者亦不言我能熟種子空性者亦不言我能爲種子作無礙種子亦不念言我藉此等緣能得增長若離此緣種子則不能生芽其此芽亦非自作亦非共作亦非自在天作亦非無因生皆從地水火風空種子時節故生芽此外因緣應作五事觀察非常非斷非傳度藉緣故果實增廣從相似生言非常者此種滅故言非常即此時種滅即此時芽生以無障礙故如秤低起故言非斷種與芽亦不相似故言非傳度所種種少收子滋多故言藉緣故果實增廣如所種種即

生相似果此是從相似生是亦不然如是從華故生子應如理安如是外因緣應二種觀察如是內因緣義亦應二種觀察一從因二從緣其內緣從因義何也所言無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱次第增長如是等苦陰聚集增長如是有無明故行增長如是乃至有生故老死增長若無無明則不生行若無生則無老死如是有無明故有行增長如是有生故有老死增長其無明亦不念言我能造行行亦不念言我為無明所造乃至生亦不言我能造老死老死亦不言我為生所造如是有無明故有行增長乃至有生故有老死增長云何名無明所言無明者依六種性稱為男女何者為六種性如是地性水性火性風性空性識性其地性者堅相能成身使身不敗水性亦能持能潤能轉能濕火性亦能持所飲噉食味能令成熟風性亦能持歔吸噫氣喘息吐等此等四大所成內孔即是空大乃至成名色喻如束荻緣由則是識性其地性非我非衆生非命非男非女非自非他如是乃至識性如是六性緣具故有衆生想常想恒想有想吾我想婬欲想我想如是等類種種無知稱為無明有此無明故於境則生愛著則生瞋恚則生愚癡此等貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分別故名為識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱為六入此聚集故有觸覺觸故受受後故愛愛增廣故取依取故生後有業有生故有有

以業爲因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰和會故不適如是等名隨煩惱分其闇義故無明其造作義故行識義故識堅立義故名色入門義故六入觸義故觸領取義故受愛取義故取更生後有義故有起義故生熟義故老壞義故死煩熱義故憂思想義故悲逼惱身義故苦逼惱心義故不適隨煩惱分義故苦惱如是不隨實相故則隨邪行無知故則無明如是無明故生三種行則是善不善無記故言無明緣行有如是等行故有善識不善識無記識以是故行緣識以有善從識故則生從善名色不善及無記亦如是生識緣故稱爲名色名色增長故有六門作所應作等知智名色緣稱爲六入六觸入故生六觸緣此六入故稱爲觸此觸生故故生受故稱緣觸生受領取諸緣味著故名受緣受故稱爲愛歡悅躭著好色染味名色不能捨離深更貪求此等稱爲愛緣愛故取欲更希求後有因身口意業故稱取緣有依業故生陰此是緣有故生此陰生起故有熟壞故稱生緣老死如是十二因緣生更相因賴更相生長無始輪轉無有斷絕復次業及識等次生十二因緣故生四支此隨因義何者爲四無明愛業識也其識種子有爲因其名色者業及田爲因無明愛爲煩惱因無此業煩惱故識種子不生長明此因業識種子爲田無明故散識種子愛故潤識種子其無明亦不生念言我能散識種子愛亦不念言我能潤識種子業亦不念言我於識爲田用

識種子亦不念言我緣此等故生復次識種子安住業田中爲愛所潤漬無明爲容覆故種子生長生名色芽於一切無生陰則此名色芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦非自在天造亦非無因生有如上業煩惱故識種子增長生名色芽亦不從此世度於後世而有隨從業果因緣備足故譬如明鏡覩見面像面亦不離身度於鏡中而有相似形像藉因緣備足故如是此身於此處滅於彼處生有業因緣隨逐備足故譬如月輪於三萬二千由旬形現於此以鉢盛水覩見月形月亦不從空墜落於此亦不度來而有月形像因緣具故譬如持火以容器盛貯火然不滅焰亦不離焰去隨因故然如是業煩惱生識種子從此生入相續生名色芽於無主法因緣具故如是一切有支如理而安如是內因緣從因義如是覩如是從緣義從因義如是從緣義如是如修多羅中說如是緣起如是緣集如是緣如是阿毗曇中今當說少勝相如男女聚集有婬欲時節俱會相續識種子於女人腹內起名色芽如眼緣色藉明生意緣生眼識如是色爲眼識緣境明爲開導空爲不礙如是生意無如是緣則識不生若眼入無礙色等外塵則爲緣對明爲開導空爲無礙生意緣則依意所作如是眼色明空生意緣和合故生眼識則此眼亦不念言我能爲眼識作依色亦不念言我爲眼識作緣境明亦不念言我爲眼識作明導空亦不念言我能爲眼識作無礙生意緣亦不念言我能爲眼識作意緣眼識亦不念言我藉此等緣

所生若有此緣則生眼識如是耳鼻舌身意識如理廣如是說安住明中依意及法生意緣如是廣說如是內因緣從緣義應如是觀其內因緣義應作五事觀察非常非斷非傳度藉緣故果實增廣從相似生此亦不然所以者何臨死之陰滅故非常即此時死陰滅故更生餘陰中無間鈌如稱低起故非斷以非相似然故初心更生勝心故非傳度緣作小業受大果報故稱藉緣故果實增廣如所作受業便受相似果故稱從相似生此亦不然若是因緣知十二因緣陰生有生無生則於此時以用一識本所經修四諦則能證苦以智證集以命證滅以現前證道以觀證如是見四正諦諸正弟子即是見法若見法即是見佛隨從慧行其義何也如是因緣見陰生有生無生即見二諦所謂苦諦集諦如是因緣若能俱見俔初諦則見二諦滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即見諸佛隨從慧故則生心念其譬云何如有人見善畫師畫作人像相好端正即生識云此畫師善能畫也如是諸正弟子見四正諦即生念言如來應供正遍知能說此法為斷衆苦即於佛生無等信心自然善說此聲聞法甚深微密善能安置則於法得堅固信於是自然善說此阿毗曇經為斷一切苦若能隨從即是善從則於僧生無等信既見實諦故得清白戒品得離身見及戒取等諸疑惑皆悉已離如是正弟子得見四諦具四無等則離三纏成須陀洹證決定法向正覺路住於初果薄婬怒癡故成斯陀含住於第二果離五種陰纏及九

增上結勤修治道盡諸漏結成阿那含住於三果盡離色欲慢自高無明等得最勝第四沙門果成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸有隨待時節身壞命終即入無餘涅槃如是觀身陰生相了知四正諦故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果皆得現前如是多種觀身生相覺四眞諦離此觀身生相及了四眞諦不得解脫道若欲求解脫道求四眞諦求無等信求成就沙門果欲求入無餘涅槃於阿毗曇經應勤觀陰生相無上正覺教法如是今次論律相佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生世尊爲眼爲慧爲義爲法是大法聚於三種衆生佛爲軍師將導教化令人將導爲師令人爲師爲大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勤具足無等智大勇猛大欲攝大威德大雄大神大力大將導世尊爲初世尊爲最上世尊吹法螺擊法鼓竪法幢掛法旛然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安

置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊安住摩伽陀國靈刹山林摩伽陀王頻婆娑羅聞世尊與大比丘衆千數俱皆是舊學外道諸漏已盡所作已辦已捨重擔逮得已利盡諸有結於正理中心得解脫王聞已大喜嚴駕兵衆有大威勢以王力故駕萬二千車乘萬八千馬騎兵衆與無數百千摩伽陀國婆羅門居士從王舍城往詣佛所爲欲見佛爲欲供養轝輦所至處已王即下輦仍足步入園於時頻婆娑羅王遥見佛即却五種莊嚴如是寶冠繖蓋寶劒寶莊團扇寶華屣時摩伽陀王頻婆娑羅偏袒右肩合掌向佛恭敬作禮三稱自姓名大德我是摩伽陀王頻婆娑羅如是三稱佛言如是汝是摩伽陀王頻婆娑羅亦如是三稱大王於汝自座處坐時摩伽陀王頻婆娑羅禮佛足已却坐一面摩伽陀國婆羅門居士俱在一處亦禮佛足却在一面時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛佛種種慰諭竟却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士合掌向佛作禮却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士遠見佛已默然而坐於時歐樓毗螺迦葉於此大衆中在近而坐時摩伽陀國婆羅門居士各生念言爲是此大沙門從歐樓毗螺迦葉學道爲是歐樓毗螺從此大沙門學道時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念乃向歐樓毗螺迦葉說偈言

汝歐樓毗螺　何所因見故　而捨供養火
而從此學道　如是等所以　應當向我說
汝所供事火　云何各捨置

歐樓毗螺迦葉答言

飲食等諸味　貪嗜此三種　如是等過患
我深見所以　是故捨事火　心不生安樂

佛言

汝心不安樂　飲食等諸味　云何心不樂
人天中勝道　汝今應答我

迦葉言

我見無餘滅　道最爲第一　於世間欲樂
心不生貪著　更無别異相　故不從餘教
是故捨事火　心不生安樂　供養并事火
我昔心邪盡　緣此得解脫　我實大盲闇
隨從生死流　不識正眞道　今始見無爲
如來實善説　大衆所歸依　世尊爲軍主
我今已覺了　瞿曇實諦理

佛言

善來修行道　爾所念皆是　善分別法相
其最勝已得

迦葉汝當決衆疑時長老歐樓毗螺迦葉即入三昧如所起心於東方住於空界現四威儀行住坐卧身内出火長老歐樓毗螺迦葉身出種種光焰青黄赤白紅水精色現變神相身下分然身上分出清冷水如是南西北方種種示現神通變化竟攝還合掌向佛作禮而白佛言佛是我師我是佛弟子如是三説如是迦葉如是迦葉我是汝師汝是我弟子迦葉汝坐於汝座隨意坐時長老歐樓毗螺迦葉還本座坐時摩伽陀國婆羅門居士作如是念定非大沙門從歐樓毗螺迦葉學道乃是歐樓毗螺迦葉從大沙門學道時佛世尊告摩伽陀王頻婆娑羅大王色亦生亦

滅此生滅相應當知識想受行亦生亦滅此生滅相應當知大王色生滅法善男子知是事已識想受行生滅法大王善男子知是事已知是識已大王善男子知色不著不取不住不入計識想受行爲我善男子知是已不著不取不住不入大王善男子計色爲我不著不取不住不入作無我心我說是人則得無量無邊解脫生死時摩伽陀國婆羅門居士各作是念言若色非我識想受行非我即是誰當成我人衆生自體能作所作能起所起能知所知如上等事則應不生不有在在處處所作善惡業果誰當爲受誰捨此陰誰受後陰爾時世尊知摩伽陀國婆羅門居士心中所念告諸比丘有稱我我者皆是凡愚無知隨從他語皆無我無我所苦生故生苦滅故滅行生故生行滅故滅依如是等因緣故生衆生身行如來知衆生接續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清淨過人中眼若衆生生滅善色惡色若勝若劣若生善道若生惡道如是業法我皆如實知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢聖具邪見法業因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄中又此衆生具身善業具口意善業不誹謗賢聖正見隨造正見業法此因緣故身壞命終即墮善道生天中如是等我皆知見我亦不說言此是我此是衆生此是命此人此作此能作此生此能生能起所起能知所知如上等事則應不生不有在在處處受所作善惡業果捨此陰受後陰別法相賴其法相賴者此法有故是法生如無明緣行行緣識識緣名色名色

緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱起如是等大苦陰聚集此等無故此等滅此無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱等滅如是等大苦陰滅如是比丘有爲皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅故苦滅斷本則不相續不相續故滅如是極於苦邊比丘云何名滅即處有苦滅故即寂滅即寂滅即盡已此是寂靜處若離一切煩累則愛盡離欲寂滅涅槃時佛世尊重復告摩伽陀國頻婆娑羅大王是色爲常爲無常無常世尊此若爲常爲無常苦是無常世尊是生滅法然聲聞正弟子作如是想隨從我此是我此我物此是我所是事不然世尊大王汝意云何識想受行爲常無常無常世尊此等苦爲常無常苦皆無常世尊若此苦是無常則是生滅法然聲聞正弟子作如是想隨從我此是我此我物此是我所是事不然世尊以如是等故大王若有小色過去未來現在若內若外若廣大若微細若增若劣若近若遠此等一切非是我我所以如是如實應以正智觀若有受若有想若有行若有識過去未來現在若內若外若廣大若微細若增若劣若近若遠此等一切非我我所如是如實應以正智觀如是正弟子如是知見故猒色受想行識等亦生猒猒故離猒離故得解脫得解脫故得見慧我生已盡諸漏已盡所作已辦不受後有說如是等法時

摩伽陀王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢於法得法眼淨時八萬諸天無量千數摩伽陀國婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽陀王頻婆娑羅見法得法解法入甚深法度希望心度諸疑網不從他教更無餘信於佛教法中得無畏從座而起偏袒右肩合掌向佛作禮而白佛言世尊我已得過我已得過已我今歸依世尊及比丘僧憶持我爲優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不殺生業清淨願世尊來王舍城我盡形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥等供具願世尊與比丘僧俱受我請摩伽陀王頻婆娑羅請已時佛世尊默然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛默然受請頭面接足禮辭佛而退

爾時世尊向王舍城次第行已至王舍城住王舍城柯蘭陀所住竹林時王舍城有道士名删闍夷出化未久其等承習師始適無常其有二伴將領徒衆一名優婆底沙一名古利多領諸徒衆其等二人共作是約若有先得甘露勝果者必相分遺時長老阿說者於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食時優婆底沙道士於王舍城出行道路有小緣事故優婆底沙道士遠見長老阿說者心生歡喜鄭重觀視執持衣鉢見已心作是念在此王舍城内出家學道者不見有人威儀如是此出家人我今宜問乞士誰是汝師汝何所爲而出家耶汝從誰法欲訊訪故於路而立待長老阿說者至時優婆底沙道士問長老阿說者言乞士誰是汝師汝爲誰出家汝從誰法長老言瞿曇沙門是釋種子剃除鬚髮著壞色

衣有於正信捨離有爲出家學道無上正遍知正覺道此世尊是我師我爲其出家我從其法長老爲我說其法耶長老我年尚幼稚學日復初淺是故我未能說如來無上正遍知甚深廣大法我今且略說法中之少義願爲說之我唯須義不須文字時長老阿說者而說偈言

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優婆底沙無染離垢於法得法眼淨時優婆底沙道士見法已得法已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向長老阿說者作禮重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔來未聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林時優婆底沙道士聞長老阿說者語已心生歡喜頭面禮阿說者足已而退時優婆底沙道士往詣古利多道士古利多遥見優婆底沙道士已作如是言汝諸根乃爾情悅面色清淨皮光白色長老汝已得甘露耶如是長老長老爲我說法時優婆底沙道士而說偈言

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

長老更爲我重說

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時古利多道士無染離垢於法得法眼淨時古利多道士見法已得法已解

法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他敎於佛世尊法中已得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向優婆底沙作禮重作是言如是等深法世尊敎所說無動無憂惱無數那由他劫昔未曾聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林便可共往詣世尊於世尊所修行梵行宜往觀詣彼衆彼亦有智人如我等者時優婆底沙與古利多道士告諸婆羅門弟子言我等欲於佛世尊所修行梵行汝等今何所作答言我等若有所知皆藉師敎師若依世尊修行梵行我等亦隨師出家汝等婆羅門當知今正是時時優婆底沙古利多各有眷屬二百五十人出王舍城往世尊所於是時中佛世尊爲無數百千衆生說法世尊遥見優婆底沙古利多二道士各有二百五十眷屬導從遠見是已即告諸比丘汝等觀視此二伴各領徒衆在衆首行來詣此優婆底沙古利多等如是世尊此二人當成我第一諸從弟子一者神通第一二者智慧第一時衆中有比丘而說偈言

見此二人來　優婆底沙等　及古利多來
未至此竹林　世尊今懸記　無邊佛智慧
諸根過世人　滿足波羅蜜

世尊於世中最上彼衆二人來應爲大弟子世尊已懸記一神通第一二智慧第一時優婆底沙古利多等來至佛所頂禮佛足却住一面而白佛言我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘於世尊所修行梵行優婆底沙古利多等道士於自然法敎得出家受戒

作比丘已時諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士徒衆出家受戒見此比丘已訶責而說偈言

佛至王舍城　摩伽陀勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才時諸比丘於王舍城次第乞已飲食訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面坐已時諸比丘而白佛言世尊我等與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬出家受戒並訶責而說偈言

佛至王舍城　摩伽陀勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才若王舍城人作如是言汝餘比丘應如是答

大雄所將度　如來以正法　善法攝衆生
誰無知當恠

若作是說時王舍城人民即當默然無對皆失辯才時諸比丘復於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬復訶責而說偈言

佛至王舍城　摩伽陀勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬

時餘比丘即說偈言

大雄所將度　如來以正法　善法攝衆生
誰無知當恠

如是說已王舍城人民即默然退失辯才時佛世尊告諸比丘及外道形服不應度出家世尊即制戒外道形服不得度出家時有比

丘不知云何度外道出家以是事白佛佛言是故比丘應當更辱於是時中姓犢子外道住在王舍城時犢子外道故往詣佛世尊所對佛已問訊種種語論已却坐一面坐已姓犢子外道而白佛言我今欲問瞿曇少義願開許我爲我解說說是語已世尊默然第二第三亦作是言姓犢子外道白佛言我今請問瞿曇大德少義唯願開許爲我解說第二第三作如是言世尊默然時姓犢子外道白佛言我共在此夜已淹久世尊瞿曇我今請問少義願開許我爲我解說時佛念言此姓犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳直若有所問已解其意非爲惱亂我當如阿毗曇密義如律密義有問當爲敷說知姓犢子外道心念已佛言犢子可問隨汝所樂云何瞿曇善不善爲有爲無犢子有善有不善善哉世尊瞿曇願爲我說善法不善法令我識善不善犢子我當種種分别爲汝說善不善然當略說犢子諦聽欲染不善離欲染是善恚癡不善離恚癡是善殺生是不善捨離殺生是善偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語慳貪邪見是不善正見是善犢子我已說如是三種是善三種是不善若我弟子如是三不善如實知三種善十種不善十種善如實知所餘知欲盡知恚盡知癡盡欲盡恚盡癡盡漏盡故得無漏心解脫得智解脫自然見法證法成就我生已盡梵行已立所作已辦無復後有瞿曇頗有一比丘於此法中得盡諸漏於無漏法心得解脫如上所說不受後有耶犢子非一比丘非二非三非五非百如是無數比

丘於此法中漏盡得無漏如前說不受後有瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於此法教中漏盡得無漏心得解脫如前所說不受後有耶犢子非一比丘尼非二非三非五非百如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心得解脫如前所說不受後有瞿曇且置比丘尼頗有優婆塞修行梵行於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵行度希望度疑網耶犢子非一非二非三非五非百乃有無量優婆夷於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一優婆塞受五欲樂於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量於此法中有諸妻子卧具居家著香華瓔珞著妙好衣及諸塗身畜諸金寶驅策奴婢僕使解脫三纏薄婬怒癡得斯陀含一往來此世界盡諸苦邊瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷且置受五欲樂優婆塞頗有優婆夷受五欲樂於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆夷非二非三非五非百乃有無量於此法中育養兒子如前策使奴婢僕使解脫三纏逆生死流得不退墮法必證正覺受此七有七生天上還依人身盡諸苦邊若爾瞿曇法成正覺

若比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者世尊瞿曇教法如是故則應不成滿足以是故如瞿曇法所成正覺比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者如是故瞿曇教法以如是故滿足瞿曇我今意欲說譬犢子今正是時如是瞿曇如天雨雨水隨下流如是世尊瞿曇教一切男女童男童女若老若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃低隨從說涅槃隨從已奇哉善覺奇哉善說法瞿曇若有外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘幾久依比丘共住犢子若外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和尚所四月日披袈裟試之然取兩彼究悉我已說如是瞿曇若外道出家道士來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和尚所四月日披袈裟試之我今願欲非唯四月亦能四年依從我今願樂於自然法教出家受具足戒作比丘我依世尊瞿曇所修行梵行犢子然我先不已說二彼究悉汝瞿曇已說爾時世尊告諸比丘汝等比丘度姓犢子道士出家受具足戒姓犢子道士得於自然法教出家受具足戒已長老姓犢子受具足戒已得半月已乃至學慧應學應觀應至應覺是等慧已見已知已覺已證世尊正法時長老犢子作如是念我所應學慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已覺已證世尊正法我今正是時應往至

世尊所時長老犢子往詣世尊所至世尊所已頂禮世尊足已却住一面却住一面已長老犢子白世尊作如是言世尊我乃至學慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已覺已證世尊正法善哉世尊爲我說法使我親近無放逸乃至如本不知有後以是故汝犢子應親近二法觀察廣修如是等二法親近觀察廣修則得性慧覺了諸性已知種種性覺種種性知無量性覺無量性犢子若比丘欲作是念快哉我離諸欲我離諸惡不善法有希望有籌量寂靜安樂安住初禪爲滅希望滅籌量今內喜則一心無希望無籌量安住第二禪離喜故安住捨中安念覺了覺身樂則證正諦捨念安樂安住三禪離樂離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念清淨安住四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非想非非想處快哉我已離三纏得須陀洹離三纏已薄婬怒癡成斯陀含離五別分纏故成阿那含成就種種神力淨眼根淨耳根淨意根至於本處脫生死盡諸漏皆具如是具種種神通力以一身能爲無量身以無量身能作一身能作明作闇具觀諸慧過石過壁過籬障身無礙而過於大地中猶如虛空能出能沒於大地猶如在水能出能沒住於虛空結跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威光手能摩捉乃至身昇梵天以如意通皆得自在於自法門所有希望快哉我是比丘以清淨耳過人中耳聞二種聲若天若人若近若遠隨以所念即得現前於自法門若有希望快哉我是比丘知他衆生知他人所有希望所有

籌量心心所念如實而知如是有欲心如實而知如是離欲心離欲想如實而知如是有欲離欲如是有恚離恚有癡離癡如是攝心縱心高心不高心靜心極靜心作意心不作意心解脫心不解脫心如實而知隨心所向能得如意於自法門所有希望快哉我是比丘無量種分別憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二十三十四十五十百生千生百千生如是無量百千生如是無量過去未來劫數此悉憶知如曾有某衆生名某甲我於彼時名某甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂如是長壽如是久長如是壽命極盡我從彼死復生某處又於彼死今於此生如相貌如處所種種分別憶知往昔所更事隨心所向此得如意於自法門所有希望快哉我是比丘以清淨眼根過人中眼見諸衆生死時生時善色惡色若增減若趣善道若趣不善道隨事隨業衆生如實而知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此因緣故身壞命終墮惡道生地獄中復有此等衆生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見具正見業法習因緣以此因緣故身壞命終往趣善道生於天上隨心所向皆得如意於自法門所有希望快哉我是比丘已盡諸漏心得無漏解脫得慧解脫已具足證自然法我生已盡梵行已立所作已辦無復後有隨心所向能得如意於自法門所有希望所覺之法喜樂爲證隨心所向能得如意於自法門是等比丘如是二法應親近應觀察應廣修已修此等

二法已親近觀察廣修則成就性慧性覺具種種性慧無量性慧無量性覺時長老犢子聞佛說已歡喜踊躍頂禮世尊足已辭佛而退時長老犢子已得最勝第一法無放逸無煩熱心得自在安住若善男子所欲爲者剃除鬚髮披壞色衣有正信心捨離有爲向於無爲出家此無上梵行白法自知已具足證法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有已覺了竟是長老得阿羅漢果心得解脫時衆多比丘勤求欲見世尊供養世尊時長老犢子見衆多比丘復作是言長老欲何處去我欲往世尊所欲見世尊欲供養世尊希長老傳我語禮世尊足問訊少病少惱起居輕利安樂行長老犢子作如是說我已安立世尊我已久習歡樂非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜時諸比丘往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面坐一面已時諸比丘白佛言世尊長老犢子頂禮世尊足問訊少病少惱起居輕利行來氣力安隱無障礙安樂行長老犢子作如是說我已安立世尊我已久習世尊歡樂非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜諸比丘諸天先已向我說是事汝等後說如來無上慧知見行如是彼比丘亦是大神力大威德時佛世尊說稱讚長老犢子已如是說諸比丘不依作者得娑底娑羅若外道道士等來求出家者若比丘不與共住仍度出家即得娑底娑羅云何與外道共住若有外道來希求出家即應於僧求四月日住和南大衆我某甲外道

希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘我某甲外道於僧乞求四月日住願大德僧與我四月日住慈愍故第二第三作如是說羯磨師應白衆
大德僧聽某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住若僧時到僧忍聽僧若與其甲外道四月日住白如是應作羯磨大德僧聽此某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住僧若與某甲外道四月日住誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然誰不忍者說此初羯磨如是第二羯磨如是第三羯磨僧與某甲四月日住僧忍默然故是事如是持
其人飲食若爲僧作務隨僧分中與食若不爲僧作應語言汝自當覓食此外道應自乞食諸比丘應一日之中三過於外道前毀呰言外道作如是說外道無敬信外道犯戒外道無羞恥外道是墮落外道邪見長老應作如上說於時復應讚須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等五種功德外道應言如是長老如是長老外道實不敬信乃至云外道實邪見願長老濟拔我願長老濟度我憐愍慈愍故於四月日共住試已得諸比丘意已應度出家受具足戒若餘外道作白衣形來亦應如是共住試已方聽出家受具足戒若有外道雖復解法亦應如上共住試已方聽出家受具足戒若外道不經共住及如上試不得度出家受具足戒若比丘不試度出家受具足戒者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷上

音釋

輭而兗切柔也　歔朽居切吹也　漬疾智切浸也　歐樓毗螺梵語也此云木瓜林歐烏侯切螺郎何切　删所間切　跏趺跏古牙切趺甫無切跏趺屈足坐也

佛阿毗曇經卷下

陳三藏法師眞諦譯

出家相品第二

佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想於一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所敎化佛現於世莊嚴善利衆生世尊爲眼爲慧爲義爲法是大法聚於三種衆生佛爲軍師將導敎化令人將導爲師令人爲師爲大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勤具足無等智大勇猛大歛攝大威德大雄大神大力大將導世尊爲初世尊爲最上世尊吹法螺擊法鼓竪法幢掛法旛然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於是時有諸比丘善來度人出家所出家人披著衣服不齊整佛言比丘不得善來度人出家若度出家者得婆底婆羅十緣起二十先因緣已廣說佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時比丘以三歸授人爲具足戒所受戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘以三歸爲具足戒威儀衣服皆不齊整比丘即以此事白佛佛言比丘不得以三歸授爲具足戒若授爲具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲白衣形服受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得以白衣形服受具足戒若爲白衣形服受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲著瓔珞人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲著瓔珞人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲著瓔珞人受具足戒若爲著瓔珞人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲無男根人如女人爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲無男根人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲無男根人受具足戒若爲無男根人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲寄人出家受具足戒寄人是男子音聲如女人爲時少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度寄人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度寄人出家受具足戒若度寄人出家受具

足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度瘂人出家受具足戒此瘂人者是男子根無用時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度瘂人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度瘂人出家受具足戒若度瘂人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不經共住人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不經共住人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度不經共住人出家受具足戒若度不經共住人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國

祇樹給孤獨園爾時比丘度閹人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度閹人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度閹人出家受具足戒若度閹人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三接四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男根何者斷不能男斷其種子何者接不能男接其種子何者不觸不能男不為人所觸動則不能為人所觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不能男出家受具足

戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度不能男出家若度不能男出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不白爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不白爲受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得不白爲受具足戒若不白爲受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無和尚爲人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無和尚爲人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘無和尚不得爲人受具足戒若無和尚爲人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍

衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無阿闍梨爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨爲受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨爲人受具足戒若無阿闍梨爲人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘一一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠此事云何是等比丘一一人各作羯磨比丘即以此事白佛佛言比丘不得一一人各作羯磨若一一人各作羯磨者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以

此事白佛佛言比丘不得度未被許人出家受具足戒若度未被許人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘不問而爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不問而爲受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得不問而爲受具足戒若不問而爲受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度作人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何此等比丘度作人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度作人出家受具足戒若度作人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偏頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何比丘度偏頭人出家夫出家者皆應形體端正諸比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度偏頭人出家若度偏頭人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞此事已即以白佛佛言比丘不得度大頭人出家受具足戒若度大頭人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度牛頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比

丘度牛頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度牛頭人出家受具足戒若度牛頭人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度獼猴頭人出家受具足戒時有多人訶恠云何是等比丘度獼猴頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度獼猴頭人出家受具足戒若度獼猴頭人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度無脣人出家受具足戒時人訶恠是事云何是等比丘釋子度無脣人出家受具足戒大出家者形體端正比丘聞是事即

以白佛佛言比丘不得度無脣人出家受具足戒若度無脣人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度紋身人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度紋身人出家夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度紋身人出家受具足戒若度紋身人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度殘跛人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度殘跛人出家受具足戒若度殘跛人出家受具足戒者得娑底娑羅佛

世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度傴人出家受具足戒時人訶惟云何是等比丘度傴人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度傴人出家受具足戒若度傴人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度痾人出家受具足戒時人訶惟云何是等比丘度痾人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度痾人出家受具足戒若度痾人出家受具足戒者得娑底娑羅於今比丘與誰受具足戒云何爲受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第爲受具足戒其事云何　若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是即應勸奬應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊

大德憶持我是優婆塞盡形壽歸依不殺生業清淨第二第三亦如是說應授與五戒復應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離殺生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪婬盡形壽捨離妄語盡形壽捨離飲酒此等五法如諸正阿羅漢戒法我皆隨從作隨從學隨從方法以此因故願不生地獄願不生餓鬼願不生諸生死中得涅槃處不老不死證涅槃勝

法第二第三亦如是説

爾時遍問方法已欲出家者應白知

大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚髮今希於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正信捨有爲趣無爲此某甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有爲趣無爲欲出家一切諸比丘應問言已説清淨不荅言已説清淨即應爲剃髮剃髮已應與袈裟希求出家者應右膝著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢累此人應作是言身口意業頂戴受持與披三袈裟竟方授以戒復應作是事先禮佛次禮和尚次禮闍梨次禮諸比丘竟次就阿闍梨請求出家作如是言

大德憶念我某甲從大德乞出家願大德度我出家憐愍我慈愍故第二第三亦如是説

闍梨即應與戒應作是言

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣服大德憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚第二第三亦如是説

闍梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣服闍梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚爲我出家持受三歸已次爲説戒闍梨憶念我某甲從今日始乃至盡形壽捨離殺生如阿羅漢盡形壽已捨離殺

生我某甲亦如是從今日始盡形壽捨離殺生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離不與取如阿羅漢盡形壽已捨離不與取我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離不與取我以此第二品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離非梵行如阿羅漢盡形壽已捨離非梵行我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非梵行我以此第三品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離妄語如阿羅漢盡形壽捨離妄語我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離妄語我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸處如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遨逸處我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒遨逸處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂歌舞如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌舞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂歌舞我以此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離著香華塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我以此第七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離高廣大牀如阿羅漢盡形壽捨離高廣大牀我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離高廣大牀我以此第八品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形

壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨離非時
食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨
離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨
作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離受畜金
銀寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金銀寶
物我某甲亦如是從今日乃至盡形壽捨離
受畜金銀寶物我以此第十品如阿羅漢戒
亦隨作隨從學第二第三亦如是說
從今日始受三歸具足十品闍梨憶持我是
沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次
爲受戒一切衆僧聚集坐已若是中國十人
聚集若是邊地律師五人得受具足戒和尚
應覔鉢及三衣應請阿闍梨應請衆應觀視
戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應
請和尚作三拜禮應受持袈裟應受持鉢復
應作如是請
大德憶念我弟子請大德爲和尚願大德爲
我作和尚我依大德爲和尚受具足戒第二
第三作如是說
和尚憶念我弟子請和尚爲和尚願和尚爲
我作和尚我依和尚受具足戒和尚答言甚
善和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟僧伽梨
割截成堪常用今受持第二第三亦如是說
如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟鬱多
羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦
如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈
裟安陀會割截成堪常用今受持第二第三
亦如是說如是
和尚憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙
人器是乞食器今受持第二第三亦如是說

如是

爾時衆僧應安欲受戒者離聞處著見處面向僧時戒師應差覔教授師汝可爲作教授師教授師應言其名字何其名其甲和尚名其甲汝能爲其甲作教授師不教授師應答言能

大德僧聽差此其甲爲其甲作教授師此其甲能爲其甲作教授師和尚其甲若僧時到僧忍聽僧聽其甲爲其甲作教授師和尚其甲白如是

善男子聽今是眞誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非關屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作損惱及令人作不汝不負人債不汝不關涉他物若多若少不汝非不能自安立汝非轉根人不汝無餘忽務事不汝非閹人不汝非不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癎熱血痛陰瘠筋脉盤結尰血流癖多肉口病口膏口熱身熱脅熱骨節疼痛噦吐喘寒、熱、體痛脅痛

背痛癱一日二日三日四日衆病結痛骨碎齒痛汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先已經出家未答言未若答言已經出家應作是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名某甲汝和尚名何答以義因緣我稱和尚名某甲衆中亦當問子如上事如我即所問汝於彼實當言實不實當言不實且住此聽喚方來戒師即來衆中我已教誨某甲竟衆宁並應言若自說清淨便可來即應求受具足戒大德僧聽我某甲以義因緣稱和尚名某甲求受具足戒我某甲從大德僧乞受具足戒以義因緣稱和尚名某甲願大德僧與我具足戒願大德僧容受我願大德僧接取我憐愍我憐愍故第二第三亦如是說

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我今於僧中問某甲諸難事和尚某甲白如是即應問長老聽今是眞誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不實汝是男子年已滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非關屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作損惱及令人作不汝不負人債不汝關涉他物若多若少不汝非不能自安立不汝非轉根人不汝無餘怱務事不汝非閹人不汝非不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜

生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癇熱血癩陰瘨筋脉盤結瘇血流癖多肉口膏口熱身熱脅熱骨節疼痛嗽吐喘寒熱體痛脅痛背痛瘧一日二日三日四日衆病結病骨碎齒痛汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先已經出家未答言未若答言已經出家應作是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名某甲汝和尚何名答以義因緣我稱和尚名某甲即應作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒某甲是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸難事此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸難事此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二亦如是說如初第三亦如是說如初此第三羯磨某甲已受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持次應量度影

汝某甲聽此四世尊知者見者如來應供正

遍知正覺如是出家受具足戒比丘說此四依依此四於自然法教出家受具足戒作比丘此等少易得如法無礙第一無染本來所制何等爲四比丘依糞掃衣於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽著糞掃衣答言能若有長施絹衣白氎簡衣輕衣絲衣納衣芻磨衣細軟衣也憍奢耶衣野蠶繭織爲衣也奢那衣奢那樹似麻取皮織爲衣傍伽衣唯主樹雜吉貝樹華織爲衣也駱駝毛衣長毛宂吉貝衣粽䘸底衣野蠶繭作緯麻苧作經麻苧似此閒麻也阿力多柯衣織吉貝庸磨之多毛也波兜羅衣有蟲著波兜羅樹葉爲窠子取此窠絲織爲衣也提婆田底衣提婆田底樹取皮織爲衣作驢毛色高磨利衣吉貝華憍奢耶波兜羅三種雜織爲衣也紙底衣憍奢耶爲經吉貝華爲緯也迦梨迦衣織吉貝華作衣以蠟蠟染之作斑色也阿判那衣庫麻雜吉貝衣也如是等衣或從僧中得或自得汝應知量受畜汝能

如是不答言能汝某甲聽比丘依樹下住止於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依樹下住止答言能若長得供養房舍龕室重閣堂重閣堂殿懸撸如月形上向遍開四方半片內龕相向或遍有窻或有行處或無行處草菴室或樹葉菴室或草屋或葉屋或木室或草覆或葉覆或刺覆或席覆或土龕或石龕或有高基或無高基有如是等從僧中得或自得汝於此應知量受畜汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依乞食於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依乞食自供不答言能若長得供養或飯或果或常得處或別請得處或月八日或月十四日或月十五日或聚得或從僧得或自得汝應於此

等知量受汝能如是不答言能
汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依塵棄藥自治能如是不答言能若長得供養或根藥或莖藥或葉藥或華藥或子藥或酥油蜜石蜜或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽藥或從僧中得自得汝於此應知量受汝能如是不答言能
汝某甲聽此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒作比丘所說墮落若比丘從此墮落非比丘非出家人非釋子失比丘法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不復生芽增長青翠如是比丘於此四法若於一一處從此墮非比丘非出家人非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法何者爲四世尊種種知者見者如來應供正遍知訶責婬欲窟室婬欲津染婬欲究竟貪著極貪著躭染窟室究竟無窮如是婬欲空誑虛妄無明法誑惑愚人臭穢不淨能違背若離欲所說斷無欲寂滅究竟汝某甲從今日始以愛著心眼亦不得覰視女人況復二人共俱和合作婬欲法其甲世尊已說若比丘與比丘共學戒不捨戒若羸戒覆藏作非梵行作婬欲法乃至共畜生以是事故墮比丘法非比丘非出家人非釋子墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴轉則落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不復能青不能增長長大如是比丘於是事於是處墮則非比丘非沙門非釋子失比丘法

破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從長老是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責不與取稱讚捨離不與取汝某甲從今日始他物不與乃至糠麻起盜心不應取況復取五錢或過五錢長老世尊已說若比丘於村邑於曠野於他物不與起盜心取是物不與取爲王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是言咄汝男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於是處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從汝某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至蚊蚋蟻子等蟲不應作意起心故斷命況復當殺人及人類某甲世尊已說若比丘起意思惟手殺人若人類或持刀與或令人殺或隨喜殺或讚歎殺作如是言咄男子何用汝此罪若不淨惡活爲咄男子汝死當勝生或心隨喜或作念思惟以種種因緣勸讚死若此人因是事死若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則

墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎捨離妄語汝某甲從今日始不應故作言說妄語乃至戲笑況復於無中而說爲有過人法過聖法智慧或稱自證或稱自見作如是言我知是見是某甲世尊已說若比丘不知不經知無有說有說過人法已得勝聖境或證或見我知是見是何所知知若知集知滅知道何所見見天見龍見夜叉見阿脩羅見迦樓羅見乾闥婆見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼見俱盤茶乃至糞掃鬼天亦見我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼天亦來詣我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊共言論我亦共龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼語更相問訊共言論天亦共我語更相問訊言論龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦共我語更相問訊言論某等所得我亦得

如是無常想苦想無我想食厭想一切世間不可樂想不淨想青想白艾想胮脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想觀空想某等得如是我亦得如是慈悲喜捨等得初禪第二第三第四等禪空處識處無所有處非想非非想處神足力等天耳天眼識宿命漏盡我是阿羅漢得八解脫禪若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護係念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨

從此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒比丘說所作沙門法爲滿足沙門故是故比丘盡形壽應修學何等爲四汝某甲聽罵不應報罵此是初沙門法汝於此處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第二沙門法汝於此處盡形壽應修學毀不報毀此第三沙門法汝於此處盡形壽應修學打不報打此第四沙門法汝於此處盡形壽應修學此四應學法汝應修學汝某甲聽汝所長夜希望於自然教法出家受具足戒作比丘若人出家得如法和尚得如法阿闍梨得如法衆白四羯磨無動如法處若比丘百年出家受具足戒作比丘如所學應如是學即日出家受具足戒者如百年出家所學戒法一等無異同戒同學同一說波羅提木叉

汝於此處應親近不應遠離汝從今日盡形壽應供養和尚和尚汝有所病亦當瞻視汝於和尚至於命終起卧於和尚所應作父想和尚亦於汝所應作子想汝從今日於同學所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於上座下座所從今日皆應從學讀誦持爲說應善學分別陰善分別界善分別入善分別十二因緣應置重擔未得爲得故未解爲解故未證爲證故汝應修學應盡諸漏

汝某甲聽我今於僧衆中爲汝說此最勝戒其餘等汝和尚闍梨當別爲汝說其餘同學比丘等共語共話更相讚歎歡喜同和尚同阿闍梨者亦當爲汝說又於半月半月中說戒汝亦於中聞汝已受具足戒於勝智法中汝應善親近遭遇此甚難端正者出家清淨者受戒所說此實名正覺善知見汝某甲已受具足戒汝善守護愼勿放逸世尊與比丘說受具足戒如是時有比丘始一臘爲人受具足戒此中別有緣起應作本事如是二臘三臘四臘五臘爲人受具足戒比丘以此事白佛佛言一臘不得爲人出家受具足戒乃至九臘不得爲人出家受具足戒若度人出家受具足戒者得婆底婆羅然十臘得爲人出家受具足戒時世尊許十臘得度人出家受具足戒時比丘滿足十臘者度人出家受具足戒此十臘比丘甚愚甚訥未明無方便其等自亦未調而欲調他無有是處佛言十臘未明解者不得度人出家受具足戒若爲人出家受具足戒者得婆底婆羅然十臘明解堪任得爲人出家受具足戒如是不如說

修行者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷下

音釋

闇衣廉切
挼奴禾切兩手相切磨也
跛布火切足偏廢也
傴於武切傴僂也
⿸疒奇乙買切
癩落蓋切
疽七余切
癬息淺切
瘠才亦切瘦也
嗽蘇奏切欬嗽也
瘺盧候切漏病也
㿗徒回切陰病也
瘇竪勇切脛氣腫也
癖匹辟切腹病也
瘧魚略切痁病也
噦於月切嘔也
⿰米朱⿱宀侏⿰米朱蘇慽切⿱宀侏無諫切
蚊蚋蚊無分切蚋而銳切

解脫戒本經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

解脫戒本經序 譯經緣起

魏沙門僧昉述

戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明燈杜危嶮之蹊徑開澹泊之梁津寶殿之功罔初弗起踰越重閣非梯靡昇正法住滅驗之常典大聖泯暉邁餘千紀法澤遐流猶未周備令文學之徒與論競興薄俗之士訨音滿世余聽斯談輒闚慈範昧攬玄言乃矚大集聖所嗟歎言迦葉毗妙觀我人善摧惱結閑邪辯正極聖沖典每尋斯文慨五數闕敢以追訪獲斯戒本雖未廣具敬以洗心翦世浮辭大魏武定癸亥之年在鄴京都侍中尚書令高澄請為出焉○羯磨中外國云若僧到時此地迴文言時到僧忍聽言僧至我作法時莫遮我所作故言聽外國耳聽遮聽言音字別此用一字所以致感

解脫戒本經 出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經　億劫難得聞　攝受正修行
斯事倍復難　有佛興世樂　興世說法樂
衆僧和合樂　和合持戒樂

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法漸滅當一心精進莫行放逸所以者何如來勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提及餘善法菩提分法衆僧和合坐未受具戒者出衆僧和合先作何事不來諸比丘說欲清淨比丘尼遣誰來受教

毗婆尸如來　六十八百千　阿羅漢衆中
說此解脫戒　忍辱第一義　佛說涅槃最
出家惱他人　不名爲沙門　尸棄牟尼尊
金山無與等　三十六萬衆　說此解脫戒
譬如明眼人　有足能避嶮　世有聰明人
能遠離衆惡　毗舍浮如來　永離諸煩惱
百千大衆中　說此解脫戒　不屏說人惡
不惱亂他人　常奉行於戒　衣食知止足
拘留孫陀佛　知見廣無畏　四十千衆中
說此解脫戒　譬如蜂採花　但取其香味
持至所住處　比丘入聚然　不破壞他意
不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
迦那迦牟尼　三十千沙門　羅漢大衆中
說此解脫戒　正觀莫放逸　當學牟尼法
如是無憂愁　心寂入涅槃　迦葉波如來
大智大名稱　三十千衆中　說此解脫戒
一切惡莫作　當具足衆善　自調伏其心
此是諸佛教　世尊大智慧　釋法王牟尼
爲尼羅浮衆　說此解脫戒　善護於口業

自淨其心意　身莫作衆惡　此三業清淨
僧衆甚廣大　說法亦無量　名聞大供養
說此解脫戒
大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧時到僧忍聽僧作布薩說解脫戒白如是諸大德今說解脫戒衆集嘿然聽善思念之若有犯者當發露無犯者嘿然嘿然故知衆清淨如一一比丘問如是比丘乃至三問若比丘如是衆中乃至三問憶念有犯當發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說解脫戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒經中來
若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大臣若捉若害若縛若罰財若驅出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求持刀教死讚死如是說咄男子用此不善惡活爲死勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人因是事死是比丘得波羅夷不應共住
若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見彼於異時若檢問若不檢問

欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住

今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說解脫戒經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身分覺觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說麤惡婬欲語如男子女人遞互說僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姊妹我等持戒善修梵行應以婬欲供養我此法供養最第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意語男若爲婦事若爲私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自爲已當應量作是中量者長佛十二手內廣七手應將餘比丘往視處所諸比丘應觀處所無難處無妨處

若比丘難處妨處自求作房無主自爲已不將餘比丘往觀處所若過量作僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲已作應將餘比丘往視住處諸比丘應觀住處無難無妨比丘初治地作大房有主爲已作不將餘比丘往視住處僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行彼於異時若檢

問若訶責或不檢問便言此事無根說我瞋恚故作是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法無根波羅夷法謗爲破彼梵行彼於異時若檢問若不檢問知是異分相似比丘自說我瞋故妄語說僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大德莫破和合僧莫受破僧法堅執不捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合增益安樂住大德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨者善不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴羣黨比丘說隨順語若二若三乃至衆多語諸比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧今和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知

諸比丘語此比丘言長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行惡行汝捨比有愛有恚有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我説若善不善我亦不向諸長老説若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已説十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵卑耶行淨意竟應與除罪順法行二十僧中滅罪若少一人不滿二十滅是比丘罪是比丘罪

不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此二不定法半月半月說解脱戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名二不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此三十尼薩耆波逸提法半月半月說解脱戒經中來

若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣經十日得持若過畜尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣中離一一衣異處經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至一月若過畜尼薩耆波逸提

若比丘共非親里比丘尼博衣貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信居士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士居士婦爲比丘具衣價持此衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請至居士家作如是說居士實爲我故辦衣價不居士言實爾比丘言善哉居士當爲我辦如是好色衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘二居士各各爲比丘辦衣價此物作衣已與某甲比丘是比丘先不受自恣請憶念往至彼居士家作如是說居士汝二人實欲爲我作衣不耶答言實爾比丘言善哉居士辦如是好衣價爲我共作一衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若長者若居士若商主若長者婦爲比丘送衣價持此衣價與某甲比丘彼使至比丘所作是說大德受此衣價慈愍故比丘言我不應受此衣價若我須衣時得淨衣便受使語比丘言大德有執事人不須衣比丘言有若守園人若優婆塞此是比丘執事人彼使詣執事人所白言執事此是其甲衣價爲其比丘作衣已其時當與其甲比丘彼使與衣價已至比丘所語比丘言大德所示其甲執事人我已與衣

價大德須衣時往取當得衣須衣比丘往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣尼薩耆波逸提若不得衣隨衣價所來處若自往若遣好使往語施主言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘未曾得衣施主還取莫使失是名如法

若比丘新憍奢耶作臥具若使他作成者尼薩耆波逸提

若比丘純黑羺羊毛作臥具若使人作尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應用二分黑羊毛第三分白第四分牻若使人作尼薩耆波逸提

若比丘黑三分白四分不用二分牻作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具當取故者方一手揲新者上若不著尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應六年持若減六年更作臥具尼薩耆波逸提

若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持得自持行三由旬若過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提

若比丘自手取寶尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩耆波逸提

若比丘鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘應僧中捨若無鉢比丘應受應好持乃至破是法應爾

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士使織師爲比丘織作衣是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知此衣爲我織極好織令緻好我當多少與汝衣價若比丘與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取尼薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受受已衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提

若比丘春末一月在應求雨浴衣半月復應用若過用尼薩耆波逸提

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中若留一一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜若過尼薩耆波逸提

若比丘知他與僧物自迴入已尼薩耆波逸提

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問

諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘故妄語波逸提

若比丘兩舌語波逸提

若比丘毁呰語波逸提

若比丘僧如法斷事後發起波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提

若比丘與未受具戒人同誦波逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人法實者波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘知他施僧物迴與知識波逸提

若比丘半月說戒時作是說何用此雜碎戒爲說是戒時令人悔惱懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘壞種子鬼神村波逸提

若比丘譏罵者波逸提

若比丘不受諫波逸提

若比丘露地置僧臥具不自收舉不教人舉捨行波逸提

若比丘僧房中鋪草鋪葉不自舉不教人舉捨行波逸提

若比丘知他比丘先住處後來强鋪臥具宿若嫌迮者自當去以是因緣波逸提

若比丘先瞋恚爲惱亂故牽他出房波逸提

若比丘房重閣上脫脚牀不支持若坐若臥波逸提

若比丘知水有蟲自澆草土若教人澆波逸提

若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至窻牖若過波逸提（外國平頭屋上開窻橫覆二三板則至牖）

若比丘僧不差教授比丘尼波逸提

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日没波逸提

若比丘入比丘尼寺爲無病比丘尼説法教授波逸提

若比丘語比丘言諸比丘爲資生故教授比丘尼波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提

若比丘與比丘尼計校同道行除餘時波逸提餘時者若多伴行有疑恐怖此是餘時

若比丘與比丘尼計校乘一船若上水若下水除直渡波逸提

若比丘獨與女人屏處坐波逸提

若比丘知比丘尼讚歎食除施主先有意波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受波逸提

若衆多比丘於檀越家乞食信法長者多與餅麨比丘須者應取二三鉢若過取波逸提持至住處和合共食此法應爾

若比丘足食竟更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟請與食波逸提

若比丘别衆食除餘時波逸提除餘時者病時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘非時食可食物波逸提

若比丘食残宿食波逸提

若比丘不受食舉入口中除水楊枝波逸提

若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥若魚若肉無病爲巳索而食者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘知他食家直入波逸提

若比丘食家强坐波逸提

若比丘出家外道自手與食波逸提

若比丘往觀軍陣除因緣波逸提

若比丘有因緣入軍中若過二宿至三宿波逸提

若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢力幢麾種種觀視心生樂順波逸提

若比丘瞋恚心打比丘波逸提

若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入某村當與汝多美食是比丘至村竟不令與此比丘食語言長老汝去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因緣而遣去者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人然波逸提

若比丘與未受具戒人同室宿至三宿波逸提

若比丘如是說我知佛法義行婬欲不障道諸比丘應諫此比丘言長老莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無數方便說行婬欲是障道法如是世尊說欲障道長老捨此惡見是比丘如是諫時捨者善若不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨波逸提

若比丘知如是人未捨惡見共宿共食同一羯磨波逸提
若比丘知沙彌作如是說我如是知佛法義行婬欲非障道法諸比丘應諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法沙彌捨此惡見如是諫時捨者善若不捨者是比丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世尊是我大師汝非順梵行不得隨餘比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿癡人汝今無是事出去滅去不須此中住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止宿波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波逸提
若比丘與女人同路行乃至一村間波逸提
若比丘故斷畜生命波逸提
若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波逸提
若比丘擊攊比丘波逸提
若比丘水中戲波逸提
若比丘與女人同室宿波逸提
若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢資具若教人藏乃至戲笑除餘時波逸提
若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭波逸提
若比丘若寶若似寶若自取若教人取波逸提除僧伽藍及寄宿處若取寶莊飾具作如是念取者當還此是時
若比丘半月浴除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時行時此是時
若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波

逸提
若比丘知年未滿二十人與受具足戒波逸提此人不得戒衆僧有犯此法如是
若比丘受四月請無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘自掘地若教人掘地波逸提
若比丘語比丘言汝當學此戒是比丘言我不從汝癡愚人不正語人學戒乃至持修多羅持律持摩帝隸迦我當從問波逸提爲求解者應當問持經持律摩帝隸迦比丘此是如法
若比丘知他共鬪諍嘿然聽此語向彼說波逸提
若比丘僧說戒時不與欲嘿然去波逸提
若比丘不恭敬波逸提
若比丘飲酒者波逸提
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘先受請若前食若後食不囑餘比丘行詣餘家波逸提
若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因緣波逸提
若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘先已二三說戒處坐何況多時隨彼比丘所犯罪應如法治更增猒離法長老汝無利得不善汝於說戒時不一心聽不敬重不作意不憶念此名猒離波逸提
若比丘骨牙角作針筒成者波逸提
若比丘作繩牀若木牀足應髙如來八指除入陛若過成者波逸提

若比丘持兠羅綿貯繩牀木牀若自作若教人作成者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者長佛二手廣一手半廣長各益半手若過成者波逸提

若比丘作覆疥瘡衣當應量作是中量者長佛四手廣二手若過成波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六手廣二手半若過成者波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作衣成者波逸提是中佛衣量者長佛九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘尼自手受食食是比丘出至僧中應悔過言大德我犯可悔法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯與已復與諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且住待諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言諸比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法我今向大德悔過是

名悔過法
若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在僧伽藍外受食在僧伽藍内無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已説四悔過法今問諸大德是中清淨不（如是三説）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此衆學法半月半月説解脱戒經中來
不高著内衣應當學
不下著内衣應當學
齊整著内衣應當學
不象鼻著内衣應當學
不多羅葉著内衣應當學
不麬𢶀著内衣應當學
不高著三衣應當學
不下著三衣應當學
齊整著三衣應當學
不左右觀衣除爲齊整應當學
不左右觀衣入白衣舍應當學
正直入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不自慠入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不通肩披衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不戲笑入白衣舍應當學

不覆頭面入白衣舍應當學
不蹲入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不跳身入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不携手入白衣舍應當學
不敧足入白衣舍應當學
不敧身入白衣舍應當學
不肩相倚入白衣舍應當學
待請而入應當學
不偃臥應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學

不荷胜坐應當學
不懸脚坐應當學
不寬脚坐應當學
不蹻脚坐應當學
正意受食應當學
不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以羹覆飯應當學
無病不得爲已索食應當學
正意受羹應當學
正鉢受羹應當學
不嚼食作聲食應當學
不口吹飯食應當學
不嗅食食應當學

不食上噉應當學
不吒食應當學
不出舌食應當學
不齧半食應當學
不捏作葉食應當學
不舐手食應當學
不舐鉢食應當學
不手稱食應當學
不稱鉢食應當學
不齰餅食應當學
不作塔形食應當學
不大摶食應當學
不小摶食應當學
不含食語應當學
不張口待飯食應當學

不視比坐鉢起嫌心應當學
不灒汚比坐應當學
不汚手捉水器應當學
不以汚水棄白衣舍除問主人應當學
不以鉢置地應當學
不立洗鉢應當學
不置鉢墮處嶮處應當學
不在危處洗鉢應當學
人坐已立不應爲說法除病應當學
人卧已立不應爲說法除病應當學
人卧已坐不應爲說法除病應當學
人在坐已在非坐不應爲說法除病應當學
人在前已在後不得爲說法應當學
人在前行已在後不得爲說法應當學
人在道已在非道不得爲說法應當學

不得爲騎乘人說法除病應當學
不得爲乘輿人說法除病應當學
不得爲著屐人說法除病應當學
不得爲著履人說法除病應當學
不得爲持杖人說法除病應當學
不得爲持刀人說法除病應當學
不得爲持蓋人說法除病應當學
不得爲著帽人說法除病應當學
不得爲著花鬘人說法除病應當學
不得爲著寶冠人說法除病應當學
不得爲裹頭人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾歐吐蠱血應當學

不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不說三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與伏本語當與伏本語
應與多人宗當與多人宗
應與草覆地當與草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不說三

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說解脫戒經序已說四波羅夷法已說十三僧殘法已說二不定法已說三十捨墮法已說九十一墮法已說四悔過法已說眾學法已說七滅諍法此是釋迦牟尼如來阿羅呵三藐三佛陀所說戒經半月半月說解脫戒經中來若更有餘佛法皆共隨順和合歡喜無諍應當學

東北方世界　最勝兩足尊　難見難值遇
說此解脫戒　財富非久伴　愚者所喜樂
智慧能滅苦　命終常安樂　是七佛世尊
說解脫戒經　心能敬重者　則獲無上法
所以說戒經　何故淨布薩　為隨順學戒
如犛牛愛尾　說此戒經已　所有諸功德
願三界羣生　一切皆安隱　豐樂常憺怕
隨時降甘雨　修行供養佛　令正法久住
我今說戒經　誰能聞受行　謂四眾眷屬
安隱度善濟　世尊天中天　一切無與等
合十指爪掌　敬心頭面禮　說解脫戒經
眾僧布薩竟　若為眾請者　疾辯為宣說

解脫戒本經

音釋

殄 徒典切滅也
闇 烏紺切不明也
嶮 虛儉切與險同危也
闚 去規切視也
攬 魯敢切與覽同
矚 之欲切視之甚也
翦 即淺切斷截也
鄴 魚怯切地名
羯磨 梵語也此云作法羯居謁切磨莫卧切
嘿 莫北切不語也
羸 力追切劣也
貿 莫候切交易也
羺 奴鉤切胡羊也
牻 莫江切黑白雜

也 揲徒協切揩揲也 擗博陌切分擘也 縷力主切綫也 緻直利切密也 呰將此切毀也 麨尺小切糗也 麾許為切旌麾也 擯必刃切斥逐也 擊擟擊古歷切擟郎擊切 掘其月切穿也 慠魚到切倨慢也 脇虛業切腋下也 敲丘儀切傾也 蹻丘妖切舉足也 嚼疾雀切咀嚼也 吒陟駕切吒食謂於口舌中作聲似嫌食也 齧五結五巧二切噬也 捏奴結切指捻也 ⿰齒巤盧盍切嚙聲 灒子旦切水濺也 歐於口切與嘔同 盥奴冬切與膿同腫血也 犛莫交切長毛牛也

優波離問經

劉宋求那跋摩譯

清刻龍藏佛說法變相圖

優波離問經

劉宋求那跋摩譯

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園於是賢者優波離往世尊所稽首畢一面坐一面坐已白世尊言唯世尊比丘成就幾事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知布薩不知布薩劒暮不知戒不知說戒減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知布薩知布薩劒暮知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知請歲不知請歲劒暮不知戒不知說戒減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優

波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知請歲知請歲劔暮知戒知説戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不知犯惡非惡減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知一制不知二制不知偏制不知一切制減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知一制知二制知偏制知一切制五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止優波離我比丘成就六事盡命非不依止何謂六不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不知惡非惡不廣利二部戒分别分部決定順經減五歲此優波離我比丘成就六事盡命非不依止優波離我比丘成就六事盡命不依止何謂六知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡廣利二部戒分别分部決定順經五歲過五歲此優波離我比丘成就六事盡命不依止四棄捐法

維耶離迦蘭陀子須提難故一制（次復二制）婬犯三事婬未食身波羅夷婬大食身土羅遮口張男根入不振觸突吉羅不犯者不知不聽狂心亂病先作

復次制羅閱祇瓦師子達貳迦故一制（復次一制）

不與取犯三事不與偷數取五錢五錢餘直波羅夷不與偷數取一錢餘減五錢直土羅遮（土羅遮重罪也）不與偷數取一錢減一錢直突吉羅（突吉羅者惡作）不犯者已想同意有暫用饑鬼所有畜生所有糞掃想狂先作

故斷人類命犯三事爲人當墮死掘坑者突吉羅墮生苦痛土羅遮死者波羅夷不犯者不故不知不欲殺狂先作

不眞實稱過人法犯三事欲著故不眞實稱過人法波羅夷說彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突吉羅不犯者增上慢不欲稱說狂先作（四事竟）

十三事

弄失精犯三事故弄失僧伽婆尸沙故弄不失土羅遮方便突吉羅不犯者夢中若不欲狂先作

女人身相近犯三事身摩身僧伽婆尸沙身摩身衣土羅遮身衣摩身衣突吉羅不犯者不故不念不知不聽狂先作

與母人惡口語犯三事極稱說呰毀大小便道僧伽婆尸沙除二道已極稱說呰毀下雙膝上土羅遮極稱說呰毀身衣突吉羅不犯者爲義爲法爲解狂先作

自歎供養犯三事向母人自歎供養僧伽婆尸沙向不成男自歎供養土羅遮向畜生自歎供養突吉羅不犯者說衣食牀座病緣藥具供給狂先作

使行犯三事受思說僧伽婆尸沙受思不說土羅遮受而不思不說突吉羅不犯者爲僧

爲福爲病行狂先作
自作屋犯三事方便作突吉羅一摶泥未至
土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草
菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作
作大舍犯三事方便作突吉羅一摶泥未至
土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草
菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作
無根波羅夷法驅棄犯三事不問作欲擯說
者僧伽婆尸沙突吉羅問作欲罵說者犯於
形相事不犯者淨見淨狂先作
比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄犯三事
不問作欲擯說者僧伽婆尸沙突吉羅問作
欲罵說者犯於形相事不犯者如想語教語
狂先作
破僧比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅

再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作
助破比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作
辱族比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作
戾語比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作十三事竟
三十事
餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受
若施送與失壞燒奪同意取狂先作
一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若向曉捨

送與失壞燒奪同意取比丘要狂先作

取非時衣過月犯一事捨墮不犯者滿一月受若施送與狂先作

取非親里尼衣犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯者親里貿易少易多多易少比丘同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂先作

非親里尼浣故衣犯二事方便浣突吉羅浣已捨墮不犯者親里浣親里非親弟子不語而浣未著而浣除衣餘具浣六法尼沙彌尼狂先作

非親里居士婦求衣犯二事方便求突吉羅求已捨墮不犯者時故親里若請爲他自物狂先作

過足求衣犯二事方便求突吉羅求已捨墮不犯者餘殘不爲奪作與不爲失作與親里若請爲他自物狂先作

非親里居士居士婦本不請爲衣往自親犯二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里若請爲他自物欲好作教不好作狂先作

二非親里居士本不請爲衣往自親犯二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里若請爲他自物欲好作教不好作狂先作

過三返語過六返住成衣與犯二事方便成與突吉羅成與已捨墮不犯者三返語六返住減三返語減六返住不語而與主語與狂先作

繡所雜作臥敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘執蓐枕狂先作

純黑羊毛作卧敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘執狂先作
不取等白等犛作卧具犯二事方便作突吉羅作已捨墮不犯者取等白等犛作取多白多犛作取純白純犛作帳覆地狂先作
未六年而作卧敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不犯者六年作過六年爲他作教作他作得用作帳覆地拘執蓐枕比丘要狂先作
不取故卧敷縁善逝尺作新坐具卧敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不犯者取故卧具縁善逝尺作無有取少作都無有不取作他作得用作帳覆地狂先作
取羊毛過三由延犯二事初脚過三由延突吉羅兩脚過三由延捨墮不犯者三由延減三由延三由延還奪更得棄更得教他領直狂先作
非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突吉羅浣已捨墮不犯者親里浣非親里弟子不語而浣未用而浣領六法尼沙彌尼狂先作
取銀犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯者或園内園邊自取教取舉彼有者當取狂先作
種種賣銀行犯二事方便行突吉羅行已捨墮不犯者非銀非銀相似者不犯狂先作
種種販賣行犯二事方便行突吉羅行已捨墮不犯者問價直示語作淨者是我物我須是我須是狂先作
長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受若施送與失壞奪取同意取狂先作

減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作突吉羅
作已捨墮不犯者失鉢破鉢親里若請爲他
自物狂先作
自乞縷織師織衣犯二事方便織突吉羅織
已捨墮不犯者縫衣襌帶鉢囊腰帶肩帶灑
水物親里若請爲他自物狂先作
非親里居士本不請爲衣往織師所自親犯
二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者
親里若請爲他自物欲好織教不好織狂先
作
自與比丘衣瞋不可意奪者犯二事方便奪
突吉羅奪已捨墮不犯者彼與同意取狂先
作
取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者當時受
若施送與失壞燒奪同意取狂先作

三衣隨其衣舉著家內過六夜離犯一事捨
墮不犯者六夜離減六夜離六復至村內宿
而去六夜向曉捨送與失壞燒奪同意取比
丘要狂先作
過春餘月求雨被衣犯二事方便求突吉羅
求已捨墮不犯者春餘月求春餘半月持減
春餘月求減春餘半月持至夏捨浣舉奪衣
失衣時著急事狂先作
知物向僧自求犯二事方便求突吉羅求已
捨墮不犯者問與誰隨君施法用可得善利
隨君心與狂先作
取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿七日受
送與失壞燒奪同意取至成棄與未具戒得
服狂先作 三十事竟
九十二事

知而妄語犯五事欲著故不眞實稱過人法波羅夷無根波羅夷法驅棄僧伽婆尸沙說彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突吉羅知而妄語波逸提不犯者本說誤說狂先作

形相犯二事形相未具足突吉羅形相具足波逸提不犯者爲義爲法爲解狂先作

兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未具足所兩舌突吉羅不犯者不欲作別離狂先作

知如法止更舉犯二事方便舉突吉羅舉已波逸提不犯者非法群黨知非劔暮作劔暮故舉狂先作

母人說法過六語犯二事方便說突吉羅句句波逸提不犯者有可知男說五六語減五六語起更坐說爲異母人問事答事爲他說母人聽狂先作

未具足說句法犯二事方便說突吉羅句句波逸提不犯者教誦狂先作

實上人法向未具足人說犯二事方便向說突吉羅向說已波逸提不犯者向具足實狂先作

向未具足說比丘所犯罪犯二事方便向說突吉羅說已波逸提不犯者向說牀不事事若說非牀比丘要狂先作

同僧與衣後違法犯二事方便違突吉羅違已波逸提不犯者愛恚癡畏與破不成與故違狂先作

知物向僧求與人（胡本云與私也）犯二事方便求突吉羅求已波逸提不犯者問與誰隨君施法用可得善利隨君心與狂先作

毀呰律犯二事方便毀呰突吉羅毀呰已波逸提不犯者不欲毀呰言誦經偈阿毗曇已然後當誦律狂先作

斫鬼村犯二事方便作突吉羅下下波逸提不犯者知此與此取此須此此語淨作不念不知狂先作

訶責比丘犯二事方便訶責突吉羅訶責已波逸提不犯者性愛恚癡作恐怖故訶責狂先作

餘語犯二事事未成餘語突吉羅事成餘語波逸提不犯者不知問病不答打僧罵諍故破僧競故非法黨故非匆暮作匆暮故不答狂先作

僧牀榻蓐拘執露地布置不舉不別去犯二事初脚過去突吉羅兩脚過去波逸提不犯者舉去教別去曬去緣礙急事狂先作

僧堂舍布置宿不舉不別去犯二事初脚過閾突吉羅兩脚過波逸提不犯者舉去別去緣礙暫出往彼白緣礙急事狂先作

比丘瞋不可意驅出僧房犯二事方便驅出突吉羅驅出已波逸提不犯者無慚故驅出教驅彼物具出教出狂故打罵諍亂作鬪僧故弟子不如法故驅出教驅彼物具出教狂先作

知比丘先住相近宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者病故住寒熱故住急事狂先作

僧房重閣屋尖脚牀榻用力坐犯二事方便用力坐突吉羅用力坐已波逸提不犯者非閣屋團脚牢無有住者立過取物狂先作

知蟲水澆泥草犯二事方便澆突吉羅澆已波逸提不犯者不故不知不念狂先作
過是再三重苫者犯二事方便苫突吉羅苫已波逸提不犯者再三重減再三重窟屋草屋爲他自物除住居一切不犯狂先作
不差教比丘尼犯二事方便教突吉羅教已波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
教比丘尼日入者犯二事方便教突吉羅教已波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
往尼舍教犯二事方便教突吉羅教已波逸提不犯者時故問誦師語誦問事答事爲他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
說貪食教尼犯二事方便說突吉羅說已波逸提不犯者說衣牀座病緣藥具供順敬重供養故教狂先作
共尼同一道行犯一事方便行突吉羅行已波逸提不犯者時故不相隨去尼隨去比丘不隨不要去急事狂先作
共尼同船上犯二事方便上突吉羅上已波逸提不犯者渡不相隨上尼隨上比丘不隨上不要上急事狂先作
與非親里尼衣犯二事方便與突吉羅與已波逸提不犯者親里貿易少易多多易少尼同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂先作
縫非親里尼衣犯二事方便縫突吉羅針針波逸提不犯者親里除衣縫餘物教六法尼沙彌尼狂先作

共一尼一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意坐狂先作

共一毋人一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意坐狂先作

知尼歎飯食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者舊檀越六法尼沙彌尼除五種食一切不犯狂先作曇摩羅叉云五種食者麨餅魚肉羹麥飯也

展轉食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故彼二請一處一食舉村請已隨彼食眾人請已隨彼食請時比丘言當去常食籌食月半說戒月朝除五種食一切不犯狂先作

過是所住食犯二事當食而食突吉羅口口波逸提不犯者病故不病食去已更來食者主請爲設食若不足除五種食一切所犯狂先作

過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉羅取已波逸提不犯者滿兩三鉢減再三鉢親里若請爲他自物狂先作

請食已不囑食而食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者囑而食囑已當食而受爲他受時須七日胡本七日者皆言七時無日字終身因緣食狂先作譯者解云因緣食者食已不囑後飢須當自求乞一鉢食授與彼囑食比丘比丘即一口或五三口食已還授與得噉

比丘請食已不囑食强請食犯二事彼言當受食者突吉羅食竟波逸提不犯者與囑者食爲他與去時須七日終身因緣與食狂先

作

群食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故兩一處食乞共一處食常食籌食月半說戒月朝除五種食一切不犯狂先作

非時所食所噉者犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時須七日終身狂先作

舉所食噉食噉者犯二事當食而食突吉羅口口波逸提不犯者隨時隨時食時須時須食七日七日食終身食食狂先作

不受著口中犯二事當食而取突吉羅口口波逸提不犯者水及齒木狂先作

自爲求好食食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者病爲病者求不病食病者殘親里若請爲他自物狂先作

知水蟲飲犯二事方便飲突吉羅飲已波逸提不犯者知飲水蟲不死而飲狂先作

有食舍相近坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者大家行牀檢手足坐小家牀不相接坐比丘有伴俱出俱婬罷非宿屋狂先作

屏障處共毋人牀坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意坐狂先作

自手與無衣異學夫婦食犯二事方便與突吉羅與已波逸提不犯者教與不自與放地與狂先作

去視軍發行犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去見因緣急事狂先作

過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅宿巳波逸提不犯者二夜宿滅二夜宿三夜向曉復宿病故爲病軍將逼留緣礙急事狂先作
去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去有所作去急事狂先作
比丘瞋不可意與手捲犯二事方便與突吉羅與巳波逸提不犯者觸嬈欲脫故與狂先作
比丘瞋不可意舉手相恐犯二事方便舉突吉羅舉巳波逸提不犯者觸嬈欲脫故舉狂先作
知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不犯者打僧罵故群諍故不向說破僧競故不向說剛强害命復梵行不見餘好比丘不欲覆藏知自現故狂先作
比丘若來村邑食彼人巳或與或不與遣者犯二事方便突吉羅遣巳波逸提不犯者俱安處不足故遣見貴物相打起貪法故遣見母人起不樂故遣病守精舍與食而遣欲作非威儀故遣狂先作
然火炙犯二事方便然突吉羅然巳波逸提不犯者病故他作而炙油火蛇窟因緣急事狂先作
法事可作巳後遣法犯二事方便遣突吉羅遣巳波逸提不犯者非法黨故知非匆暮作匆暮狂先作
未具足過二夜同宿犯二事方便卧突吉羅卧巳波逸提不犯者二夜住滅二夜住三夜向曉復住一切覆不障一切障不覆都不覆

不障未具足卧比丘坐比丘卧未具足坐俱坐狂先作

惡見至三諫不捨犯二事白者突吉羅語竟波逸提不犯者不諫而捨狂先作

知是非法語比丘不捨所見共止犯二事方便共止突吉羅共止已波逸提不犯者知未舉若罷捨見狂先作

知是擯沙彌安處犯二事方便安處突吉羅安處已波逸提不犯者知不捨擯見狂先作

取寶犯二事方便取突吉羅取已波逸提不犯者寶似寶者或園内園邊自取教取舉彼有者當取似寶者同意取暫取糞掃想取狂先作

不取三惡色作親衣著犯二事方便著突吉羅著已波逸提不犯者取著作淨已失脱減以淨縫褋不淨補緣狂先作

減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴竟波逸提不犯者時故半月過半月卒行浴邊國中狂先作

故斷衆生命有四種爲當墮死掘坑者突吉羅人墮死波羅夷閱叉餓鬼畜生人像者墮死土羅遮畜生墮死波逸提不犯者不故不知不欲殺狂先作

故弄比丘悔犯二事方便弄突吉羅弄已波逸提不犯者不欲弄悔知不滿二十與具足知過時食知飲酒知與毋人共屏處坐知此教悔狂先作

指挃笑犯二事方便笑突吉羅笑已波逸提不犯者不欲笑有事故狂先作

水戲犯二事沒水下戲突吉羅在水上戲波

逸提不犯者不欲笑有事入水或沒或出渡
故去急狂先作
母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸
提不犯者一切覆不障一切障不覆都不覆
不障母人卧比丘坐比丘卧母人坐俱坐狂
先作
比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖已波逸
提不犯者不欲怖有賊惡蟲毗舍遮故示色
聲香味細滑狂先作
藏衣鉢坐具鍼筒腰帶犯二事方便藏突吉
羅藏已波逸提不犯者不欲笑惡處與舉若
舉說法已與狂先作
比丘比丘尼六法尼沙彌沙彌尼所自求衣
著不與直犯二事方便著突吉羅著已波逸
提不犯者彼與同意取狂先作

比丘無根僧殘法驅棄犯二事方便驅突吉
羅驅已波逸提不犯者如想語教語狂先作
知盜共一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者不相隨去人隨去比丘不隨
去要急事狂先作
共母人一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者不相隨去母人隨去比丘不
隨去不要去狂先作
知人年減二十與具足犯二事方便與具足
突吉羅與具足已波逸提不犯者年減二十
想滿與年滿二十與具足狂先作
掘地犯二事方便掘突吉羅下下波逸提不
犯者知此與此須此取此此語淨作不故不
念不知狂先作
過是求藥犯二事方便求突吉羅求已波逸

提不犯者請是藥求是藥請中夜者求中夜請我此藥我少此藥示須此藥親里若請爲他自物狂先作
比丘說法時語若我不學此所學戒當問餘眞持律比丘犯二事方便語突吉羅語已波逸提不犯者言當知當學狂先作
知比丘相打罵諍立聽犯二事當去突吉羅立聽已波逸提不犯者聽此已當捨止息當自避故去狂先作
僧斷事時不囑起去犯二事輕而離突吉羅離已波逸提不犯者打僧罵故亂鬪諍故去破僧競故去非法群黨非羯磨作羯磨若病爲病急大小便不欲壞羯磨正爾當還故去狂先作
作擾動犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如我師所受問若說狂先作
飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口波逸提不犯者非酒似酒氣味在羹中狂先作
有比丘不白非時入村犯二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者急有所作有比丘白去無比丘不白去精舍去尼舍去異學處去道由村過急事狂先作
請食時有比丘不白食前食後彼舍中行犯二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者時故有比丘白而入無比丘不白入家邊道他家去園內去尼舍去異學處去急事狂先作
先未通入王門犯二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者先通非王種不拜爲王王夫人俱出宿屋狂先作

貢高犯二事事未成貢高突吉羅事成貢高已波逸提不犯者不欲貢高不廣聞減再三反聞狂先作

骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者禪鎮攢藥筒藥匕梵本用抄藥著眼中物不名匕斧拂柄狂先作

過量作牀橁梵本不言橁音似名小牀也犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他作過量得截用狂先作

綿纏結作牀橁犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者禪帶腰帶鉢囊漉水物作笐他作得破用狂先作

過量作兩被犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他過量作得截用狂先作

過量作泥洹僧犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他過量作得截用狂先作

過量作坐具犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他過量作得破用狂先作

如如來衣量作衣犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者減作他過量作得截用狂先作九十二事竟

四悔過法譯者解云四悔者或言應說法或言應發露者也

入家內自手取非親里尼食犯二事當食而取突吉羅口口是悔過不犯者親里教與不自與放地與精舍內與時須七日終身因緣六法尼沙彌尼狂先作

比丘尼索不訶而食犯二事當食而受突吉

羅口口是悔過不犯者自有食教與不自與
他有食與不教與教與未得食者六法尼沙
彌尼除五種食一切不犯狂先作
拜爲學家中自手取食犯二事當食而取突
吉羅口口是悔過不犯者若請若病請者病
者殘常食時須食七日終身因緣狂先作
阿練若住處中先不差園外自手取食犯二
事當食而取突吉羅口口是悔過不犯者若
差若病瘻者病者殘山所生根皮葉華果時
須七日終身狂先作 四悔過竟

衆多法

前後絛差著泥洹僧突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
前後絛差被衣突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作

露身入家內突吉羅不犯者不故狂先作
露身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
訶責入家內突吉羅不犯者不故不念不知
病急事狂先作
訶責坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病急事狂先作
左右視入家內突吉羅不犯者不故狂先作
左右視坐家內突吉羅不犯者不故不念不
知狂先作
作大高聲入家內突吉羅不犯者不故狂先
作
作大高聲坐家內突吉羅不犯者不故不念
不知狂先作
蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作

覆頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
覆頭坐家內突吉羅不犯者眠狂先作
現胷入家內突吉羅不犯者不故狂先作
現胷坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
下垂坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
抄衣入家內突吉羅不犯者不故狂先作
抄衣坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
搖臂入家內突吉羅不犯者不故狂先作
搖身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
搖頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知
狂先作
搖頭坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
弄手脚入家內突吉羅不犯者不故狂先作
弄手脚坐家內突吉羅不犯者不故狂先作
不端一受飯突吉羅不犯者不故狂先作
左右視受飯突吉羅不犯者不故狂先作
多取羹突吉羅不犯者不故不念不知病若
種種親里若請爲他自物急事狂先作
堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作
⿰國瓜堆飯食突吉羅不犯者不故不念不知病
⿰國瓜殘著一處食急事狂先作
不端一食突吉羅不犯者不故狂先作
處處採飯食突吉羅不犯者不故不念不知
病採與他採出急事狂先作

多羹食突吉羅不犯者不故不念不知病種
種親里若請自物急事狂先作
大作摶突吉羅不犯者不故不念不知病若
餅果急事狂先作
長作摶突吉羅不犯者不故不念不知病餅
果急事狂先作
摶未至張口突吉羅不犯者不故狂先作
含飯語突吉羅不犯者狂先作
一切手入口突吉羅不犯者不故狂先作
作噂噍食突吉羅不犯者不故狂先作
作吸食突吉羅不犯者不故狂先作
舐脣食突吉羅不犯者不故不念不知病急
事狂先作
吐舌食突吉羅不犯者不故不念不知病急
事狂先作

縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂先作
截團食突吉羅不犯者不故不念不知病若
餅果急事狂先作
作吐出食突吉羅不犯者不故不念不知病
若餅果急事狂先作
舐手食突吉羅不犯者不故不念不知狂先
作
放鉢食突吉羅不犯者不故不念不知病放
殘著一處食急事狂先作
振手食突吉羅不犯者不故不念不知病急
事狂先作
作酪飯食突吉羅不犯者不故不念不知病
急事狂先作
膩手取水器突吉羅不犯者不故不念不知
病當洗教洗故取急事狂先作

自爲索羹飯食突吉羅不犯者不故不念不
知病親里若請爲他自物急事狂先作
羹上覆飯突吉羅不犯者不故不念不知主
覆與不欲更得急事狂先作
訶想視他鉢突吉羅不犯者不故不念不知
不訶想視急事狂先作
渫鉢水有飯寫家内突吉羅不犯者不故不
念不知病擔去若破寫外急事狂先作
爲騎乘說法突吉羅不犯者不故不念狂先
作
後行爲前說法突吉羅不犯者不故狂先作
道外爲道中說法突吉羅不犯者不故狂先
作
地坐爲牀上說法突吉羅不犯者不故不念
不知病急事狂先作

甲牀爲高牀坐說法突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
立爲坐說法突吉羅不犯者不故不念不知
狂先作
爲卧說法突吉羅不犯者不故狂先作
爲覆頭說法突吉羅不犯者不故不念不知
露頭急事狂先作
爲纏頭說法突吉羅不犯者不故不念不知
病露髮急事狂先作
爲垂衣坐說法突吉羅不犯者不故不念狂
先作
爲著屐說法突吉羅不犯者不故狂先作
爲著屐說法突吉羅不犯者不故不念狂先
作
爲持杖說法突吉羅不犯者不故狂先作

爲持蓋說法突吉羅不犯者不故狂先作

爲持刀說法突吉羅不犯者不故不知狂先作

爲持器杖（梵本音不言器仗也更有名難轉也）說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

生草上作大小便洟唾突吉羅不犯者不故不知病非生草用拭急事狂先作

水中作大小便洟唾突吉羅不犯者不故不念不知病水邊洗急事狂先作

立作大小便突吉羅不犯者不故不念不知病狂先作（衆多七十四竟）

優波離問經

音釋

牻（莫江切白黑雜也）　閾（越逼切門限也）　苫（失廉切編茅蓋也）　褋（音牒）　挃（陟栗切撞也）　𨶭（正作攫屋虢切手取也）　噂㗱（噂補各切㗱子立切）　噂㗱（焦貌）

根本說一切有部戒經

唐三藏法師義淨奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部戒經

唐三藏法師義淨奉　制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂　并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人　是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是眞樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡爲樂
若有能爲決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時爾許過餘有爾許在老死旣侵

命根漸滅大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出不來諸苾芻說欲及清淨（其持欲者各對比座而說）誰遣苾芻尼請教授

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼没煩惱陣　迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日（或白月十五日）作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是二說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若作不淨行　不與取斷人　妄說上人法
斯皆不共住

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中

說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共住

今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汚慢語

諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若爲成婦事及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻自乞作小房無主爲已作當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應将苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自爲已不将諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙

若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應将苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主爲衆作不将諸苾芻往觀處所於如是處所造大住處者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非

分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而爲毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞

知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫諭說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九捐便犯四乃至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆沙婆沙竟衆應與作六夜摩那馳行摩那馳竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處

無有第三人

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

若復苾芻獨與一女人在非屏障不堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主

遣使送衣直

諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥

薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁

此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事人不須衣苾芻言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其被服彼使善敎執事人已還至苾芻所白言大德所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

高世耶純黑　分六尼師但　擔毛浣金銀
納質并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手貼新者上爲壞色故若苾芻作

新尼師但那不以故者貼著新者上爲壞色
故泥薩祇波逸底迦
若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人
持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻自手捉金銀錢等若敎他捉泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底
迦
若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦
第三攝頌曰
二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若雨衣
迴僧七日藥
若復苾芻畜長鉢過七日不分別者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更
求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於
衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言
此鉢還汝不應守持不應分別亦勿於人應
自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法
若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若
得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使非
親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念
詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我
織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打
我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟
給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩

祇波逸底迦

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若敎他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻前三月雨安居十日未滿有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻知他與僧利物自迴入已者泥薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

總攝頌曰

故妄及種子　不差并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒請

初别攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輒輕毀

諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經

中說
若復苾芻故妄語者波逸底迦
若復苾芻毀訾語故波逸底迦
若復苾芻離間語故波逸底迦
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦
若復苾芻為女人說法過五六語除有智男子波逸底迦
若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦
若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草蓐牽　強住脫牀脚
澆草應三二

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
若復苾芻違惱言教者波逸底迦
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不屬授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻於僧房内若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘縁故波逸底迦

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘縁故波逸底迦

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

若復苾芻於僧住處知重房棚上脱脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻作大住處於門梐邊應安横扂及諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊横扂處若過者波逸底迦

第三攝頌曰

不差至日暮　爲食二種衣　同路及乘船

二屏教化食

若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦

若復苾芻與苾芻尼共賷旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時

若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若泝

流除直渡波逸底迦
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦
若復苾芻知苾芻尼讃歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦
第四攝頌曰
數食一宿處　受鉢不爲餘　足食別非時
觸不受妙食
若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時施衣時此是時
若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦
若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時
若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦
若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時
若復苾芻非時食者波逸底迦
若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦
如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾

芻無病爲巳詣他家乞取食者波逸底迦

第五攝頌曰

蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜覩遊兵

打擬覆麤罪

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻知有食家强安坐者波逸底迦

若復苾芻知有食家在屏處强立者波逸底迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲　同眠法非障　未捨求寂染

收寶極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻無病爲身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦
若復苾芻作如是語我知佛所説法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所説欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法説爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
若復苾芻知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言説共住受用同室而宿者波逸底迦
若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所説法欲是障礙法者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所説欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法説爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應説言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦
若復苾芻得新衣當作三種涂壞色若青若

泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦
若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時
若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時雨時風時風雨時此是時
第七攝頌曰
殺傍生故惱　擊攊水同眠　怖藏資索衣　無根女同路
若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦
若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦
若復苾芻水中戲者波逸底迦
若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦
若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦
若復苾芻受他寄衣後時不問主輙自著用者波逸底迦
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦
若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦
第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教　竊聽默然去
不敬酒非時

若復苾芻與賊賫旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀脚量　貯華并坐具
瘡雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶

及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦
若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入梐木若有過者應截去波逸底迦
若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦
若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量
諸大德我已說九十波逸底迦法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外
諸大德此四對説波羅底提舍尼法半月半
月戒經中説
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受
食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各
别告言大德我犯對説惡法是不應爲今對
説悔是名對説法
若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授
此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是
苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若
無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各别告言大德我犯對説惡法
是不應爲今對説悔是名對説法
若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻
先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應
還村外住處詣諸苾芻所各别告言大德我
犯對説惡法是不應爲今對説悔是名對説
法
若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險
難之人於住處外受食食者是苾芻應還住
處詣諸苾芻所各别告言大德我犯對説惡
法是不應爲今對説悔是名對説法
諸大德我已説四波羅底提舍尼法今問諸
大德是中清淨不如是三説諸大德是中清淨默
然故我今如是持
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
草水過人樹
諸大德是衆學法半月半月戒經中説

齊整著裙應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不
豆團形著裙應當學
齊整披三衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少語言不高
視入白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉髾不拊肩
入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身
行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白
衣舍應當學
在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急
斂足不長舒足不露身應當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣
邊應留屈指用意受食應當學
行食未至不預申其鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小摶不極大摶圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得
應當學
不彈舌食不噂喋食不呵氣食不吹氣食不
手散食不毀呰食不填頰食不齧半食不舒

舌食不作窣堵波形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應
當學
不輕慢心觀比座鉢中食應當學
不以污手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學
人坐已立不爲說法除病應當學
人卧已坐不爲說法除病應當學
人在高座已在下座不爲說法除病應當學
人在前行已在後行不爲說法除病應當學
人在道已在非道不爲說法除病應當學

不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲
扠腰者不爲拊肩者說法除病應當學
不爲乘象者不爲乘馬不爲乘轝不爲乘車
者說法除病應當學
不爲著屐靴鞋及履屧者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不
爲冠華者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得青草上棄大小便及洟唾除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言

草覆除衆諍

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定法三十泥薩祇波逸底迦法九十波逸底迦法四波羅底提舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師聖敎令安樂住勿爲放逸應當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人

不名爲沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經
明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下臥具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然
此是俱留孫如來等正覺說是戒經
不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦牟尼如來等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　感盡至涅槃
此是迦攝波如來等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　能護語亦善
護意爲善哉　盡護最爲善　苾芻護一切
能解脫衆苦　善護於口言　亦善護於意
身不作諸惡　常淨三種業　是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如來等正覺說是戒經
毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦葉釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍

於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部戒經

音釋

擯必刃切斥也　咄都活切呵也　㝱莫鳳切與夢同　[illegible]甲切也　貼他協切粘置也　踰繕那梵語也此云限量繕時戰切　擘博厄切分擘也　綴朱衛切聯也　縷隴主切線也　訾將氏切譏也　棚蒲庚切閣也　梐部禮切　扂徒點切戶牡也　沿泝沿余專切順流也泝蘇故切逆流也　麨齒沼切乾糧也　覿亭歷切見也　攊郎狄切以指擊口也　賣尸羊切與商同　撤直列切除去也　蹲音存踞也　跳田聊切躍也　仄阻力切傾也　踝戶瓦切足骨也　嚩㗱嚩補各切㗱子立切嚩㗱噍貌　頰古協切面旁也　齧倪結切噬也　窣堵波梵語也此云高顯窣蘇骨切　舐甚爾切餂也　迸北諍切涌也　扠初加切挾也　轝羊諸切車也　屐竭戟切木屐也　靴許遮切有靿屨也　屨俱遇切履屬　犛莫交切長髦牛也

四經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

佛說迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時摩訶比丘千二百五十人菩薩萬二千人是時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮地獄中一者言是我所二者求人欲得供養比丘復有二事一者反聽外道二者多欲積衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知

友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復有二事悔一者强披法衣袈裟二者身不持戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈一者心邪亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事爲沙門一者形容被服像類沙門二者外如沙門內懷諛諂三者但欲求索承事名譽自用貢高四者行戒不犯是爲眞沙門何等爲形容被服者除鬚髮被法衣持應器心不自政但欲作惡喜學邪道是爲外被服像類沙門內諛諂者安徐而行徐出徐入外衣食麤惡內欲甘美外居山間草茅爲廬內無信意自寬貢若內嫉忠直從因緣多索財物成其承名是爲諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽諂諛屏處欲令人稱譽不自剋責趍求度脫但有諂諛之態是爲四事沙門不應何等爲眞沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不索萬物不求供養若有比丘守空行者常觀淨法本無瑕穢自作慧行不從他人得於佛法中得泥洹是爲眞沙門佛語迦葉欲求道當於是眞沙門莫於名沙門諂諛沙門譬如貧人稱名大富但有富名內無所有佛問迦葉是人應有不迦葉言不應佛言如是雖有沙門名者不行沙門法如貧人稱大富譬如有人爲水所没漂反渴欲死沙門雖多諷誦高才智慧不去情欲爲是情欲飢渴死坐是入泥犁禽獸薜荔中譬如賢醫師滿一器藥不

能自愈其病雖多諷經不持戒譬如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持戒譬如死人著金銀珍寶身不持戒反著袈裟像類沙門譬如長者子被服莊飾著好新衣中外潔淨多諷經不持戒如是佛語迦葉有四事像持戒人何等四事一者有比丘禁戒所語言我不犯雖有是語爲有著自呼有入二者若有比丘悉知深經著行自言是我所行三者若比丘多著言是我所著四者自言我常行等心著恐畏於生死是爲沙門自稱譽爲持戒佛語迦葉禁戒無形不著三界無識無吾人無命無意無名無種無化無敎作者無所從來無所從去無形無滅無身無所犯無口無所犯無心無所犯無世間無計無世事無所住亦無戒亦無所念亦無敗壞是名爲禁戒是時佛說禁戒無瑕穢亦無所著戒者無諸瞋恚安定就度世道如是爲持戒不愛身形不愛壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是爲持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉譬如虛空中風是爲持戒是乃名爲無種人有定心亦無所著亦無我爲天人相而曉是者是爲淨持戒不轉於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有而過者耶無有是人信於空者隨佛所行不染汚從世間冥中入照入明適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是戒法三萬三千諸天人民皆得須陀洹道八百沙門從是因緣意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經漢隋唐錄並云世高所譯恐非

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連晡時從禪定覺往至佛所頭面禮足却坐一面合掌恭敬而白佛言世尊意有所疑今欲請問惟願聽許佛告目連恣汝所問當爲汝說目連即白佛言世尊若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽婆尸沙犯波羅夷得幾不饒益罪惟願解說佛告目連諦聽諦聽今爲汝說若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犂中於人間數九百千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犂中於人間數三億六十千歲復次目連若無慚無愧輕慢佛語犯波夜提如燄摩天壽二千歲墮泥犂中於人間數二十四億四十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犂中於人間數五十億六十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犂中於人間數二百三十億四十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犂中於人間數九百二十一億六十千歲尊者目連聞佛所說歡喜奉行

爾時目連即說偈言

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上　緣斯修善業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞墮惡趣　比丘謹慎樂

放逸多憂譴　變諍小致大　積惡入火焚
持戒福致喜　破戒有懼心　永斷三界漏
爾乃得涅槃　戒德可恃怙　福報常隨心
見法爲人長　永遠三惡道　戒慎除恐畏
福德三界尊　鬼龍邪毒害　不犯持戒人
神仙五通人　造世諸呪術　爲彼慚愧者
斷諸無慚愧　如來制禁戒　半月半月說
已說戒利益　稽首禮諸佛

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國爾時有一縣皆奉行佛五戒十善一縣界無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行到他國見故同學親友相得歡喜歸出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒無敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛旦辭親行父母相戒以酒蒸仍違教犯戒罪莫大也知識區區別久會同心雖悅喜不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉卧三日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之爲國作先便以所得物遂令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕患猒此鬼私共論之鬼知人意而患苦之鬼自相共議此人財產空訖正爲吾人耳未曾有益令相猒患宜求珍寶以施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物奇異負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈顧下施設餚饌皆辦鬼神來詣門見舍衛國人

在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微供皆已辦具大神既已下顧委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳即出言語供設所有極相娛樂飲食已竟因問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具説佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所見營護卿神不敢當之主人言吾雖事此神久患猒之今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正是噉人鬼婦也男子行路迥遠時日逼暮從女人寄一宿女即報言愼勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報曰吾已語卿用復問爲男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚爲畏之乃爾我已受三自歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男子進路見鬼所噉人骸骨狼藉衣毛爲起心怖而悔退自思惟我在本國家居衣食極快足用空爲此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙反見骸骨縱横惡意更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦樂乎即時迴還至亭所因從女人復求留宿女謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方求不久卿急去此男子不信遂止不去心更迷惑婬意復生不復信佛三自歸之德五戒十

善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀愍藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍尊客宿令吾見逐瓮中男子踰益恐怖不復識三自歸意婦言何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖於今不安故不得肉婦聞默喜因問其夫佛戒云何悉所奉持鬼言我大飢極急以肉來不須問此此是無上正眞之戒非吾所敢說也婦言爲說之我當與卿肉鬼類貪殘欲食無止婦迫問之因便爲說三自歸五種戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守貞不婬四曰口無妄言五曰孝順不醉鬼初說一戒時婦輒受之五戒心執口誦男子於瓮中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即選善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱横恐畏故屈還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女爲鬼所掠取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒得離此鬼婦言賢者今欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾置本國及父母隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何爲復去報言佛日說經意中罔罔故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遥見之則笑口中五色

光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不對曰見之佛言此四百九十八人今得其本師來見佛者皆當得道五百人至佛所前爲佛作禮一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道佛言犯酒戒者則是客舍主人與此女人累世兄弟也然此二人是四百九十八人前世之師也凡人求道要當得其本師及其善友爾乃解耳佛說經竟諸比丘皆大歡喜前爲佛作禮而去

佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

宋天竺三藏求那跋摩譯

殺戒第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國爾時淨飯王來詣佛所頭面禮足合掌恭敬而白佛言欲所請求以自濟度唯願世尊哀愍我志佛言可得之願隨王所求王白佛言世尊已爲比丘比丘尼沙彌沙彌尼制戒輕重唯願如來亦爲我等優婆塞分別五戒可悔不可悔者令識戒相使無疑惑佛言善哉善哉憍曇我本心念久欲與優婆塞分別五戒若有善男子受持不犯者以是因緣當成佛道若有犯而不悔常在三塗故爾時佛爲淨飯王種種說已王聞法竟前禮佛足遶佛而去佛以是因緣告諸比丘我今欲爲諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔者諸比丘僉曰唯然願樂欲聞佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一者自作二者教人三者遣使自作者自身作奪他命教人者教語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者優婆塞用手打他若用足及餘身分作如是念令彼因死彼因死者是犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中罪可悔用不內色者若人以木瓦石刀矟弓箭白鑞段鉛錫段遙擲彼人作是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中

罪可悔用内非内色者若以手捉木瓦石刀矟弓箭白鑞叚鉛錫叚木叚打他作如是念令彼因死彼因死者是罪不可悔若不即死後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中罪可悔復有不以内色不以非内色亦不以内非内色爲殺人故合諸毒藥若著眼耳鼻身上瘡中若著諸食中若被蓐中車輿中作如是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔復有作無烟火坑殺他核殺㮨殺作穽殺撥殺毗陀羅殺墮胎殺按腹殺推著火中水中推著坑中殺若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺無烟火坑殺者若優婆塞知是人從此道來於中先作無烟火坑以

沙土覆上若口説以是人從此道來故我作此坑若是人因是死者是犯不可悔罪若不即死後因是死犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔爲人作無烟火坑人死者不可悔非人死者是中罪可悔畜生死者下罪可悔爲非人作坑非人死者是中罪可悔人死是下罪可悔畜生死者犯下可悔罪若爲畜生作坑畜生死者是下罪可悔若人墮死若非人墮死皆犯下罪可悔若優婆塞不定爲一事作坑諸有來者皆令墮死人死者犯不可悔罪非人死者中罪可悔畜生死者下罪可悔都無死者犯三方便可悔罪是名無烟火坑殺也毗陀羅者若優婆塞以二十九日求全身死人召鬼呪屍令起水洗著衣令手提刀若心念口説我爲某甲故作此毗

陀羅即讀呪術若所欲害人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧或天神所護或大呪師所救解不成害犯中可悔罪是名毗陀羅殺也半毗陀羅者若優婆塞二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人召鬼呪鐵人令起水洒著衣令鐵人手捉刀若心念口說我爲某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是罪中可悔是名半毗陀羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人像作像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如此像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名斷命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者是中罪可悔又復墮胎者與有胎女人吐下藥及灌一切處藥若針血脉乃至出眼淚藥作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔若爲殺母故墮胎若母死者犯不可悔罪若胎死者是罪可悔若俱死者是罪不可悔若俱不死者是中罪可悔若爲殺胎故作墮胎法若胎死者犯不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者是中罪可悔俱死者是犯不可悔是名墮胎殺法按腹者使懷妊女人重作或擔重物教使車前走若令上峻岸作是念令女人死死

者犯不可悔若不即死後因是死是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若爲胎者如上說是名按腹殺也遣令道中死者知是道中有惡獸飢餓遣令往至惡道中作如是念令彼惡道中死者犯不可悔餘者亦犯同如上說是名惡道中殺乃至母胎中初得二根身根命根歌羅邏時以殺心起方便欲令死者犯不可悔罪餘犯同如上說讚歎殺有三種一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒人者殺牛羊養雞猪放鷹捕魚獵師圍兎射麞鹿等偷賊魁膾呪龍守獄若到是人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作如是言我不用是人語不因是死犯中可悔罪若讚歎是人令死便心

悔作是念何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人者如來四衆是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福德人若死便受天福何不自奪命是人因是自殺者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不是何以教他善人死還往語言汝善人隨壽命住福德益多故受福益多莫自奪命若不因死者是中罪可悔老病者四大增減受諸苦惱往語是人言汝云何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自

奪命若語病人已心生悔我不是何以語此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨藥飲食病可得瘥莫自奪命若不因死者是中罪可悔餘上七種殺說犯與不犯同如上火坑若人作人想殺是罪不可悔人作非人想殺人中生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非人中生疑殺是中罪可悔又一人被截手足置著城壍中又衆女人來入城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若有能與是人藥漿飲使得時死則不久受苦中有愚直女人便與藥漿即死諸女言汝犯戒不可悔即白佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可悔若居士作方便欲殺母而殺非母是中罪可悔若居士欲殺非母而自殺母是犯中罪可悔非逆若居士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺人者犯小可悔罪若人懷畜生胎墮此胎者犯小可悔罪若畜生懷人胎者墮此胎死者犯不可悔若居士作殺人方便居士先死後若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心生疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔罪若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追尋是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心瞋恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞋者言我見在是

處若殺非所瞋者是罪可悔餘如上説若居士母想殺非母犯不可悔非逆罪若戲笑打他若死者是罪可悔若狂不自憶念殺者無罪若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆犯罪若有蟲無蟲想用亦犯若無蟲有蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋上住手中失梁墮木師頭上即死居士生疑是罪爲可悔不問佛佛言無罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師頭上殺木師居士即生疑佛言無罪從今日作好用心勿令殺人又一居士屋上作見塈中有蠍怖畏跳下墮木師上即死居士生疑佛言無罪從今日好用心作勿令殺人又一居士日暮入險道值賊賊欲取之捨賊而走墮岸下織衣人上織師即死居士生疑佛言無罪又一居士山上推石石下殺人生疑佛言無罪若欲推石時當先唱石下令人知又一人病癰瘡未熟居士爲破而死即生疑佛言癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜笑居士捉擊擽令大笑故便死居士生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不應復擊擽人令笑又一人坐以衣自覆居士喚言起是人言勿喚我起便死復喚言起起便即死居士生疑佛言犯中罪可悔

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲爲偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉著餘處復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教

他取三者遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不答言知處遣往盜取是人隨語取離本處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者强奪取五者受寄取重物者若五錢若直五錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似五寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者若織物異繩名異處若皮若衣一色名一處異色名異處若皮衣牀一色名一處異色名異處若毛㲪者一重毛名一處一色名一處異色名異處是名諸處居士爲他擔物以盜心移左肩著右肩右手著左手如是身分名

爲異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後屋則梁棟椽桷四隅及奥皆名異處以盜心移物著諸異處者皆犯不可悔盜水中物者人栰材木隨水流下居士以盜心取者犯不可悔若以盜心捉木令住後流至前際及以盜心沉著水底若舉離水時皆犯不可悔復次有主池中養鳥居士以盜心按著池水中者犯可悔罪若舉離池水犯不可悔若人家養鳥飛入野池以盜心舉離水及沉著水底皆犯不可悔又有居士内外莊嚴之具在樓觀上諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥者犯不可悔若見鳥銜寶而飛以盜心遥待之時犯中可悔若以呪力令鳥隨意所欲至處犯不可悔若至餘處犯中可悔若有野鳥銜寶而去居士以盜心奪野鳥取犯中可悔待野鳥

時犯小可悔又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔若待鳥時犯中可悔餘如上說又諸有主鳥銜寶物去爲野鳥所奪居士以盜心奪野鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦如上若居士蒱博以盜心轉齒勝他得五錢者犯不可悔若有居士以盜心偷舍利犯中可悔若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取者無犯若居士以盜心取經卷犯不可悔計直輕重夫盜田者有二因緣奪他田地一者相言二者作相若居士爲地故言他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士至關稅處語諸居士汝爲我過此物與汝半稅爲持過者違稅五錢犯不

可悔居士若示人異道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或飢餓故示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀破諸村落得物共分直五錢者犯不可悔盜無足衆生者蛭蟲于投羅蟲等人取舉著器中居士從器中取者犯不可悔選擇如上盜二足三足衆生者人及鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠禁中若盜心取者犯不可悔餘如上說盜人有二種一者擔去二者共期若居士以盜心擔人著肩上人兩足離地犯不可悔若共期行過二雙步犯不可悔餘皆如上說盜四足者象馬牛羊也人以繩繫著一處以盜心牽將過四雙步犯不可悔若在一處卧以盜心驅起過四雙步犯不可悔多足亦同若在牆壁籬障內以盜心驅出過群四雙步者

犯不可悔餘如上說若在外放之居士以爲心念若放牧人入林去時我當盜取發念之機犯中可悔若殺者自同殺罪殺已取五錢肉犯不可悔復有七種一非己想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心此七者取重物犯不可悔取輕物犯中可悔又有七種一者己想二者同意三者暫用四者謂無主五狂六心亂七病壞心此七者取物無犯有一居士種植蘿蔔又有一人來至園所語居士言與我蘿蔔居士問言汝有價耶爲當直索答言我無價也居士曰若須蘿蔔當持價來我若但與汝者何以供朝夕之饍耶客言汝定不與我耶主曰吾豈得與汝客便以呪術令菜乾枯迴自生疑將無犯不可悔耶往決如來佛言計直所犯可悔不可悔

莖葉華實皆與根同有一人在祇洹間耕墾脫衣著田一面時有居士四望無人便持衣去時耕者遥見語居士言勿取我衣居士不聞猶謂無主故持衣去耕人即隨後捉之語居士言汝法應不與取耶居士答言我謂無主故取之耳豈法宜然耕人言此是我衣居士言曰是汝衣者便可持去居士生疑我將無犯不可悔耶即往佛所諮質此事佛知故問汝以何心取之居士白言謂言無主佛言無犯自今以後取物者善加籌量或自有物雖無人守而實有主者耶若發心欲偷未取者犯下可悔取而不滿五錢者犯中可悔取而滿五錢犯不可悔

婬戒第三

佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲覺尚不

應生心何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業是中犯邪婬有四處男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根亦同於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪婬犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行婬犯不可悔若發心欲行婬未和合者犯不可悔若二身和合止不婬犯中可悔若優婆塞婢使已配嫁有主於中行邪婬者犯不可悔餘輕犯如上說三處者口處大便小便處除是三處餘處行欲皆可悔若優婆塞婢使未配嫁於中非道行婬者犯可悔罪後生受報罪重若優婆塞有男子僮使人等共彼行婬二處犯不可悔罪餘輕犯罪同上說若優婆塞共婬女行婬不與直者犯邪婬不可悔與直無犯若人死乃至畜生死者身根未壞共彼行邪婬女者三處犯不可悔輕犯同上說若優婆塞自受八支行婬者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受五戒乃至出家受具足佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王

妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種訶妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是羅漢向羅漢者犯不可悔若言我是阿那舍斯陀含若須陀洹乃至向須陀洹若得初

禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色定虛空定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀安那般那念諸天來到我所諸龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃茶羅剎來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我皆犯不可悔若本欲言羅漢誤言阿那含者犯中可悔餘亦如是犯若優婆塞人問言汝得道耶若默然若以相示者皆犯中可悔乃至言旋風土鬼來至我所者犯中可悔若優婆塞實聞而言不聞實見而言不見疑有而言無無而言有如是等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未言者犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若向人自言得道者便犯不可悔若狂若心亂不覺語者無犯

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害無人得到其處象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅波提過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食訖到菴婆羅提陀龍住處泉鳥樹下敷坐具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雨雹作釋俱餅髓餅波波羅餅龍復放霹靂莎伽陀即變作種種歡喜丸餅龍復雨弓箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅

華波頭摩華拘牟陀華時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀如是現德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事心即大驚怖畏毛竪合掌向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸依我師歸依佛龍言我從今歸三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到其所秋穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國長老莎伽陀能降惡龍折伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀熟時不復破傷因長老莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳請之是中有一貧女人信敬請長老莎伽陀莎伽陀默然受已是女人爲辦名酥乳糜受而食之女人思惟是沙門噉是名酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與是莎伽陀不看飲已爲說法便去過向寺中爾時間酒勢便發近寺門邊倒地僧伽梨衣等漉水囊鉢杖油囊革屣針筒各在一處身在一處醉無所覺爾時佛與阿難遊行到是處佛見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處爲我敷坐牀辦水集僧阿難受教即敷坐牀辦水集僧已往白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見聞有龍名菴婆羅提

陀兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱駝無能到者乃至諸鳥無敢過上秋穀熟時破滅諸穀善男子莎伽陀能折伏令善令諸人及鳥獸得到泉上是時衆中有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失何況俗凡夫如是過罪若過是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種訶責飲酒過失已告諸比丘優婆塞不得飲酒者有二種穀酒木酒木酒者或用根莖葉華果用種種子諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名爲酒若優婆塞嘗咽者亦名爲飲犯罪若飲穀酒咽咽犯罪若飲醋酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽咽犯若噉麴能醉者隨咽咽犯若噉酒糟隨咽咽犯若飲酒澱隨咽咽犯若飲似酒酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲皆不犯

佛說優婆塞五戒相經

音釋

稍（色角切矛屬）　樈（其亮切與弶同）　穽（音靜陷穽也）

十誦律

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

十誦律卷第一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之一

四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是中有長者子名須提那加蘭陀子富貴多財種種成就自歸三寶爲佛弟子猒世出家剃除鬚髮被著法衣而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一處安居時世饑饉乞食難得諸人民妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須提那作是念此大饑饉乞求難得我等諸親里多饒財富當因我故布施作福今正是時作是念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到著衣持鉢入村乞食至親里舍爲諸比丘各

各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞食已還到自舍而作是言先許當還我今來歸作是語已便疾出去其家小婢見其疾去即馳往白須提那母向須提那入門便去其母念言須提那入門即去或能愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往教令還家自恣五欲布施作福作是念已往到其所語須提那汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒不猒梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行其母自念我雖口言不迴其心當語其婦言汝淨潔時到則來報我便往語之婦言如是受其母教淨潔時到往報母言今何所作時母教言本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆著來受教還房著其所喜衣服嚴具母即將到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛法難成出家勤苦即答母言我不愁憂心不動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時到當留續種若家無嗣所有財物悉當入官爾時世尊未結此戒是須提那即便心動答母母言爾母即避去便將其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊有福德子月滿而生名曰續種至年長大信樂佛法出家學道勤行精進逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行婬已心生疑悔愁憂色變無有威德默然低頭垂肩迷悶不樂言說時有知識比丘來相問訊在一面坐問須提那汝先有威德顏色和悅樂修梵行今何以故愁憂色變默然低頭迷悶不樂汝

身爲病爲於私屏作惡業耶須提那言我身無病私屏作惡業故心有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣説如上因縁諸比丘聞已種種因縁呵須提那言汝應夭愁苦憂悔乃作如是私屏惡業汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因縁呵欲欲想欲欲欲覺欲熱以種種因縁稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常説法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種呵已向佛廣説佛以是事集比丘僧諸佛常法知而故問或有知而不問有知時問有知時不問有益事問無益事不問有因縁問佛世尊知彼時以正念安慧問須提那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因縁呵責須提那言汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因縁呵欲欲想欲欲欲覺欲熱種種因縁稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常説法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分内毒蛇口中終不以此觸彼女身佛如是種種因縁呵已語諸比丘以十利故爲諸比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡故梵行久住故從今是戒應如是説若比丘同入比丘學法不捨戒行婬法是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒羸不出還家作婬後欲出家自作是念我當先往問諸比丘得出家不不得則止作是念已問諸比丘諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨戒戒羸不出還家作婬不得出家更作比丘從今是戒應如是說若比丘同入比丘戒法不捨戒戒羸不出行婬法是比丘得波羅夷不應共住

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有一比丘獨住林中有雌獼猴常數來往此比丘所比丘即與飲食誘之獼猴心輭便共行婬是比丘多有知識來相問訊在一面坐時獼猴來欲行婬一一看諸比丘面次到所愛比丘前住諦視其面時此比丘心恥不視獼猴獼猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便自廣說如上因緣諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種因緣呵責已往詣佛所向佛廣說爾時世尊以是因緣集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛

根本不淨惡業如是種種因緣呵已語諸比丘我先已結此戒今復隨結從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒戒羸不出行婬法乃至共畜生者是比丘得波羅夷不應共住

若比丘者有四種一者名字比丘二者自言比丘三者爲乞比丘四者破煩惱比丘名字比丘者以名爲稱自言比丘者用白四羯磨受具足戒又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘是名自言比丘爲乞比丘者從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我是比丘是名爲乞比丘破煩惱比丘者諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱苦報生死往來相續因緣若能知見斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭畢竟不生是名破煩惱比丘云何比丘具足戒云何具足戒比丘若僧和合說白四羯磨是人信受隨行不違不逆不破是名比丘具足戒是名具足戒比丘學者有三學善戒學善心學善慧學復有三學善學威儀善學毗尼善學波羅提木叉同入學法者如百歲受戒比丘所學初受戒入亦如是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是學是中一心一戒一說一波羅提木叉同心同戒同說同波羅提木叉故名同入比丘學法不捨戒者若比丘狂時捨戒不名捨戒若心亂時病壞心時若向狂人向亂心人向病壞心人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想若中國語向邊地人不相解者若邊地語向中國人不相解者若向瘂人若向聾人向瘂聾人向無所知人若向非人向睡眠人向入定人

若隔障若自瞋若向瞋人若夢中若自不定心若向不定心人如是捨戒皆不名捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨法捨僧捨戒捨和尚捨阿闍黎捨同和尚捨同阿闍黎捨比丘比丘尼捨式叉摩尼捨沙彌沙彌尼捨優婆塞捨優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我是白衣若是沙彌非比丘非沙門非釋子乃至不復與汝等共作同學是名捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念兒女當疾教我生活技術安我好處囑我以善知識說如是語是名戒羸非捨戒戒羸亦捨戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念兒女當疾教我生活技術安我好處囑我以善知識說如是語已復作是言我捨佛捨法乃至捨優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行婬法者婬名非梵行非梵行者二身交會波羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者即墮不如不名比丘非沙門非釋子失比丘法不共住者不得共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住是中犯者有四種男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根者亦人非人畜生比丘與人女行婬三處犯波羅夷大

便處小便處口中非人女畜生女二根亦如是共人男行婬二處犯波羅夷大便處口中非人男畜生男黃門亦如是復有共畜生女行婬二處犯波羅夷謂難若似難是

佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已持尼師壇著左肩上入安桓林在一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天神欲破是比丘三昧故化作端正女身在其前立比丘從三昧起見此女身即生著心世俗禪定不能堅固尋時退失欲摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉女身時彼林中有一死馬女到馬所則隱身不現是比丘婬欲燒身故便共死馬行婬既行婬已欲熱小止即生悔言我已退墮非是比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我不復共住我不應以不清淨身著此法衣即脫袈裟襵著囊中以置肩上往詣佛所爾時佛與百千萬衆恭敬圍繞而爲說法佛遥見來即作是念若我不以輭語勞問者其心必破沸血當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難提汝更欲學比丘所學耶聞佛所言善哉難提心大歡喜便作是念我當得共諸比丘住必不擯我如是思惟已答言世尊我更欲學比丘學法

爾時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸不出作婬法我今從僧還乞學法僧憐愍我故還與我學法第二第三亦如是說是中

一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還戒戒不贏作婬法是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事如是持與學沙彌行法者佛所結一切戒法盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自從沙彌白衣受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與白衣沙彌過二宿得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不得作

婬事竟

佛在王舍城爾時衆多比丘共一處安居少於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各自作菴舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人壞其菴舍持材木去乞食還見即生憂愁作如是言我等辛苦暫行乞食諸年少輩便壞我舍將材木去當復更從知識乞索草木作菴舍住是時衆中有一比丘名達尼迦是陶家子自以巧便即作泥舍泥戶泥向梁椽牛頭象牙衣架皆用泥作集諸草木以火燒成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行乞索欲作入舍飲食爾時佛與阿難案行諸房遙見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是何等物色赤嚴好阿難答言今王舍城衆多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作菴舍住入城乞食時取薪人便壞菴舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦暫行乞食諸年少輩便壞我舍將材木去是中有比丘名達尼迦陶家子自以巧

便作是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍莫使外道譏嫌呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師教令破之達尼迦心念法王教破不得有言今王舍城諸材木師是我知識可作材木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝今知不摩竭國主韋提希子阿闍世王與我材木木師答言若王與者隨意取之是中有大重材中守護城難持出入不應乞人者即取斬截藏著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆藏見已驚怖毛竪生念得無怨賊將欲來耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斬截藏著一處答言有達尼迦比丘來作是言阿闍世王與我材木我時答言若王與者隨意取之即便自取大材木斬截藏著一處城統心念王今云何乃以大材與此比丘即到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材時與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與答言木師言與王曰將木師來即受教去將木師來時木師中道見達尼迦比丘語言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統即將木師到王所言大王此是木師時達尼迦比丘隨後來王遥見之便言放木師去將比丘來城統即放木師將達尼迦比丘前到王所王言汝比丘法云何不與而取答言大王我非不與取王先與我王言我不憶與比丘答言今令王憶王言云何答

言王當自念初登位時作如是言若我國内草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言我謂無主草木故作是説王言汝今隨大罪中比丘答言我出家人寄住王國云何殺我王言比丘去勿復更取如是大材時衆人唱言希有此比丘決定應死呵責便放是比丘從大罪中得出到衆僧中食後語諸比丘我今日垂爲王所殺廣説上事諸比丘以種種因縁呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因縁呵責偷奪法種種因縁稱讃不偷奪法汝尚不應生心亦不應説何況能取以種種因縁呵已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因縁呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作佛言汝癡人不知我以種種因縁呵責偷奪法種種因縁稱讃不偷奪法汝尚不應生心口亦不應説何況乃取種種因縁呵責已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將帥官屬盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人答言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大罪阿難聞已還詣佛所作禮却住向佛具説盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛即語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今

是戒應如是說

若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉繫縛若殺若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住

不與取者他人不與是物若男若女若黃門若二根人不與盜取是名不與取

王者剎利種身受王職吉水灌頂是名爲王亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人身受王職亦名爲王國主灌頂

殺者名爲奪命繫者若著杻械枷鎖在獄皆名爲繫

擯者驅出國界輸金者輸金等物贖罪賊者有二種若劫若盜汝小兒者未知法故癡者無所知故波羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者不名比丘非沙門非釋子失比丘法

不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住

是中犯者有三種取八重物犯波羅夷一者自取二者教他人取三者遣使自取者手自取自手舉離本處波羅夷教他者若比丘教人盜他物是人隨語即偷奪取離本處時是比丘得波羅夷遣使者若比丘語人言汝知某甲重物處不若言知處遣往盜取是人隨語即偷奪取離本處時比丘得波羅夷

復有三種取人重物波羅夷一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲偷奪取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人

物離本處者隨物所在處舉著餘處
復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處
復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說
復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說
復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女黃門二根人重物離本處如上說
復有四種取人重物波羅夷一者他不與取二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說
復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心取重物離本處皆如上說
復有四種取人重物波羅夷一者有守護二者有主三者重物四者離本處有守護者如人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他國有人守護有我所心誰爲我所心隨誰物
復有田甘蔗田稻田麥田麻田豆田蒲萄田有人守護有我所心誰爲我所心隨誰物復有象廄馬廄門間食廚有人藏物在中是名守護有我所心誰爲我所心隨誰物重物離

本處如上說
復有四種取人重物波羅夷是物無守護有我所心重物離本處無守護者如人有象馬妻子若自國若在他國是物無人守護有我所心誰爲我所心隨誰物復有田地場上有穀是物無人守護有我所心誰爲我所心隨誰物復有五寶若似五寶藏著地中無人守護但有我所心誰有我所心謂隨所屬國主有我所心是名有主無人守護重物離本處如上說
復有四種取他重物波羅夷是物有守護無我所心重物離本處有守護無我所心者如羣賊破他城邑多得財物若以王力若聚落力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我所心已失故賊亦不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護無我所心奪得者又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪取是失衣鉢比丘不守護無我所心已失故賊不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護無我所心奪得者重物離本處如上說
處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處關稅處共期處無足二足四足多足
地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若挑取未出界偷蘭遮又如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若

選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取瓶底物轉出近口波羅夷近瓶口物轉著瓶底亦波羅夷若穿瓶取五錢直波羅夷若比丘以偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處上處者若細䏶繩牀麤䏶繩牀褥囊褥薄褥厚褥褥覆雜色褥雜色緂緣薄被厚被表䩞被表裏䩞被緣䩞被地敷具樹上處屋上處細䏶繩牀處者謂脚處足處璩處牀䏶處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷麤䏶繩牀處者若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說褥者一種毛一種名一處表處裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷囊褥薄褥厚褥褥覆雜色褥雜色緂緣薄被厚被表䩞被表裏䩞被緣䩞被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說

樹處者根處莖處枝處葉處華處果處乃至根鬚處是諸處若有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間處向處門關處戶扂處牛頭象牙衣架梁椽重閣梯陛處一桄名一處欄楯處一鉤名一處若舍未泥一墼名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫

色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處

虛空處者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣波頭摩衣頭求羅衣鳩羅閣衣懸是諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和尚阿闍黎衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閣上簷下樓觀處屋間閣上以內外莊嚴身具在是諸處諸有有主鳥鵝鷹孔雀鸚鵡狌狌銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹鷲銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅是名虛空處

乘處者象乘馬乘象乘處者謂脚處膝處髀處胯處肋處脊處胸處頸處頭處耳處鼻處口處牙處尾處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處髀處胯處肋處脊處胸處頸處頭處耳處鼻處口處鬉毛處尾處餘如上說

車處者犢車鹿車轝車步挽車輦車犢車處者謂輻輞轅轂箱處欄楯處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車轝車步挽車亦如是輦車處者脚處脚重環處坐處板凳處柱處覆處若繩索覆若衣覆一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處

船處者單槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船木栰草栰單槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處竪挽處柁樓處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處瓶處甕處安瓶甕蓋處柱處梁處若以草覆一重草名一處若木支覆若板覆一覆名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷瓶船處者一切瓶一切繩縛處一切皮縛處浮囊船處者一切囊處一切縛處板船者一切板處木栰者一切木處草栰處者一切草處一切縛處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名船處

水處者如人爲舍故車故薪故水中浮物來下比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波羅夷若捉留住後水到前波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷

復次有無主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底偷蘭遮若舉離水波羅夷

復有無主池中諸無主鳥比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名水處

田處者有二因緣奪他田地一者相言二者作相比丘爲地故言他得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作異相過分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是名田處

身上處者如比丘與和尚阿闍黎持衣行是比丘身上諸處謂脚處腨處膝處髀處胯處肋處脊處腹處胷處手處肘處臂處肩頸處頭處比丘以偷奪心取是衣囊從此處移著彼處波羅夷是名身上處

關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷

復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷

復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷

復有賈客未至關稅處比丘示異道過失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客未至關稅處比丘示異道過失所稅物五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸若飢餓故比丘示異道不犯是名關稅處

共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與

比丘分得五錢直波羅夷是名期處
無足衆生者蟦蟲千頭羅蟲有人取之舉著器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在蟲若心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷是名無足處
二足處者如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅鳥狌狌及人有人取是物舉著籠中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷偷人有二種一者擔去二者共要若比丘以人著舂上過二趠波羅夷若共期處行過二趠波羅夷是名二足處
四足處者象馬牛羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以偷奪心解繩牽去過四趠波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四趠波羅夷有諸四足共一處臥比丘以偷奪心驅一令起出過四趠波羅夷若在外放比丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭遮若殺者波逸提殺已取肉直五錢波羅夷是名四足處
多足處者蜈蚣百足蛣蜣有人舉著器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲直五錢波羅夷若偷心在器不在蟲若心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取直五錢波羅夷是名多足處

復有七種取人重物波羅夷一非已想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心
又七種取人重物無犯一者已想二者同意三者暫用四者謂無主五者狂六者心亂七者病壞心
又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不同意想三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心
又七種取非人重物無犯已想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心
又七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心
又七種取人輕物無犯已想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心

又七種取非人輕物突吉羅非已想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心
又七種取非人輕物無犯已想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心
有比丘尼名施越多知識有福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈客見是比丘尼信敬心喜作如是言善女所須酥油蜜石蜜至我舍取答言如是時有比丘尼聞是語過後數日便往到其舍言施越比丘尼須胡麻油五升賈客問言用作何等答言我持至比丘尼寺中賈客即與是比丘尼持至寺中便自服之過後數日賈客見施越比丘尼言善女何以但索麻油不索餘物比丘尼言何以說是答言有一比丘尼來言汝須胡麻油我即與之施越言善若索餘物汝亦當與施越即往

語彼比丘尼言汝是惡弊比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷彼比丘尼言何以故爾施越言賈客不與詐取他油彼比丘尼言我非不與取我以汝名字故取即自生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以施越名字取佛言不得波羅夷但故妄語得波逸提從今不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共一道行時波利比丘尼在前遺失衣去東方比丘尼在後得之共會一處時東方比丘尼唱言誰失是衣我今地得波利比丘尼言汝取是衣耶答言我取波利言汝得波羅夷問言何故答言汝以偷心取故是比丘尼心疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無犯

有一居士近祇桓耕地放衣一面時有比丘求糞掃衣見是地衣四顧無人便取持去耕人遥見語比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即往捉比丘言汝比丘法不與取耶比丘答言我謂糞掃無主故取耕人言此是我衣比丘言是汝衣者便自持去比丘心疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無主故取佛言無犯從今取衣當善籌量比是他衣物雖無人守必自有主事竟偷盜

十誦律卷第一

音釋

饑饉 饑居依切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也
妊 汝鴆切孕也
雌 此移切
攫 厥縛切爪持也
禰 職葉切摺疊也與摺同
輭 而兗切柔也
屣 所綺切履屬
擯 必刃切斥也
輸 式朱切輸送也
廐 居祐切象馬舍也
拽 羊紲切拖也
甕 烏貢切甖也
䏶 部禮切
褥 儒欲切裀也
綬緣 綬承呪切緣俞絹切
䩸 而容切毳也
扂 徒點切戶牡也
梐 傍禮切
桄 音光梯之橫木也
墼 古歷切未燒磚也
狌 所庚切狌狌能言獸也與猩同
鷹鷲 鷹於陵切鷲疾僦切
髀 部禮切股骨也
胯 苦瓦切兩股間也
肋 力德切脅骨也
脊 資昔切背呂也
犢 徒谷切
麞 諸良切
挽 無遠切引也
輻輞 輻方六切車輻也輞文紡切車輞也
轅轂 轅雨元切輈也轂古祿切輻所湊者
凳 丁鄧切
栰 房越切簰也
舷 胡千切舩邊也
腨 市充切腓腸也
蟦 之日切水蛭蟲也與蛭同
趠 楚教切
驅 豈俱切逐也
蜈蚣 蜈五平切蚣古紅切
蛣蟯 蛣去吉切蟯去堯切

十誦律卷第二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之二

四波羅夷法之二

佛在跋耆國婆求摩河上是時佛語諸比丘修習不淨觀得大果大利諸比丘作是念世尊教我等修習不淨觀得大果大利我等當勤修習諸比丘作是念已勤修習不淨觀深懷猒惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾浣浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸猒惡臭尸深懷慚愧是諸比丘深修不淨觀故慚愧猒惡亦復如是爾時或有比丘發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀深得猒惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命有血汙刀持至婆求摩河上洗之有魔天神從水中出住水上讚梵志言善人汝得大福德是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志生惡邪見自謂審爾便挾刀去從房至房從經行處至經行處唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故猒惡臭身從住處出至梵志所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至六十以是因緣僧遂減少月十五日說戒時至衆僧減少佛知故問阿難言今說戒日衆僧都集何故減少阿難白言世尊一時教諸比丘深修習不淨觀得大果

大利是諸比丘即勤修不淨觀猒惡臭身譬如年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死尸臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸是人猒惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀猒惡慚愧亦復如是爾時或有發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀故深得猒惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讃言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比丘命有血汙刀持至婆求摩河上洗之有魔天神從水中出住水上讃梵志言汝得大福德是持戒沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志即生惡邪見自謂審爾便挾刀去從房至房從經行處至經行處即大唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故深得猒惡慚愧臭身從住處出至鹿杖所讃言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至六十故僧減少惟願世尊爲諸比丘說餘善道安樂行法無有猒惡諸惡法生即能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有猒惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安樂行法無有猒惡諸惡法生即能除滅佛告阿難有阿那般那念名爲善道安樂行法所以者何諸惡法生即能除滅無猒惡故世尊云何修習阿那般那念名爲善道安樂行法諸惡法生即能除滅無有猒惡佛語阿難若有比丘隨其所依城邑聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝身諸根繫念一心入村乞食食

已若在空處若在樹下若在空舍敷尼師壇正坐端身繫念在前除世貪嫉於他財物遠離貪著如是行者則能捨離瞋恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱心使慧力羸不至涅槃是故當除若息入時當一心知入若息出時當一心知出若長若短若息入徧身當一心知從一切身入若息出徧身當一心知從一切身出除身行時當一其心念出入息受喜時受樂時受心行時除心行時當一其心念出入息覺心時令心喜時令心攝時令心解脫時當一其心念出入息觀無常觀變壞觀離欲觀滅盡觀捨離當一其心念出入息阿難是名善道安樂行法諸惡法生即能除滅無有猒惡

爾時佛語諸比丘當勤修習阿那般那念得大果大利時諸比丘各作是念世尊爲我等讚歎修習阿那般那念得大果大利我等當勤修習作是念已即勤修習阿那般那念便得無量種種知見作證佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵責云何名比丘求刀自殺歎死教死種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若人若人類故自奪命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不

汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用非內色者若比丘以木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段遥擲彼人作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段打他作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色爲殺人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口中身上若著瘡中若著男女根中若著餅肉中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具輦輿步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮

復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色亦不以毒藥爲殺人故作優多殺頭多殺作弶作羂作撥作毗陀羅殺半毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著火中推著水中推著坑中若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺

優多者有比丘知是人欲此道來於中先作無煙火坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來故我作是坑是名成優多若是

人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若爲非人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生死亦突吉羅若比丘爲畜生作坑畜生墮死波逸提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定爲一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名優多

頭多者有二種一者地二者木地頭多者若比丘作坑埋人脚踝若埋膝若腰若臍若腋至頸如是埋已令象蹴蹋令馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣住嚙作如是念令彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名地頭多

木頭多者有比丘穿木作孔若桁人脚杻手枷頸如是繫已令象馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣住嚙作是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名木頭多

弶者有比丘知是人從此道來於中依樹依柱依石依壁若依木段白鑞段鉛錫段是中施弶若心念若口說爲是人從此道來故作弶令彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若爲人作弶人死者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若爲非人作弶非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅若爲畜生作弶畜

生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不定爲一事作諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都不死者偷蘭遮突吉羅是名爲弶

羂者有比丘知是人從此道來若依樹依柱依橛依石依壁依木段白鑞段鉛錫段是中施羂若心念若口說爲是人從此道來故作羂是事成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人故作羂人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮爲非人作羂非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲畜生作羂畜生墮死波逸提人及非人死者突吉羅若比丘不定爲一事作羂諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名爲羂

撥者若比丘知是人從此道來若依樹依柱依橛依石依壁依木段白鑞段鉛錫段是中施機撥若心念若口說爲是人從此道來故作撥是撥事成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人故作撥人死者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮爲非人作撥非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲畜生作撥畜生死者波逸提人及非人死者突吉羅若比丘不定爲一事作撥諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是爲撥

毗陀羅者有比丘以二十九日求全身死人召鬼呪尸令起水洗著衣著刀手中若心念若口說我爲某故作毗陀羅即誦呪術是名毗陀羅成若所欲殺人或入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有大力天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘是名毗陀羅

半毗陀羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若心念若口說我爲某故作是半毗陀羅讀是呪術是名半毗陀羅成若所欲殺人入禪定入滅盡定入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有大力天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘是名半毗陀羅

斷命者若比丘以二十九日牛屎塗地酒食著中然火已尋著水中心念口說讀呪術言如火水中滅某甲人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅又如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人形像作是像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如是針出彼命隨出是針出時彼命隨出是名斷命

墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥

灌大小便處藥若針血脉若出眼淚若消血藥作是念以是因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若是比丘爲殺彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘爲殺胎故作墮胎法若胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎

按腹者有比丘使懷妊女人重作或擔重物教使在車前走若令上峻岸作是念以此四緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若比丘爲毋故按腹毋死者波羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若爲胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹

推墮火者推木火中草火中牛屎火中麬糠火中作如是念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮火

推墮水者推大池中大海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是念令彼因是死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮水

高上推墮者高山高崖殿舍牆壁深坑作如是念令彼因是死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名高上推墮

遣令道中死者有此丘知是道中有惡賊惡獸飢餓遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名遣令道中死乃至母胎中初得二根者謂身根命根歌羅羅時以殺心起方便欲令死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮

佛語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者殺牛殺羊養雞養豬放鷹捕魚獵師圍兎偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人言令死便心悔作是念我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒是福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比

丘語是人言汝云何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著牀上以㲪㲪覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦人出看言大德入坐此牀上迦留陀夷不看便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身重小兒即死作是惡已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知而故問汝以何心作答言我不先看牀上便坐佛言無犯從今當先看牀榻坐處然後可坐若不先看得突吉羅

又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至險道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走乏死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過險道以愛重心語令疾行遂使乏死佛言無犯

復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至一聚落無有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言聚落中宿白衣何異父即語兒當何處宿兒言空地宿父言此有虎狼可畏我眠汝覺兒言爾即便卧父便鼾眠虎聞鼾聲便來嚙父頭破大喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是

事白佛佛言不犯應大喚然火怖之
有一比丘日暮入險道值賊賊欲取比丘比丘捨走墮岸下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯波羅夷從今莫作如是身行
阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墼墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今當一心執作
復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見墼中有蠍怖畏跳下墮木師上木師即死比丘心疑我將不犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今莫起如是身行殺事竟
佛在維耶離國夏安居時與大比丘眾時世饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與乞人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有諸比丘往憍薩羅國一處安居復有比丘到婆求摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居比丘作是念今世饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比丘僧依汝聚落中安居故今此眾中某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿那含某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀

洹其是向須陀洹其得初禪二禪三禪四禪其得無量慈心悲心喜心捨心其得無量空處識處無所有處非有想非無想處其得不淨觀其得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大善利福田衆僧依汝聚落安居今此衆中其是阿羅漢我亦是阿羅漢其向阿羅漢我亦向阿羅漢其是阿那含我亦是阿那含其向阿那含我亦向阿那含其得斯陀含我亦得斯陀含其向斯陀含我亦向斯陀含其得須陀洹我亦得須陀洹其向須陀洹我亦向須陀洹其得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念我亦得初禪乃至阿那般那念彼諸居士即生清淨信心作如是念我等得大善利有大福田衆僧依我等聚落安居其得阿羅漢其向阿羅漢其得阿那含其向阿那含其得斯陀含其向斯陀含其得須陀洹其向須陀洹其得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲喜捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念是居士得是信心已今饑儉時乞食難得乃能如先豐樂易得時與衆僧作前食後食怛鉢那時婆求摩河邊安居比丘噉是飲食身體充滿得色得力肥盛潤澤諸佛在世法歲二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘處處夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久

不見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍麤䏶繩牀細䏶繩牀被褥枕席隨上座次第住爾時維耶離比丘遥見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍麤䏶繩牀細䏶繩牀被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶憍薩羅比丘答言我等忍足安樂住道路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食難得故汝等羸瘦顔色憔顇爾時婆求摩河上比丘安居竟作衣畢遊行到維耶離時維耶離比丘遥見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍麤䏶繩牀細䏶繩牀被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶婆求摩河上比丘答言我等忍足安樂住乞食不乏但道路疲極維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路疲極乞食不乏何以故汝等肥盛顔色和悦時維耶離比丘漸漸急問汝等長老今世饑儉乞食難得諸人妻子尚乏飲食况能與人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顔色和悦乞食不難時婆求摩河上比丘廣説如上因緣維耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實有是功德不答言實無維耶離比丘以種種因緣呵責婆求摩比丘汝所作事非沙門法

不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離妄語汝等尚不應生心作妄語想何況爲飲食故空無過人聖法自說言得如是種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責婆求摩比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作妄語想何況爲飲食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初世間大賊二者有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘爲飲食供養故空無過人法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食怛鉢那是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天

人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中最是大賊謂為飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食怛鉢那是名大賊佛說偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊
極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中

佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦是諸比丘到佛所自言我是阿羅漢生分已盡更不受身作是語已後近聚落僧坊中住數見女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作是言我曹辛苦痛惱本在空閑處時因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦即到佛所自言我是阿羅漢我生分已盡更不受身今近聚落住數見女人故貪欲瞋恚便起我曹失比丘法燒比丘法我曹空無過人法自說言得是諸比丘語餘比丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事故集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見後時或問或不問欲出罪故便言我不知言知不

見言見空誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住不知者過人法不知不得不見不觸不證不見者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是中犯者若比丘說我是阿羅漢若不實犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷若阿那含不實犯波羅夷向阿那含不實犯波羅夷若斯陀含不實犯波羅夷向斯陀含不實犯波羅夷若須陀洹不實犯波羅夷向須陀洹不實犯波羅夷若比丘言我得初禪二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀得阿那般那念不實犯波羅夷乃至說我善持戒人婬欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作是言諸天來至我所龍夜叉毗陀羅鬼餓鬼鳩槃荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來至我所彼問我答我問彼答若是事不實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼來至我所若不實者偷蘭遮一時長老大目揵連在耆闍崛山入無所有處空定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿脩羅城中妓樂音聲聞已還疾入定作如是念我在定中聞阿脩羅城中妓樂音聲從三昧起語諸比丘我在耆闍崛山入無所有處無色定聞阿脩羅城中妓樂音聲諸比丘語目連何有是處入無色定當見色聞聲何以故若入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故目連但見前事不見後事如來見前亦見後是目連在耆闍崛山入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定起

聞阿脩羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便自謂我入定聞聲若入無色定若見色若聞聲無有是處何以故是人壞色相捨離聲相是故若目連空無過人法故妄語者亦無是處是目連隨心想說無罪

有一比丘問長老目連多浮陀河水從何處來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甘美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事犯罪何以故阿耨達池去此極遠是水本有八功德甘美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱能隨想答目連實語無犯

有一時目連入定見跋耆諸夜叉與摩竭陀夜叉共鬬破摩竭陀夜叉從定起已語諸比丘跋耆人當破摩竭陀人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆人當破摩竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜叉與摩竭陀夜叉共鬬得勝時跋耆人亦破摩竭陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝是目連隨心想說無犯

目連又後入定見摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬬得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭陀人當破跋耆人後共鬬時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭陀人汝空無過人法故作

妄語汝目連應擯治驅遣是事問佛佛語諸比丘莫説目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬬得勝時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬬得勝目連隨心想説無犯

有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與敷座處共相問訊居士言大德目連是妊身婦人爲生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此妊身婦人爲生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先説居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫説目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女先是男後轉爲女目連隨心想説無犯後復相他生女亦如是

爾時大旱目連入定見却後七日天當大雨溝坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋藏各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨溝坑滿溢今無雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫説目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺羅阿脩羅王以手接去置大海中目連隨心想説無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作大

火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄語汝莎伽陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實語無犯又一時長老輸毗陀語諸比丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝輸毗陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說輸毗陀是事犯罪何以故是人前身從無想天命終來生此間無想天上壽五百劫是故自說我一念中能知五百劫事是輸毗陀隨心想說無犯四波羅夷竟

十誦律卷第二

音釋

臭爛 臭尺救切腐氣也殠殠同爛郎肝切糜爛也　瘀 依倨切血壅傷也　膿 奴冬切膿血也　矟 色角切矛屬　鑞 力盍切錫也　擲 直炙切投也　鉛錫 鉛與專切錫先的切　弶 其亮切施罟於道也　羂 規緜切網也　撥 北末切　埋 莫佳切塵也　踝 胡瓦切足骨也　齊 徂奚切　腋 夷益切左右肘脅之間也　蹴蹋 蹴子六切躡也蹋達合切踐也　駱駝 駱盧各切駝唐河切　嚙 五巧切齧也　橛 其月切杙也　擔 都甘切負荷也　峻 私閏切高也　麬 芳無切小麥屑皮也與麩同　糠 苦岡切穀皮也　豬 陟魚切豕也　魁膾 魁苦回切膾古外切魁膾主殺人者　榻 託盍切　鼾 許干切　蠍 許結切毒蟲也　跳 他弔切越也　踰 容朱切越也　鹹 胡讒切鹽味　溝

坑 溝古侯切水瀆也坑苦莖切壍也 溢 弋質切滿溢也 籌 直田切筭也

阿迦膩吒 梵語也此云色究竟膩乃計切吒丑亞切

十誦律卷第三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之三

十三僧殘法之初

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷有別房舍別房舍中有好牀榻被褥敷好獨坐牀掃灑內外皆悉淨潔以淨水瓶盛滿冷水常用水瓶盛滿冷水是迦留陀夷婬欲發時便自出精離急熱故得安快住後時迦留陀夷知識比丘來相問訊在一面坐語迦留陀夷汝忍不足不安樂住不不乏不答言忍足安樂住不乏問曰云何忍足安樂住不乏答言諸長老我有別房好牀被褥淨水瓶常用水瓶皆滿冷水掃灑內外皆悉淨潔敷好獨坐牀婬欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長老以是因緣故忍足安樂住不乏諸比丘言汝非忍非足實苦惱行以爲安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以

此手作不淨行佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願爲我等問佛是事阿難黙然受諸比丘語諸比丘知阿難黙然受已從座起頭面禮足還去不久阿難往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊爲諸比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故出精除

夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者爲受樂二者治病三者爲自試比丘以内受色爲受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙爲治病故爲試看故以内受色發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外不受色爲受樂故爲治病故爲試看故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以内受色爲受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙爲治病故爲試看故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘搔小便處捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以内受色爲受樂故

爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動出精僧伽婆尸沙比丘以外不受色爲受樂故爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙是中精有五種一者青二者黄三者赤四者白五者薄青者轉輪王及轉輪王受職太子黄者轉輪王其餘諸子赤者轉輪王最上大臣白者年巳成人薄者年未成人若人青精出者不出黄赤白薄但能出青若人黄精出者不出赤白薄青但能出黄若人赤精出者不出白薄青黄但能出赤若人白精出者不出薄青黄赤但能出白若人薄精出者不出青黄赤白但能出薄若比丘爲出青精故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘爲出黄赤白薄精故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若

一人一時出五種精者無有是處或有人多行婬故有種種精出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲欲覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡疱癬痒爲治是病故搔捺精出無犯若比丘向火炙男根痒摩觸精出無犯若比丘行時兩髀摩觸或衣觸或騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯一事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食巳還房持户鉤在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遥見衆女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示

已將至自房摩觸其身是衆女中有喜者默然有不喜者即出房外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖衆女人廣說上事諸比丘言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣爲衆女人說法示教利喜頭面作禮還去不久諸比丘詣佛所頭面禮足在一面坐向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心故觸女身若捉手臂頭髮若一一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛者即名變心亦名貪心染心繫心或有變心非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂心人病壞心人是名變心非欲盛心染心繫心女人者有大有中有小童女非童女堪作婬欲觸身者共在一處手者從腕及指臂者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一一身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩觸大小便處若比丘欲盛變心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸沙若摩面咽胷腹脇脊齊腰大小便處髀膝腨僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處亦如是若比丘從地舉

無衣女人著土埵上土埵上著踞牀上踞牀上著獨坐牀上獨坐牀上著大牀上大牀上著轝上轝上著車上車上著馬上馬上著象上象上著堂上堂上乃至從小下處著小高處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從堂上舉無衣女人著象上象上著馬上馬上著車上車上著輿上輿上著大牀上大牀上著獨坐牀上獨坐牀上著踞牀上踞牀上著土埵上土埵上著地乃至小高處著小下處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽胷肩腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女人著土埵上乃至小高處舉著小下處偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若摩面咽胷腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心從地舉無衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受是細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心從堂上舉無衣比丘著象上乃至小高處舉著小下處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面咽胷腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛

變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛變心從堂上舉有衣比丘著象上乃至小高處著小下處比丘欲心身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩一女人一比丘僧伽婆尸沙若一比丘摩二三四女人僧伽婆尸沙若二比丘摩二三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘摩三四一二女人僧伽婆尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女人想摩偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想摩偷蘭遮二根所二根想女想男想黃門想摩偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮

若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅若母想姊妹想女想摩觸女人身不犯若救火難水難刀難若墮高處惡蟲難惡鬼難不犯若無染心觸不犯二事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房取戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來看者我當示諸房處爾時迦留陀夷遥見諸女便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房中作不淨惡語是諸女人有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣爲衆女說法示教利喜頭面禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說

佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前作不淨惡語隨婬欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名爲惡但此是重罪因緣故名爲惡語隨婬欲法者二身共會說者如年少男女婬欲盛故具說惡語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辨教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麤不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀呰三瘡門形色不好或大或小或麤或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辨者比丘在女人前言我辦酒食槃案華香瓔珞末香塗香

敷好牀褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡門中隨意與男子者則爲男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前毀呰三瘡門形色不好乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前言我辦酒食槃案香華瓔珞末香塗香敷好牀褥汝能來者三瘡門中隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三瘡門中隨意作者則爲女人所愛乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘麤罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多

語出一一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一女人不淨惡語一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黄門想二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想不淨惡語偷蘭遮男所黄門想二根想女想不淨惡語偷蘭遮黄門所黄門想二根想女想男想不淨惡語偷蘭遮二根所女想男想黄門想二根想不淨惡語偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅三事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還自房中持戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來僧坊看房舍者我當示諸房處爾時迦留陀夷遥見衆女來便言姊妹我當示汝諸房舍處少多示已將至自房向女人讃歎婬欲供養已身是衆女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女人廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣與衆女說法示教利喜頭面禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作

事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前讚歎已身供養作如是言汝能以身供養我等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女人言汝能以身作婬欲供養者諸供養中第一供養持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九種謂上大勝巧善妙福好快上者若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養我等持戒人者諸供養中是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供養持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養不大持戒人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大修梵行人是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若

比丘語女人言不以自身作婬欲供養我等持戒人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲供養不大行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大修梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮如是大勝巧善妙福好快供養亦如是若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養持戒人者是上大供養僧伽婆尸沙若言上勝上巧上善上妙上福上好上快供養僧伽婆尸沙若言大勝大巧大善大妙大福大好大快供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善勝妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養僧伽婆尸沙若言善妙善福善好善快供養僧伽婆尸沙若言妙福妙好妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福快供養僧伽婆尸沙若言好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供養僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽婆尸沙若言勝巧善勝

巧妙勝巧福勝巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供養僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福上大勝好上大勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福妙上大勝巧善妙福快供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以飲食華香瓔珞持用供養是上供養能以身供養者是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若語女人言以飲食衣被卧具華香瓔珞持用供養是上中上能以身供養者過是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若一比丘向一女人讚歎以身供養一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想讚歎僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想讚歎僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女想讚歎偷蘭遮黃門所黃門想二根想

女想男想讚歎偷蘭遮二根所二根想女想男想黃門想讚歎偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅四事竟

佛在舍衛國爾時有鹿子長者兒名曰迦羅聰智利根衆人所問常爲斷疑他事忽務若人有女姊妹有來求者往問迦羅某求我女若姊妹是人爲好不好應與不應與能與婦兒衣食不若迦羅言不好不能與婦兒衣食汝莫與女即便不與若迦羅言好能與婦兒衣食汝當與女即隨語與若人自爲求婦若爲兒求往問迦羅我求某女是女好不能成家事爲可取不若迦羅言不好不能成家事汝莫取之即隨語不取若迦羅言好能成家事汝可取之即隨語取若諸人女姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食不充便作是言如我女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所受苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故令女姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念如我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我等信受迦羅語故令女姊妹得好處衣食充足爾時迦羅或得稱譽或得毀呰是人後時以信出家剃除鬚髮被著袈裟作比丘已猶如本法他事忽務若人有女姊妹有來求者往問迦羅比丘某求我女姊妹是人爲好不好應與不應與若迦羅言是人不好即便不與若迦羅言好即隨語與若人或爲已爲兒求婦往問迦羅我求某

女若姊妹好不好能辦家事不若迦羅言好便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復劇是若得富樂好處便作是念諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅語故今女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚歎或得毀呰是迦羅比丘數出入諸檀越舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒人往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜慚愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問迦羅比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人我尚不讚歎少有欲心何況汝作媒嫁事佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒嫁法持女意語男持男意語女若爲成婦事若爲私通事乃至一會時僧伽婆尸沙媒法者受他語往來女者有十四種護父所護母所護父母所護兄弟所護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里護姓護自護法護夫主護持女意語男者有女人語比丘言汝能持是語語彼男子不我爲汝作婦若共私通汝能爲我作夫若

共私通若我與汝女若與汝姊妹汝能作我女夫若姊妹夫是名持女意語男持男意語女者有男語比丘言汝能持是語語彼女人不汝與我作婦若共私通我與汝作夫若共私通若與我女與我姊妹我與汝作女夫爲姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者一時共交會故丈夫有七種婦索得水得破得自來得以衣食得合生得須臾得索得者以少多財物索得作婦是名索得水得者若人捉手以水灌掌與女作婦是名水得破得者若破他國奪得作婦復有自國反叛誅伐得者是名破得自來得者若女人自心貪著愛樂故來供給作婦是名自來得衣食得者若女人不能自活爲衣食故來供給作婦是名衣食得合生得者若女人語男子言汝有財

物我有財物若生男女當供養我等是名合生得須臾得者共一交會故是名須臾得是中犯者若比丘自受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使語彼使使報

主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語使使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從彼使受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語使使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙有二比丘受主人語出外一比丘言汝并說我意若語彼還報主人者俱僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有二比丘受主人語出外一比丘語一比丘莫說我意若語彼還報主人者一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭遮諸比丘入他舍主人問前行比丘汝等出入其甲家不能語某甲與我兒若女姊妹前行比丘言我等不得作媒人後行比丘聞是語便往語彼居士汝能與其甲兒若女姊

妹耶還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問後行比丘汝能出入是諸家不能語某甲與我兒若女姊妹不後行比丘言我等不得作媒人前行比丘聞是語便往語彼居士言汝能與某甲兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮一比丘行道中一女人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子亦如是二三四比丘亦如是黃門二根亦如是一比丘行道中一女一男語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人男子亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語

比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女一男一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人男子黃門二根亦如是二三四比丘亦如是有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言若見我新剃髮若著絁僧伽黎若捉瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在衆中大語時若掉衣時當知得不得是名三種受語六種報者一口二書三手印四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼口還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期還

報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口報者僧伽婆尸沙比丘受使口語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若比丘手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼口還報者僧伽婆尸沙口書手印威儀相期還報僧伽婆尸沙若比丘受使手印手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受手使印書語彼書還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富貴人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴人還報貧賤者偷蘭遮若比丘受他語解意旨僧伽婆尸沙若受意旨不受語偷蘭遮若但受語不解意旨不犯五事竟

佛在阿羅毗國爾時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須墼須塼釤钁斧鑿釜盆槃盂瓶甕麻繩種種草木皮繩土囊作麤車麤車諸比丘以是因緣心常忽懼樂著作事妨廢讀經坐禪行道爾時長老大迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遥見大迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作

廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無猒足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遥見我來呵責言諸沙門釋子自言修善功徳今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索墼索墫釤钁斧鑿釜盆瓶甕草木皮繩常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養多欲無猒足人惟願世尊與諸比丘作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語已將護舊比丘心故作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言云何名比丘自乞作廣長高大舍久故難治數從諸居士種種求索樂著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自乞作舍無主自爲當應量作是中量者長修伽陀十二搩手内廣七搩手是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘自乞作舍無主自爲不問諸比丘過量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無主者是舍無檀越主若男女黄門二根自爲者不爲衆僧故專爲已故名爲自爲量者佛言用我手量長十二搩手内廣七搩手問者應問僧示處者僧應示作處難處者是中有

蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴無難者是中無蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴妨處者是舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外道地比丘尼地若有大石流水池水大樹深坑如是有妨處僧不應示無妨處者是舍四邊一尋地內無塔地官地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大樹深坑如是無妨處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞示作處法者僧一心和合時是比丘從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘爲是自乞作舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若是比丘言無難而實有難不應示若言無妨而實有妨亦不應示若言無難無妨而實有難有妨不應示若言無難實無難應示若言無妨實無妨應示若言無難無妨實無難無妨應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲自乞作舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘自乞作舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲自乞作舍無主自爲無難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比丘自乞作舍無主自爲無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自爲不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量

妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後爲作竟是舍不如法作者犯若過量作犯不問處犯有難處犯妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯過量作犯不問處犯難處犯妨處犯過量不問犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若爲佛爲僧無犯若得先成舍無犯竟六事

佛在俱舍彌國爾時長老闡那多有知識國王夫人王子大臣將帥官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言修善功德以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無猒足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自爲作是比丘

應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自爲不問諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙大舍者温室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍乃至容四威儀行立坐卧有主者是舍有檀越主若男若女黄門二根自爲者不爲僧故專爲已故名爲自爲問者應問僧示處者僧應示處難處妨處者如上說是比丘應從僧乞示作處乞法者僧一心和合是比丘從座起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘欲作大房舍有主自爲無難無妨處作我某甲比丘爲是有主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若言無難而實有難若言無妨而實有妨若言無難無妨而實有難有妨皆不應示無妨實無妨無難實無難應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自爲無難無妨處作是比丘爲作大舍故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲比丘作大舍有主自爲無難處無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧示竟某甲比丘作大舍有主自爲無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自爲過量作大舍犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不問難處妨處犯若比

丘語餘比丘爲我作舍語已便去後爲作竟是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯竟七事

十誦律卷第三

音釋

搔捺 搔蘇遭切手爬也捺乃曷切手按也　瘡疱 瘡初莊切疱房教切　癬痒 癬息淺切痒余兩切　腕 烏貫切手腕也　毳 充芮切細毛也　髾 師交切髮末也　腨 市兗切腓腸也　踞 居御切蹲也　滑 下刮切　劇 奇逆切甚也　媒嫁 媒莫杯切媒妁也嫁居訝切女適人也　券 去願切契也　絁 始移切繒似布者　掉 徒弔切搖也　釤 所鑑切鏟屬　钁 居縛切大鉏也　鑿 在各切鏨也　妨廢 妨敷房切廢放吠切　搩 陟革切度物也

十誦律卷第四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之四

十三僧殘法之餘（後附二不定法）

佛在王舍城爾時長老陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知卧具人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得是人隨所應與若阿練兒阿練兒共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共如是同事者共是人作是念我如是與者若語若默安樂得住是陀驃分布卧具時不須燈燭左手出光右手持與有比丘故待闇來欲見陀驃神通之力佛時故在王舍城是力士子陀驃成就五法故衆僧教作差會人是人差次會時不隨愛瞋怖癡知次第不越次爾時彌多羅浮摩比丘次會值得麤食如是再三食麤食時作如是念我深苦惱是陀驃力士子故以是麤食惱我當以何報令彼得惱復作是念我當謗以無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼名彌多羅時此比丘尼到彌多羅浮摩比丘所頭面禮足在一面立時彌多羅浮摩比丘不共語亦不看不教坐是比丘尼作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念已便言我於兄作何過故不共我語不教我坐是比丘言陀驃比丘故以麤食惱我乃至再三汝不助我比丘尼言欲令我以何事相助是比丘言妹汝到佛所作如是言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事比丘尼言是清淨無罪比丘云何謗以無根波羅夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不共汝語

不喚汝坐是比丘尼敬愛兄故即作是念若我不隨語者兄不共我語不教我坐如是念已即語兄言當隨兄語是比丘言妹小住我當先往佛所汝隨後來我當證之即往佛所頭面禮足在一面立是比丘尼便從後來頭面禮足在一面立白佛言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事時彌多羅浮摩比丘即作是言世尊是事實爾我亦先知如比丘尼所說爾時陀驃在佛後以扇扇佛佛顧視陀驃言汝今云何是彌多羅比丘尼在我前言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾我先亦知如是比丘尼所說陀驃比丘白佛言世尊世尊知我修伽陀知我佛語陀驃汝今不得作如是語世尊知我修伽陀知我汝憶念者便說憶念若不憶念者說不憶念我不憶念世尊不憶念修伽陀爾時長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合掌白佛言世尊是陀驃比丘爲何所說是彌多羅比丘尼今在佛前作如是語世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾我先亦知如比丘尼所說佛語羅睺羅我今問汝隨汝意答於意云何若是比丘尼來語我言世尊云何有是法羅睺羅共我作婬墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是說是事實爾我亦先知如比丘尼所說汝當云何時羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人汝尚能言世尊知我修伽陀知我何況陀驃比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知

我修伽陀知我爾時佛語諸比丘汝等當記陀驃比丘說不憶念是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨佛如是教已起入禪室時諸比丘審諦急問彌多羅浮摩比丘言汝云何見何處見見犯何事汝以何事故往見是諸比丘審諦急問已答言陀驃比丘實梵行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘言云何陀驃比丘梵行清淨以欲故瞋故怖故癡故作是語謗答言陀驃比丘成就五法故王舍城衆僧教作差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次我時次會值麤惡食如是再三噉食時心中苦惱便作是念陀驃比丘故以麤食惱我當以何報復作是念我當謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛時從禪室出集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根波羅夷法誹謗清淨梵行比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘有三種人以墮地獄何等三若人以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言婬欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是爲第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是爲第三人墮地獄爾時世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄　作之言不作　是二俱相似

後皆受罪報　夫人處世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚而呵罵　口過故得衰　衰故不受樂
如掩失財利　是衰爲尠少　惡心向善人
是衰過於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陀地獄　三十六及五　惡心作惡口
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中
佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見是人功德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退墮知是無根事者事有四種諍訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不忘若疑不忘如清淨比丘似不清

淨比丘亦如是八事竟

佛在王舍城爾時力士子陀驃比丘獨在山下與二比丘尼共立一處時彌多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上治衣遥見陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處見已作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今有小事當以波羅夷法謗之作是念已便語諸比丘今陀驃比丘是犯婬人我見是事不隨他語爾時諸比丘審諦急問汝云何見何處見見犯何事汝以何事往見如是諸比丘審諦問已便云我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驃比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛瞋怖癡故說是陀驃比丘梵行清淨答言我在彼山坐石上治衣遥見陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處見已便作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今者有小事當以波羅夷法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故說陀驃比丘實自清淨是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片若似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以

故是四波羅夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名爲片亦名須臾片諍者諍有四種鬪訟諍相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙日出時日出已中前日中中後晡時日没日没已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是人謂是突吉羅謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生疑爲是僧伽婆尸沙爲非僧伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑爲突吉羅爲非突吉羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提爲突吉羅爲波羅提提舍尼後除疑心突吉羅中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸沙是中生疑爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波

羅提提舍尼後除疑心突吉羅中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是

九事竟

佛在王舍城爾時提婆達多求破和合僧受持破僧事是人有嫉妬心方便作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是提婆達多有四同黨一名俱伽梨二名騫陀陀驃三名迦留羅提舍四名三文達多提婆達多到是四人邊作是言汝當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼知他心念是人知見我等欲破和合僧壞轉法輪我等云何能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙門瞿曇年少弟子新入彼法出家不久我等到邊用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅槃若有長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味者當語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝等所須事我當相與我等以是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是提婆達多受大德語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得涅槃復語諸長老上座比丘佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相

與爾時提婆達多非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教時諸比丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法輪見已往詣佛所頭面禮足在一面坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法教說非教非教說教佛語諸比丘汝等當呵提婆達多令捨是破僧因緣事是比丘受佛語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時提婆達多不捨是事

爾時提婆達多四同黨呵諸比丘言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡邪便從座起往詣佛所頭面禮足一面坐坐已白佛言世尊我等已約勑提婆達多而不捨惡邪有四同黨作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勑不捨是事

爾時佛作是念如提婆達多癡人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勑提

婆達多令捨是事佛作是念已即自約勑提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事爾時提婆達多聞佛口教暫捨是事佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘求破和合僧受持破僧事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若諸比丘欲破和合僧勤求方便受持破僧事諸比丘應如是呵汝莫破和合僧莫求方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙

是中犯者比丘是事中有十四種犯非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮常所用法說非常法偷蘭遮非常所用法說是常法偷蘭遮非教說教偷蘭遮教說非教偷蘭遮先應輭語約勑已捨者令作十四偷蘭遮悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘求破和合僧受持破僧事

已輙語約勑不捨是事若僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事白如是如是白四羯磨僧約勑某甲比丘竟汝莫破和合僧莫受持破僧事竟僧忍默然故是事如是持如佛先説是比丘應約勑乃至三教令捨是破僧事者是名約勑是名爲教是名約勑教若輙語約勑不捨者未犯初説説未竟説竟第二説説未竟説竟第三説説未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以十四事約勑皆成約勑若以是約勑若以餘約勑此十四事一向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘即入僧中自唱諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即説者善若不即説者從是時來名覆藏日數竟十事

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集比丘僧種種因緣呵責助破僧比丘云何名比丘知是比丘求破和合僧作別朋黨共相佐助若一若二若衆多佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘求破和合僧有餘同意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言汝是事中莫説是比丘何以故是比丘説法説律不説非法不説非律是比丘所説皆是

我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍諸比丘應如是教是相助比丘汝莫作是語是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當樂助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘如是教時堅持是事不捨者諸比丘當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突吉羅若言是比丘說法者偷蘭遮是說律者偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲突吉羅若言知說非不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲樂忍偷蘭遮先應輭語約勑已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘助某甲比丘求破僧作別朋黨若一若二若衆多已輭語約勑不捨是事若僧時到僧忍聽當約勑某甲比丘汝等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋黨莫作是言是比丘說法說律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是所說皆是我等所欲樂忍如是白如是白四羯磨約勑某甲比丘汝莫助破和合僧竟僧忍默然故是事如是持如佛所說是比丘應約勑乃至三教令捨助破僧事者是名約勑是名爲教是名約勑教若輭語約勑不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法

別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教不捨者不犯若如法如毗尼如佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若餘約勑此四事一向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數

十一事竟

佛在舍衛國爾時黒山土地有二比丘名馬宿滿宿在此處住作惡行汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受殘食法鼓簧捻脣作音樂聲齒作妓樂彈銅盂彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬬馬鬬車鬬步鬬羊鬬水牛鬬狗鬬雞鬬男鬬女鬬亦自共鬬手打脚蹋四向馳走變易服飾馳行跳躑水中浮沒斫截樹木打臂拍髀啼哭大喚或嘯謬語諸異國語躑絶反行如婉轉魚躑物空中還自接取與女人共大船上載令作妓樂或騎象馬乘車輦輿與多人衆吹貝導道入園林中作如是等種種惡不淨事爾時阿難從迦尸國來向舍衛城到黒山宿晨朝時到著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出出城不遠

多人衆集有少因緣阿難到彼問衆人言汝此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢入還空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡事耶爾時有賢者名憂樓伽在彼衆中從座起偏袒合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如上廣說大德阿難是二比丘住此作惡悉汙諸家皆見聞知時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身將入自舍敷座令坐自手與水與多美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以種種因緣說法示教利喜已從座起去向自房舍隨所受卧具還付舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸佛常法有客比丘來以如是語問訊忍不足不安樂住不道路不疲乞食不乏佛以如是語問訊阿難忍不足不安樂住不道路不乏耶阿難答言世尊忍足安樂住道路不乏乞食不難以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘作惡行汙他家皆見聞知佛如是種種因緣呵已語阿難言汝往黒山與馬宿滿宿比丘驅出羯磨若更有如是比丘亦應如是驅出羯磨羯磨者一心和合僧是馬宿滿宿比丘著見處不聞處一比丘僧中作是言誰能說馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯毀呰波逸提何以故僧差作故若有比丘僧中言我能作者即喚馬宿滿宿比丘來是比丘應問汝憶念與女人共一牀坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作

不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一事即應語汝默然今僧與汝作驅出羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆見聞知共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語若僧時到僧忍聽與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若馬宿滿宿比丘共女人一牀坐一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語僧與作驅出羯磨白如是如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧如法與驅出羯磨已作是言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘

衆僧和合如法作驅出羯磨乃復說僧阿難隨欲瞋怖癡行諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘一心和合僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡行佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等出去不應住此是比丘語諸比丘言諸比丘隨欲瞋怖癡行何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸比丘隨欲瞋怖癡行何以故諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨欲瞋怖癡語汝等出去不應住此如

是教時不捨是事者當再三教令捨是事再
三教時捨者善不捨僧伽婆尸沙
是中犯者若比丘言諸比丘隨欲行偷蘭遮
隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭
遮若言同犯罪比丘有驅者有不驅者呵罵
僧故得波逸提先應輭語約勑若捨者令作
四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若不捨者應
作白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘衆
僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡
行若僧時到僧忍聽僧當約勑是比丘僧如
法作驅出羯磨汝莫說僧阿難隨欲行莫言
隨瞋行莫言隨怖行莫言隨癡行汝當捨是
隨欲瞋怖癡語白如是如是白四羯磨僧約
勑馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是比丘應約勑乃至三教是名
約勑是名爲教是名約勑教若輭語約勑不
捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未
竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合
衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異
律異佛教約勑不捨者不犯若如法如律如
佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘
若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若以
餘約勑以此四事一向約勑不捨者一向成
僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽
婆尸沙隨所約勑不捨者隨得爾所僧伽婆
尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老
我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善
若不即說從是時來名覆藏日數十二事竟
佛在俱舍毗國爾時長老闡那犯小悔過罪

諸比丘欲利益憐愍安樂故教憶是罪語闡那言汝作某可悔過罪汝應發露悔過莫覆藏闡那答言汝等莫語我好惡我亦不語汝等好惡何以故我大人子得佛法故汝等種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝等亦爾種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘自身作戾語佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當爲汝說如法如律汝亦當爲諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙

是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉

羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵僧故得波逸提先應輭語約敕輭語約敕已捨是事者令作四偷蘭遮二突吉羅一波逸提悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約敕約敕法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘自身作戾語事已輭語約敕不捨是事若僧時到僧忍聽當約敕闡那比丘莫作戾語事莫言莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語諸比丘當爲汝說如法如律汝當爲諸比丘說如法如律如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白如是如是白四羯磨約敕闡那比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約敕乃至三教是名約敕是名爲教是名約敕教若輭語約敕不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教三約敕不捨者未犯若如法如律如佛教三約敕竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約敕皆成約敕若以是約敕若以餘約敕以此四事一向約敕不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約敕不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約敕不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是罪比丘應即入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數十三事竟

二不定法

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘與掘多優婆夷舊相知識共事共語時迦留陀夷到掘多舍巳獨屏覆處坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣故到掘多比舍遥聞迦留陀夷說法語聲作是念必當是迦留陀夷在掘多舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐遥見巳作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到佛所頭面禮足一面坐巳以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜巳默然住毗舍佉鹿子母見佛默然巳從座起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵巳語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共女人坐屏覆內可行婬處若可信優婆夷說是比丘三法中一一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我坐是處應三法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說法治是初不定法女人者女人名有命人若大若小中作婬欲獨者一比丘一

女人更無第三人屏處者是處有壁有籬席障薄障衣縵障如是等種種餘障是名屏處行婬處者是中無所羞恥可作婬欲可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故作妄語三法中波羅夷者四事波羅夷中趣說一事僧伽婆尸沙者十三事中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者云何名不定可信優婆夷不知犯不知何處起不知犯名字但言我見女人是處來去坐立亦見比丘來去坐立不見若作婬欲若作偷奪若奪人命若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事中不決定故是名不定隨優婆夷所說事應善急問是比丘善急問已自說我有是罪而不往隨比丘語治若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪隨可信優婆夷語故應與是比丘作實覔法實覔法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覔白如是如是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覔竟僧忍默然故是事如是持得實覔比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重作實覔罪不應作相似罪亦不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比

丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心常行恭敬禮拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨竟一事竟

佛在舍衛國爾時尸利比丘與修闍多居士婦舊相知識共事共語時尸利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍多舍獨二人露處坐說法時有布薩陀居士婦小因緣故到修闍多比舍聞尸利比丘說法語聲作是念必是尸利比丘爲修闍多說法我當往聽即往到舍見尸利比丘獨與修闍多露處共坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若其夫若其子若奴若子弟若典計人見是處坐必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時布薩陀往到佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與布薩陀說種種法示教利喜已默然布薩陀見佛默然已從座起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問尸利比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責尸利比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣種種讚斷欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共一女人露地坐不可行婬處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我

坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露地處者無壁障無籬障無薄席障無衣縵障是名露地不可行婬處者是中有所羞恥不得作婬可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故故作妄語說二法中一一法中僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者可信優婆夷不知犯何處起不知犯名字但說我見女人是處來去坐立亦見比丘是處來去坐立不見出精若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事中不決定故名爲不定隨可信優婆夷所說應善急問善急問已若是比丘自言我有是罪而不往如

比丘語應治若言我往無有是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪如可信優婆夷語應與實覓實覓法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨與某甲比丘隨可信優婆夷作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他不止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比丘尼人不

應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬禮拜若法行者盡形不如是壽不得出是羯磨竟二事

十誦律卷第四

音釋

練力甸切　驃毘召切　掩衣檢切遮也　尟息淺切少也　耄莫報切人年九十日耄　簧胡光切篁管中金薄鍱也　撿諾協切捏也　舞文甫切蹈舞也　斫職略切刀斫也　截昨結切斷也　戾郎計切曲也　掘其月切　屏必郢切蔽也　縵莫官切

十誦律卷第五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之五

三十尼薩耆法之一

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入厠著異衣出厠著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞見是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入厠著異衣出厠著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入厠著異衣出厠著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異

衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不用佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至十日若過是畜者尼薩耆波逸提是中或有衣竟非捨迦絺那衣或捨迦絺那衣非衣竟或衣竟亦捨迦絺那衣或非衣竟亦非捨迦絺那衣衣竟非捨迦絺那衣者若比丘衣竟未捨迦絺那衣是名衣竟非捨迦絺那衣非衣竟捨迦絺那衣者若比丘捨迦絺那衣衣不竟是名捨迦絺那衣非衣竟衣竟亦捨迦絺那衣者若比丘衣竟捨迦絺那衣是名衣竟捨迦絺那衣非衣竟亦非捨迦絺那衣者若比丘衣不竟非捨迦絺那衣是名非衣竟亦非捨迦絺那衣長衣者除僧伽梨鬱多羅僧安陀衛餘殘衣名爲長衣尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘初一日得衣畜二日捨二日得衣三日捨三日得衣四日捨四日得衣五日捨五日得衣六日捨六日得衣七日捨七日得衣八日捨八日得衣九日捨九日得衣十日捨十日得衣十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二日更得畜一捨一二日得衣三日更得畜一捨一三日得衣四日更得畜一捨一四日得衣五日更得畜一捨一五日得衣六日更得畜一捨一六日得衣七日更得畜一捨一七日得衣八日更得畜一捨一八日得衣九日

更得畜一捨一九日得衣十日更得畜一捨一十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二日更得捨前畜後二日得衣三日更得捨前畜後三日得衣四日更得捨前畜後四日得衣五日更得捨前畜後五日得衣六日更得捨前畜後六日得衣七日更得捨前畜後七日得衣八日更得捨前畜後八日得衣九日更得捨前畜後九日得衣十日更得捨前畜後十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二日更得畜前捨後二日得衣三日更得畜前捨後三日得衣四日更得畜前捨後四日得衣五日更得畜前捨後五日得衣六日更得畜前捨後六日得衣七日更得畜前捨後七日得衣八日更得畜前捨後八日得衣九日更得畜前捨後九日得衣十日更得畜前捨後十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日得衣畜三四五六七八九十日得衣畜十日時比丘是衣皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作僧伽梨最下九條成分別若干長若干短總

說九條作衣竟日即應受持作是言我是最下僧伽梨九條作持餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作鬱多羅僧七條成分別若干長若干短總説七條作衣竟日即應受持作是言我是鬱多羅僧七條作持餘殘物及先鬱多羅僧若與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作安陀衛五條成分別若干長若干短總説五條作衣竟日即應受持作是言我是安陀衛受五條作持餘殘物及先安陀衛應與人若作淨若受持若比丘得新衣二重作僧伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀衛二重作尼師壇若欲三重作僧伽梨三重作尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得故衣作四重

僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重作尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還摘却作是念是衣若與人若作淨若受持還摘衣突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還摘却作是念若與人若作淨若受持還摘衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還摘却作是念若浣若染若轉易表裏還摘衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇

若還擿却作是念若浣若染若轉易表裏還擿衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷若更得衣無犯一事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六羣比丘架上取衣舒曬抖擻卷褋著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷褋著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷褋著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛以是事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃至一夜尼薩耆波逸提除僧羯磨一夜者從日

没至明相未出三衣中若離一衣者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨名如大迦葉以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還山離僧伽梨宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中今遇天雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問大迦葉汝實留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還山是事問諸比丘我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園今遇天雨不得還山今當云何汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽一布薩共住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者

僧一心和合一比丘應僧中唱大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯磨白如是大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處作不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩共住處作不離衣羯磨者默然誰不忍者是長老說僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨復有僧羯磨如長老舍利弗病欲一月遊行諸國僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲一月遊行我今有病僧伽梨重今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧知而故問舍利弗汝實語諸比丘我欲一月遊行

今我有病僧伽梨重今當云何汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽老比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿羯磨乞羯磨法者是老病比丘僧和合時偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言諸長老憶念我某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧應籌量若是比丘言我老病而實不老不病不應與若實老實病應與若言僧伽梨重而實不重不應與若實重應與與法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重若僧時到僧忍聽與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白二羯磨僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持乃至九月亦爾如僧伽梨若鬱多羅僧安陀衛亦如是是中若未結不離衣法比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿練若處比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處比丘應至衣所若已結不離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處不犯聚落者若一家二家衆多家有居士共妻子奴婢人民共住是名聚落聚落有一界亦有別界一家中亦有

一界有別界不相接聚落界者若雞飛所及處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大小便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提相接聚落界者若容十桄梯若十二桄梯若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬圍繞外至幾許名為界是中界者謂牆外容作事處若聚落有壍圍繞外至幾許名為界是中界者謂擲糞掃所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提同族有一界亦有別界同族別界者謂門屋食屋中庭廁處取水處若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視毗尼揵子老弟子梵志等除佛五衆餘殘出家人皆名外道是舍界者謂門屋食堂中庭

厠處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論無犯輪行人處有一界有別界輪行人名妓人歌舞人嬲絶人相打人相撲人俳笑人以麤輪載物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食處中庭厠處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭厠處取水處若比丘在此場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭厠處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食處中庭厠處取水處若比丘在一園中衣在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭厠處取水處若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提車行有一界有別界是中前車界者謂向中車杖所及處中車界者謂向前車後車杖所及處後車界者謂向中車杖

所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提船有一界有别界是中單船界者謂船所繫處若柱若橛若板處若比丘在一船衣在餘船應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提舫船界亦如是樹有一界有别界是中不相接樹界者若日中時影所陰處若雨墮時水不及著枝葉處若比丘在一樹下衣在餘樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯四十九尋衣角如比丘與和尚阿闍梨擔衣道中行若在前若在後四十九尋內不離若過四十九尋至地了時尼薩耆波逸提有諸比丘持衣鉢著一處在衣四邊卧是中一比丘若起去離可得還取處至地了時尼薩耆波逸提有比丘二界中卧衣離身乃至半寸墮他界中得突吉羅若衣一角在身上無犯

二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘得非時衣畜作是念是不相似留置若得相似者當作衣是六羣比丘若先得青衣後得黃衣作是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘

云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣先得青衣後得黃衣作是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣如是諸比丘種種因緣呵責已是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣若先得青衣後得黃衣作是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣比丘須者當自手取速作受持若足者善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩耆波逸提非時者謂除別房衣家中施衣安居衣餘殘衣名非時衣自手取速作受持者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧若作安陀衛更望得衣者此比丘作是念若母與我若父若兄弟姊妹兒女本第二若有般闍婆瑟會（五歲會也）若有沙婆婆瑟會（六歲會也）若二月會若入舍會我此二月中會當能集成是衣不足令足者若僧伽梨少若鬱多羅僧少若安陀衛少作令具足是中犯者若比丘得不具足衣停更望得衣故是比丘隨得衣日即作是念我十日所

望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我八日所望必不能得是衣八日內應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至四日作是念我七日所望必不能得是衣七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時

尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至五日作是念我六日所望必不能得是衣六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至六日作是念我五日所望必不能得是衣五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至七日作是念我四日所望必不能得是衣四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至八日作是念我三日所望必不能得是衣三日應作衣

若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至九日作是念我二日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我此十一日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日作是念我此十二日所望必不能得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日作是念我此十三日所望必不能得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日作是念我此十四日所望必不能得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日作是念我此十五日所望必不能得是

衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日作是念我此十六日所望必不能得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日作是念我此十七日所望必不能得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日作是念我此十八日所望必不能得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日作是念我此十九日所望必不能得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日作是念我此二十日所望必不能得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日作是念我此二十一日所望必不能得衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故

至二十二日作是念我此二十二日所望必不能得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日作是念我此二十三日所望必不能得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日作是念我此二十四日所望必不能得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日作是念我此二十五日所望必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣至二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故即停衣日不得所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故二日不得所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持

至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日斷所望得非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日斷所望得非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日斷所望得非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日斷所望得非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十一日乃至三十日亦

如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日斷所望得非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日不得所望不斷所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日不得所望不斷所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望不斷所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日

皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望不斷所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停便望得衣故至二日作是念我此二十九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我二十八日所望必不能得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日作是念我二十二日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我二十一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我二十日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二

日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日作是念我一日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望多衣故即得衣日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故乃至九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求可望是望亦斷非望更得是衣二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十二日應作衣若足者善不足者留十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望多衣故至三十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣三十日應作衣若足者

善不足者留若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷更得衣不犯

佛在舍衛國與大比丘衆安居爾時諸比丘多得布施衣畜佛欲制諸比丘多畜衣故語安居比丘我欲制諸比丘多畜衣故諸安居比丘我欲四月宴坐令諸比丘不得來至我所除一送食比丘及布薩諸安居比丘受佛教還衆中立如是制若比丘非一送食及布薩至佛所者得波逸提立是制已白佛佛默然可之爾時長老優波斯那與多比丘衆五百人俱皆阿練兒著衲衣一食乞食空地坐來去坐卧視瞻進止威儀清淨持僧伽梨執鉢安庠從憍薩羅遊行到舍衛國時多比丘衹洹門間經行長老優波斯那問諸比丘佛今所在諸比丘言佛在彼東向大房一扇户内若欲往者隨意時長老優波斯那往大房所到已謦欬以指扣户佛與開房長老優波斯那即入房内到佛所頭面禮足一面坐佛知故問汝徒衆清淨善好汝衆何因緣故威儀清淨答言世尊若比丘來至我所求讀誦經求依止者我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨

佛問優波斯那舊比丘立制汝知不答言不知世尊舊比丘云何立制佛語優波斯那我欲四月宴坐語諸比丘汝諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆中立制若比丘非一送食及布薩往佛所得波逸提諸比丘立制已來語我我即可之優波斯那言世尊舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若送食不送食若布薩不布薩隨意來至我所舊比丘聞長老優波斯那非送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已集比丘僧集僧已喚優波斯那來衆僧已集爾時長老優波斯那即到僧中頭面禮上座足隨次坐已舊比丘問優波斯那汝知舊比丘立制不答言不知問上座言舊比丘立制云何答言優波斯那佛語安居比丘我欲四月宴坐諸比丘不得來至我所除一送食及布薩我等受佛教立制若比丘非一送食非布薩往佛所者得波逸提佛即可之汝優波斯那非一送食非布薩往到佛所得波逸提汝應如法悔過汝當發露是罪莫覆藏優波斯那言上座知不我到佛所頭面禮足一面坐已佛知故問我言優波斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨我言世尊若有比丘來至我所求讀誦經若求依止我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問我言舊比丘立制汝知不答言不知世尊云何立制佛言優波斯那我欲四月宴坐語

諸比丘令諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆立制若比丘非一送食非布薩往佛所者犯波逸提我即可之我言世尊彼舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著衲衣頭陀比丘若一送食非送食若布薩非布薩隨意來至我所爾時諸比丘作是念我等何不捨居士衣著衲衣耶即時諸比丘捨居士衣皆著糞掃衣竟三事

十誦律卷第五

音釋

廁 初吏切圊也　絺 丑飢切　摘 他歷切　浣 合管切濯衣也　弊 毗祭切敗也　曬 所責切暴也　抖擻 抖當口切擻蘇后切振舉也　揲 徒協切揲摺也　壍 七豔切坑也　撲 弼角切踣也　俳 簿街切戲也　橛 其月切杙也　謦欬 謦棄挻切欬口既切並逆氣聲也大曰謦小曰欬

十誦律卷第六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之六

三十尼薩耆法之二

佛在舍衛國爾時華色比丘尼晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已入安和林中在樹下端身正坐威儀清淨時有五百羣賊先入林中是賊主信佛法見華色比丘尼端身正坐威儀清淨見已生清淨信心我何不以一弗肉與是比丘尼令噉是賊中更有少知法者言此比丘尼是時食人不非時食賊主聞已信心轉深是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食我何不與一弗肉令明日食少知法者言是比丘尼隨得而食不留餘宿食食時賊主於比丘尼倍生信心是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食隨得而食不留餘宿食食我何不以一貴價氎裹一弗肉懸著樹上爲是比丘尼故作是念若有沙門婆羅門取者即以施與作是念已即以貴價氎裹肉懸著樹上作是言諸沙門婆羅門須者即以施與時夜過已華色比丘尼作是言賊因我故以氎裹肉懸著樹上作是言若沙門婆羅門須者即以施與我不應噉此肉當持與僧氎當自取即持是肉至祇洹中問作食人處以肉與已出祇洹去時六羣比丘見華色比丘尼持好氎出見已生貪心語言汝氎細好比丘尼答言細好六羣比丘言好何不施與好人比丘尼作是念是決定索云何不與即以氎與六羣比丘是比丘尼深信敬佛作是念我不應不見佛便還入城作是

念已即向佛所爾時世尊與諸大衆圍繞說法佛遥見華色比丘尼來衣服弊壞佛知故問阿難是華色比丘尼何以衣服弊壞不能得布施衣耶阿難言適得貴價氎佛言今在何處阿難言六羣比丘索去佛知故問阿難實從非親里比丘尼取衣耶答言實取世尊佛即語阿難盈長衣中取五衣與是比丘尼阿難言爾即盈長衣中取五衣與之比丘尼即著是衣來詣佛所頭面禮足在一面立佛與說法示教利喜示教利喜已默然華色比丘尼聞佛說法示教利喜頭面禮足繞佛而去去不久佛以是事集比丘僧佛知而問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘從非親里比丘尼取衣非親里人不能問衣足不足爲長不長趣得便取若親里者當問衣足不足爲長不長親里人尚自持衣與何況不足而取佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波逸提非親里者親里名毋姊妹若女乃至七世因緣衣者麻衣赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣刧貝衣是中犯者若一比丘從一非親里比丘尼取衣一尼薩耆波逸提若一比丘從二三四非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若二比丘從二三四一非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若三比丘從三四一二非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若四比丘從四非親里比丘尼取衣得四尼薩耆波逸提若

四比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提

佛在舍衞國爾時憍薩羅國有二部僧多得衣分作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘尼語比丘言諸大德衣與我等我等所得衣與諸大德比丘答言佛結戒不得從非親里比丘尼取衣諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提是中犯者若比丘有非親里比丘尼謂是親里從取衣者尼薩耆波逸提若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若非親里比丘尼比丘生疑爲親里非親里從取衣者尼薩耆波逸提若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里從取衣者突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取衣者突吉羅若比丘有親里比丘尼比丘生疑爲親里非親里從取衣者突吉羅若疑是比丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取衣者突吉羅取親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織突吉羅不犯者若親里若先請若別房中住故與若爲說法故與不犯四事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識共語來往時迦留陀夷二月遊行他國掘多比丘尼聞長老迦留陀夷二月遊行掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行竟還到舍衛國掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行還舍衛國已洗身體莊嚴面目香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前起行時迦留陀夷單著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐掘多比丘尼作是念長老迦留陀夷還坐本處必失不淨掘多比丘尼還著上衣已來近迦留陀夷語迦留陀夷持是衣來我當與浣迦留陀夷更著餘衣脫此衣與比丘尼比丘尼持是衣小却一面捩衣取汁著小便處即時有福德子來受毋胎腹漸漸長大諸比丘尼驅出寺言是弊惡比丘尼賊比丘尼汝新外來耶舊出家人云何得娠是比丘尼言我不作婬欲如是因緣向諸比丘尼說諸比丘尼不知云何是事白佛佛言汝等莫呵責此比丘尼是不破梵行不犯婬欲如是因緣故得娠爾時佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使非親里比丘尼浣故衣如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提非親里者

親里名母姊妹若女乃至七世因緣故衣者乃至一經身著皆名故衣是中犯者若比丘語非親里比丘尼爲我浣是故衣若染若打若比丘尼爲浣是衣比丘得尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣打是衣莫染若比丘尼爲浣比丘得尼薩耆波逸提若打若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣染是衣莫打若爲浣尼薩耆波逸提若染若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我染打是衣莫浣若爲染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣染若浣打

若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我浣打是衣如染若爲浣尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我浣染是衣如打若爲浣尼薩耆波逸提若染若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我染打是衣如浣若爲染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣是衣莫染莫打若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我

染是衣莫浣莫打若爲染尼薩耆波逸提若浣若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我打是衣莫浣莫染若爲打尼薩耆波逸提若浣若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里作是言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得尼薩耆波逸提若謂是比丘是式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼作是言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得尼薩耆波逸提若比丘又非親里比丘尼疑爲親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打是比丘得突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若比丘有親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織衣使浣者比丘得突吉羅若親里不犯五事竟

佛在舍衛國爾時有一居士著上下衣來到

祇洹是跋難陀舊相識共語共事跋難陀遥見居士來著上下衣生貪著心居士漸至跋難陀所頭面禮足在前坐跋難陀爲説種種法示教利喜已作是言居士汝是上下衣好中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛若汝與我者我能取畜是居士不聞或聞不欲與時跋難陀更種種説異法示教利喜已復言汝著上下衣好中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛汝若與我我能取畜是居士不聞是語或聞不欲與跋難陀更説種種異法示教利喜已復語居士言汝與我一衣來我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定索云何不與即脱一衣卷疊授與是居士與衣已心悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍中若居士到中則強奪衣取如險道無異以是故不應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而問言汝出時著上下衣今一衣所在居士即以是因緣向説説是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如險道無異如是一人語二人語三人展轉相語沙門釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人所作同意索佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是説若比丘從非親里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸提非親里者親里名若父母

兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是名非親里居士者名爲男子居士婦者名爲女人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝衣是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至直二百三百錢價衣與我若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅黄赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝等衣亦如是是名色量者若比丘語居士與我四肘衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是是名量索此得彼者突吉羅若索青得黄衣突吉羅若索青得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣得赤麻衣突吉羅乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與無犯

佛在舍衛國爾時波羅比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國道中遇賊奪衣裸形而行時作是念佛結戒不得從非親里乞衣我親里遠今當裸形到舍衛國即便來入祇洹禮舊比丘舊比丘問汝何人答言我是沙門何沙門答言釋子沙門何故裸形答言我道中遇賊奪衣裸形而來時作是念佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠當裸形到舍衛國是故我今裸形次禮到六羣比丘所六羣比丘問言汝何人答言沙門何沙門答言釋子沙門何以故裸形答言我道中遇賊奪衣時作是

念佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠當裸形到舍衛國是故裸形六羣比丘作是念以是因緣佛必當聽從非親里乞我等當親近是人六羣比丘語言汝云何裸形到佛所我當借汝衣到佛所汝得衣已當還我答言爾六羣比丘即借衣著向佛所頭面禮足一面坐諸佛常法客比丘至如是勞問語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶即時佛以是語勞問波羅比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食不難但道中疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦除時乞衣者尼薩耆波

逸提時者奪衣失衣燒衣漂衣是為時奪衣者若官奪若賊若怨家若怨黨奪失者若失不知所在若朽爛若蟲齧燒衣者若為火燒若日炙漂衣者若水漂風飄是名時六事竟爾時六羣比丘聞佛以是因緣聽比丘從非親里居士乞聞已語波羅比丘言汝等少知少識故無衣我等多知多識亦少衣我今為汝故乞若汝三衣滿足者餘殘衣盡用與我波羅比丘言如是時六羣比丘即入舍衛城到富貴人舍讚歎波羅比丘善好是佛親里險道中遇賊奪衣汝等當與即時信者與種種衣若氈俱執欽婆羅如是展轉從一家至一家多得衣擛裹著肩上持還六羣比丘自取好者持不好者與波羅比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣

呵責六羣比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣諸比丘種種呵責已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣是比丘應取上下衣若過是取者尼薩耆波逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可擿作衣者擿作不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失二衣是僧伽梨可擿作衣者應乞一衣不應乞二衣若乞得二衣者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失三衣應從五衆所暫借衣著入聚落乞衣若無是事是中若有四方僧物若氈若拘執若褥若班縍若枕擿作衣著著是衣已而乞衣若乞得衣者應著新衣當浣洗衣捩曬打治還成著本處若比寺空無人住者應隨著近有僧住處若先寺還有人住應取是物還著本處七事竟

佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子時跋難陀釋子聞已往到居士

所問言汝實爲我辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子耶居士言實爾云何爲我作衣答言作如是衣跋難陀釋子言我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等居士不能常有布施因緣若欲爲我作衣者當爲我作如是如是衣居士言爾是居士即隨先衣直更辦再三倍買衣與跋難陀釋子後心生悔呵罵沙門釋子不知時不知猒足不知籌量若施者不知量受者應知量我本所辦衣直更出再三倍此是我等過罪衰惱無利何故布施供養如是難滿難養無猒足人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子云何名比丘非親里人所作同意索種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若爲比丘故非親里居士居士婦辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與某比丘是中比丘先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝爲我辦如是衣直買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣衣直者金銀硨磲碼碯錢乃至米穀辦者以此直物別著一處如是衣者如是價如是色如是量與某比丘者與跋難陀釋子故先不自恣請者居士先不語比丘所須來取作同意者信是居士隨我索多少不瞋爲好者難滿難養無猒足故

是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若得衣尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若言與我黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名色量者比丘語居士與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青得黃突吉羅若索青得赤黑亦如是若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是不犯者從親里索若先請若不索自與無犯八事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有二非親里居士居士婦爲跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直各各買如是如是衣與跋難陀釋子跋難陀釋子聞已便往居士居士婦所言汝等實爲我故辦衣直作是念言我等以是衣直各各買如是衣與跋難陀釋子不答言實爾云何作衣居士答言作如是衣跋難陀釋子言善我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等不能常有布施因緣汝今以有好心爲我作如是如是衣若不能各作者二人共作一衣與我答言爾諸居士居士婦隨所辦衣直更出再三倍作衣與跋難陀釋子後生悔心呵責沙門釋子難滿難養無有猒足我等衰惱失利云何布施供養是人是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘非親里人作同意索種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘二非親里居士居士婦各辦衣直作是念言我以是衣直各買如是衣與某比丘是中比丘先不請便往居士居士婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子故衣直爲辦先不請如上說是中犯者有三種價色量價者若比丘語居士言與我好衣二人共作一衣若得者尼薩耆波逸提若說與我好衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士言與我青衣若黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣欽婆羅衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若言與我衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名色量者比丘語居士言與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣得者尼薩耆波逸提若言與我好衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與不犯九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士遣使送衣直與

跋難陀釋子使持是物來見跋難陀釋子共
賈客子在市肆中牀上坐使到作是言大德
某甲居士遣我送是衣直大德受取時跋難
陀釋子聞已語賈客子汝受是衣直數取舉
置若我得淨人當來取去賈客子即數取舉
爾時舍衛國衆人共要聚集一處若不及者
罰錢五十是賈客子應往赴集時賈客子繫
物著一處關閉肆户莊嚴欲去時跋難陀釋
子將淨人來語賈客子與我衣直來答言是
舍衛城衆人有聚集事我必應往若不及者
罰錢五十小待我還當與跋難陀言不得爾
汝白衣在家常自求利先與我便去不得小
住是賈客子開肆户出是衣直看數付與還
歸聞衆人聚集已散即罰錢五十衆人來責
賈客子心生愁惱呵罵沙門釋子不知時不
知籌量若小住者汝事不廢我不被罰我坐
是沙門釋子故失是物一人語二人二人語
三人如是展轉沙門釋子惡名流布徧舍衛
城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘
僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋
子汝不知時不知量何不小待汝事不廢居
士無所失佛如是種種呵責已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
爲比丘故若王王臣若婆羅門居士遣使送
衣直是使到比丘所言大德若某王王臣若
婆羅門居士送是衣直汝當受取比丘應言
我比丘法不應受衣直若須衣時得淨衣者
當自手受速作衣持是使語比丘言大德有

執事人能爲比丘執事不是比丘應示執事人若僧園民若優婆塞此人能爲比丘執事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如是如是衣與其比丘比丘須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘到執事所索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得衣者善不得者四反五反乃至六反往執事前默然立若四反五反六反默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾爲比丘者爲跋難陀釋子故王者若刹利種受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂若婆羅門若居士乃至女人受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂王臣者食官俸祿婆羅門者婆羅門種居士者除王王臣及婆羅門種餘在家白衣是名居士使者若男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣直者金銀硨磲碼碯錢使到已語比丘者是使語跋難陀釋子言大德是某王王臣若婆羅門若居士送是衣直與大德今當受取比丘語使言我比丘法不應受衣直若得淨衣者當自手受速作衣持者若作僧伽梨鬱多羅僧安陀衞是使語執事以是衣直作如是如是衣者謂如是價如是色如是量我已語執事者若自口語遣人語比丘須衣時往到索衣作是言者至再三反往應言我須衣若三反往語得衣者善若不得衣乃至六反往執事前默然立

者當在面前立謂巧作處自住處產業處市肆處巧作處者鍛作處木作處陶作處若執事人在是處比丘應在其面前默然立自住處者自在其家房舍處產業處者耕種處販賣處出息物處筭計處市肆處者金肆銀肆客作肆銅肆珠肆若執事人在是處比丘四反五反乃至六反默然在面前立不得衣者應語衣主若自語若遣使汝所送衣直我不得用汝自知物是比丘語衣主已有餘因緣往到是處若執事人問比丘汝何故來比丘答言我有餘事故來若執事言汝持是衣直去是比丘言我已語衣主汝自往共分了若執事言汝但持是衣直去我自當往解語衣主若比丘爾時受衣直持去者無犯竟十事

十誦律卷第六

音釋

氎裹 氎徒協切細毛布也裹古火切包也

弗 初限切燔肉器也

貿 莫候切易財也

羖 果五切牡羊也

掘 其月切

娠 失人切妊也

肘 陟柳切二尺曰肘

裸 力果切赤體也

齧 倪結切噬也

炙 之石切

漂 紕招切浮也

飄 紕招切吹也

縍 博旁切

捩 力孽切

翅 施智切

澆 古堯切

鍛 丁貫切冶金曰鍛

十誦律卷第七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之一

三十尼薩耆法之三

佛在俱舍毗國爾時俱舍毗比丘作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故比丘數數乞語居士言比丘須綿須縷須衣須繭擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行道諸居士猒患呵責言諸沙門釋子自言善好有德而作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故諸比丘乞綿乞縷乞衣乞繭擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中我等失利供養是難滿難養無猒足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問俱舍毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故佛如是以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以新憍施耶作敷具者尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取綿擘治作新敷具者尼薩耆波逸提若以縷若以衣若以繭擘治作敷具者尼薩耆波逸提不犯者若得已成敷具不犯十一事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以純黑羺羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊毛縷貴黑羊毛氎貴諸比丘數數乞語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑氎諸居士猒患呵責言諸沙門

釋子自言善好有德而以純黑羺羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氀貴比丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氀貴擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以純黑羺羊毛作新敷具者尼薩耆波逸提黑羺羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘以生黑羺羊毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波逸提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提若比丘以黑羺羊毛黑羺羊毛縷黑羺羊毛氀擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提不犯者若為塔作為僧作若得已成者不犯十二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是念佛結戒不聽純黑羊毛作新敷具我今當以少白羺羊毛雜黑羺羊毛作新敷具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛不聽純黑羺羊毛作新敷具便以少白羺羊毛雜作新敷具種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作是念佛

不聽純黑羊毛作新敷具便以少白羺羊毛雜作新敷具佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作敷具應用二分黑第三分白第四分下若比丘不用二分黑第三分白第四分下作敷具者尼薩耆波逸提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑白者謂脊毛脇毛頸毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅敷具者應用二十波羅純黑羺羊毛十波羅白羺羊毛十波羅下羊毛一波羅重四兩尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羺羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提若取白羺羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯(一波羅者此四兩也十三事竟)

佛在王舍城爾時六羣比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘多作敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多作敷具畜此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用佛種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說
若比丘欲作新敷具故敷具必令滿六年畜
若比丘減六年若捨故敷具若不捨更作敷
具除僧羯磨者尼薩耆波逸提僧羯磨者若
比丘故敷具若太厚若太薄若太輕若太重
若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具
者是比丘一心和合僧從座起偏袒右肩脫
革屣胡跪合掌作是言我某甲比丘敷具若
太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小
若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新
敷具第二第三亦如是乞爾時僧應籌量若
言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實
不薄若言太重而實不重若言太輕而實不
輕若言太大 而實不大若言太小而實不小
若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破
不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯
磨若緣破可還襵縫者亦不應作羯磨若言
太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言太
重實重若言太輕實輕若言太大實大若言
太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割
補而實不可割補若言緣破實破不可襵縫
者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德
僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太
輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補
若緣破不可襵縫今從僧乞作新敷具羯磨
若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯
磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作
新敷具羯磨竟僧忍默然故是事如是持是
名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作敷具

即是歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作新敷具即是歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作新敷具若至二三四五六歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲若捨故敷具若不捨更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲若捨故若不捨更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更欲作新敷具時得突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲若欲作新敷具時皆突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更作新敷具未成而置至第二歲當作竟是比丘初作敷具時得突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲更作新敷具未成而置至第七歲當作竟初作時突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘如先所作敷具應與人若作淨若比丘六歲內故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波逸提十四事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日

食佛默然受請居士知佛受已從座起頭面禮佛足右遶而去還歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨朝敷坐具遣使白佛時到食具已辦唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛持戶鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士舍已佛持戶鑰從房至房徧觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸婆羅門居士乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故敷具令諸施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具敷具用是故敷具作周帀修伽陀一搩手壞色故以是因緣得用故敷具諸施主得福佛作是念已閉戶下房還自房坐本處爾時居士見衆僧坐竟自手行水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比丘隨次第還詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問諸比丘言飲食多美僧滿足不即如是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世尊飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰徧觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸施主乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何使諸比丘用是故敷具令諸施主布施得福復作是念我當聽諸比丘作新敷具坐具用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故以是因緣得用故敷具施主得福佛以是事集

比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘作新敷具坐具應用故敷具周帀修伽陀一搩手壞色故若比丘作新敷具坐具不用故敷具周帀修伽陀一搩手壞色爲好故尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是敷具坐具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘欲作新敷具坐具應取故敷具周帀修伽陀一搩手壞色故若取作者善若不取者尼薩耆波逸提若減取作乃至半寸突吉羅若取過修伽陀一搩手作不犯若以故敷具徧著新敷具坐具上不犯十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘共賈客遊行憍薩羅國向舍衛國諸賈客滿車載羺羊毛到險道中一賈客車軸折牛脚傷破是賈客語諸伴言汝等各各爲我少多載是羊毛勿令都失諸賈客言我等車各自滿重若爲汝載者亦當俱失諸賈客悉皆捨去是賈客在一面立愁憂守是車物諸比丘隨後來以二因緣故一者爲塵坌身二者不喜聞車聲是賈客遥見諸比丘來心喜作是念是羊毛必當不失當以布施是比丘僧作是念已語諸比丘共集一處我以是事羊毛布施衆僧僧即時集居士布施已去諸比丘各各作分有比丘肩上擔去有比丘脊上負去有比丘手持去經大聚落中過諸前行賈客見諸比丘持羊毛來心生嫉妬作是呵責言汝等何處買是毛來欲何處販去何處坐肆是爲得利爲不得利是中有比丘少欲知足行頭陀聞是賈客呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘

僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自擔羊毛過三由延佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行道中得施羊毛比丘須者自取持去乃至三由延若無人代過是擔者尼薩耆波逸提若二比丘得羊毛持去得至六由延若三比丘得至九由延若四比丘得至十二由延若五比丘得至十五由延如是隨人多少一人得至三由延尼薩耆波逸提者是羊毛應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘自持羺羊毛去過三由延尼薩耆波逸提若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼持去過三由延突吉羅若比丘持羺羊毛著耳上若著耳中若著咽下若作氈若著針線囊中持去不犯（十六事竟）

佛在舍衛國爾時迦留陀夷得先羊毛分持詣王園比丘尼精舍到已令諸比丘尼集一處作是言能與我擘治浣染是羊毛不迦留陀夷有大名聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不能違逆作是言大德但放地去迦留陀夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治浣染已染色著手爾時摩訶波闍波提瞿曇彌比丘尼與眾多比丘尼五百人俱出王園精舍往至佛所頭面禮足一面立是五百比丘尼亦頭面作禮一面立佛見諸比丘尼手有染色佛知而故問瞿曇彌比丘尼言何故諸比丘尼手有染色瞿曇彌答言世尊我等所求異所作異佛言瞿曇彌云何所求異所作異瞿曇彌以是事向佛廣說佛言汝等實所求異

所作異佛爾時與瞿曇彌比丘尼衆說種種
法示教利喜已默然住時瞿曇彌比丘尼衆
知佛說法已頭面禮足右遶而去諸比丘尼
去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留
陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛如是種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣染
擘羊毛者尼薩耆波逸提非親里者親里名
毋姊妹女乃至七世因緣除是名非親里尼
薩耆波逸提者是羊毛應捨波逸提罪應悔
過是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲
我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣比丘得尼薩
耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼薩耆
波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆
尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼
爲我浣染如擘若爲浣尼薩耆波逸提若染
尼薩耆波逸提若擘若浣染若浣擘若染擘
若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非
親里比丘尼爲我浣擘如染若爲浣尼薩耆
波逸提若擘尼薩耆波逸提若染若浣染若
浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若
比丘往語非親里比丘尼爲我染擘如浣若
爲浣尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波逸提若
染尼薩耆波逸提若浣擘若染擘若浣染擘
皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘
尼爲我浣染莫擘若爲浣尼薩耆波逸提若
染尼薩耆波逸提若擘若浣染若浣擘若染
擘若染浣擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語

非親里比丘尼爲我浣擘莫染若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我染擘莫浣若比丘尼爲浣尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣莫染莫擘若爲浣尼薩耆波逸提若染若擘若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我染莫浣莫擘若爲染尼薩耆波逸提若浣若擘若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往非親里比丘尼爲我擘莫浣莫染若爲擘尼薩耆波逸提若浣若染若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼親里謂是語使浣染擘羊毛若比丘尼爲浣若染若擘尼薩耆波逸提若有非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼疑是親里非親里語使浣染擘若浣染擘尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語使浣染擘若爲浣染擘突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里比丘尼

疑是親里非親里語使浣染擘若爲浣染擘突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里非親里比丘尼若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱駝毛羖羊毛雜毛突吉羅不犯者親里十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自手取寶諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德云何自手取寶如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因縁呵責云何名比丘自手取寶佛如是以種種因縁呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘自手取寶若使他取尼薩耆波逸提寶者名爲金銀是二種若作不作若相若不相取者有五種以手從手取若以衣裓從衣裓取若以器從器取若言著是中若言與是淨人尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘手從手取衣從衣取器從器取若言著是中若言與是淨人皆尼薩耆波逸提若作若不作若相若不相從他取皆尼薩耆波逸提若比丘自手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅佛言若比丘自手取寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我以不淨故不應取是寶汝應取淨人取是寶已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受

若不得同心淨人應作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我自手取寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問是比丘汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑一切僧得突吉羅若僧約勑不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯十八事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘先所捨寶作種種用令起房舍作金肆客作肆鍜銅肆治珠肆畜象羣馬羣駱駝羣牛羣驢羣羊羣奴婢子弟人民是中有人強奪諸人民田業賣與比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王如大臣大官無異是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘種種用寶佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種用寶者尼薩耆波逸提種種者若用作易作若用作易不作若用作易作不作若用不作易不作若用不作易作若用不作易作不作若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易相不相是名種種用者有五種若言取此物從此中取取爾所從此人取持來持去賣買亦如是復有五種取彼物從彼中取取爾所從彼人取持來持去賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者

若取芻摩若取憍施耶取爾所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是取彼物者若金若銀從彼中取者若取芻摩若取憍施耶取爾所者若取五十若取一百從彼人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘用作易作尼薩耆波逸提用作易不作用作易作不作用不作易不作用不作易作用不作易作不作皆尼薩耆波逸提若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易相不相皆尼薩耆波逸提若言取此尼薩耆波逸提若從此中取尼薩耆波逸提若取爾所尼薩耆波逸提從此人取尼薩耆波逸提若持來持去賣買亦如是若言取彼尼薩耆波逸提若言從彼中取若取爾所從彼人取皆尼薩耆波逸提持來持去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種用得突吉羅若用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅若比丘種種用寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我所用不淨汝取淨人取是物已語比丘言是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧臥具是比丘應入僧中言諸大德我種種用寶得波逸提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨應問汝見罪不答言見罪僧應語汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑一切僧得突吉羅

若僧約勑不捨是比丘得突吉羅若籌量未決無犯十九事竟

佛在舍衛國爾時有一梵志著翅彌樓染欽婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀逢見梵志著翅彌樓染欽婆羅來見是衣已生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不樂一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可愛答言實好跋難陀言可與我我持此常欽婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝梵志法裸形無德何用好衣爲梵志言我須用卧跋難陀又言汝本與我白衣時善知識深相愛念我本時無有好物不與汝者汝亦無有好物不與我者汝今出家已意壞生慳貪心不如本耶時跋難陀苦責數已梵志即脱翅彌樓染欽婆羅與跋難陀跋難陀還與常欽婆羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸梵志見已語言汝翅彌樓染欽婆羅那去答言與他貿去共誰貿耶答言與跋難陀跋難陀與汝有何因緣故共貿答言我本白衣時善知識深相愛念故共貿諸梵志言跋難陀釋子調汝欺汝是梵志言若欺若調我已共貿諸梵志復言是翅彌樓染欽婆羅大有價非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已貿竟諸梵志復言汝疾往取是翅彌樓染欽婆羅來莫令我等立木榜治汝是梵志即時怖畏作是念同學或能立木榜治我便到跋難陀釋子所作是言跋難陀還我翅彌樓染欽婆羅此欽婆羅還汝跋難陀言已共貿竟梵志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調貿已決了梵志又言翅彌樓染欽婆羅大價非是

汝常欽婆羅比荅言價大不大貿已決了又言跋難陀我諸同學言若不還得翅彌樓染欽婆羅者當立木榜治汝汝當還我來莫使諸同學立木榜治我跋難陀言若立木榜治汝若更餘治何豫我事貿已決了終不與汝是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德云何名出家人故欺調餘出家人諸有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似漉盟漉盟相似户鉤户鉤相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與漉盟户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與漉盟不相似户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥及鉢不相似漉盟與户鉤不相似户鉤與時藥夜分藥七日藥終身藥鉢衣不相似户鉤與時藥不相似夜分藥七日藥終身藥鉢衣漉盟不相似時藥與夜分藥乃至户鉤不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相

似乃至七日藥不相似是故說用不相似買不相似尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘爲利故買已不賣突吉羅若爲利故賣不買亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸提若比丘是可捨物若用金買銀用銀買錢用錢糴穀用穀買物是物若可噉口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨著得波逸提佛言從今日聽若共貿物前人心悔應還自取本物六羣比丘聞佛聽共貿物心悔應還自取本物鬪已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他不與因是鬪諍相言相駡相打種種事起諸比丘以是事白佛佛言七日內悔者應還若過七日不應還有賣衣人持衣行賣六羣比丘以少價求他貴衣賣衣人言汝何爲故以少價索我貴價衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣價佛言不應減價索他貴衣若減價索他貴衣突吉羅若實須是物審思量言我以爾所物買若彼不與更應再語若復不與又應三語若三索不與比丘急須是物者應覔淨人使買是物若淨人不知市買比丘當先教以爾所物買是物應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽衆僧賣衣未三唱應益價益價時比丘心悔我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益價不犯若比丘爲利故以鐵錢種種賣買尼薩耆波逸提若比丘爲利故用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩耆波逸提是比丘種種買賣物若少應棄若多設得同心淨人者應語淨人言我以如是如是

因緣不應取是物汝應取淨人語比丘是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種賣買得波逸提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語汝今發露不覆藏悔過後莫復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若比賤彼貴雖有利不犯本不爲利故二十事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責六羣比丘云何名比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長鉢得至十日過是畜者尼薩耆波逸提鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢若餘者名中鉢若大於大若小於小鉢不名爲鉢尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘一日得鉢畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應

與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前七日得八日更得畜後捨前八日得九日更得畜後捨前九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜前捨後二日得三日更得畜前捨後三日得四日更得畜前捨後四日得五日更得畜前捨後五日得六日更得畜前捨後六日得七日更得畜前捨後七日得八日更得畜前捨後八日得九日更得畜前捨後九日得十日更得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二

日更得三四五六七八九十日更得畜是鉢
十日時皆應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波
逸提若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過次續
未斷更得鉢是後鉢得尼薩耆波逸提本鉢
因緣故又比丘應捨鉢已捨罪未悔過次續
未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波逸提本鉢因
緣故又比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波逸提本鉢因
緣故又比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
已斷更得異鉢者不犯二十一事竟

十誦律卷第七

音釋

縷 隴主切綫也 繭 古典切 蠶 徂含切 擘 博陌切分擘也 羺 奴侯切胡羊也 貯 直呂切積也 攝 陟涉切猶摺也 縫 符容切紩也 鑰 以灼切 裓 古得切衣前襟也 榜 蒲庚切捶擊也 豫 羊恕切及也 澡盥 澡子皓切洗滌也盥古玩切澡手也 糴 亭歷切市穀麥也

十誦律卷第八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之二

三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提爾時跋難陀釋子共一賈客子巳貪著語賈客子汝看是瓦鉢可愛圓正答言實爾賈客兒言汝須是不答言欲得即便買與跋難陀釋子得是鉢巳出舍衞城入祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝何從得跋難陀向諸比丘廣說是事諸比丘問汝先有所用鉢不答言先有又言用此鉢爲答言先有今有有何患是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種呵巳向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種因緣呵巳語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘所用鉢破減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨比衆中最下鉢應與是比丘如是教言汝比丘畜是鉢乃至破是事應爾所用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢餘者名中鉢若大於小若小於小不名爲鉢減五綴者四綴三綴二綴一綴爲好者是比丘難滿難養不知足不

少欲故是鉢應比丘衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之應作是唱言諸長老集令欲作滿水鉢諸比丘應即時各自持先所受用鉢來集一處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅罪僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成就五惡法不應令作行鉢人何等五惡隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行行不知行不若成就五善法者應令作行鉢人不隨愛瞋怖癡知行不行是比丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢人若僧時到僧忍聽某比丘作行滿水鉢人如是白如是作白二羯磨僧今聽某比丘作行滿水鉢人竟僧忍默然故是事如是持若是比丘作行滿水鉢人應盛滿鉢水初應先至第一上座比丘所問言上座須是鉢不若上座言應須與上座是人應取上座鉢行之次到第二上座所問言須是鉢不若言須應與又應取第二上座鉢次問第三上座問第三上座時若第一上座心悔還自索鉢者佛言不應與若上座強取應還奪教上座令作突吉羅悔過若是鉢第一上座不取者應次第行徧若是滿水鉢都無人取者乃應還與彼比丘若有人取是鉢者應取是人鉢次徧行之若無取是鉢者乃以與彼比丘如是教言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫著石上莫著高處莫著屋漏處莫著土塸上不應持至大小便處不應持入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢濕不

應便舉不應令太乾不應故打破不應用澡洗手面好守護莫以是破因緣故求覓妨廢坐禪讀經行道尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘鉢未破不應更乞新鉢若乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未綴不應更乞若乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可兩綴三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢若得不得無犯（二十二事竟）

佛在王舍城爾時六羣比丘自乞縷持到富貴人舍作是言諸聚落主令織師爲我織衣是諸貴人即語織師與是比丘織衣我與汝價是織人依此貴人舍住敬畏故不能違逆但織衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善好有德依恃貴人使我虛作無食無價亦無福德恩分是我等衰惱失利值遇是難滿難養不少欲不知足人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘自乞縷使非親里織師織衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自行乞縷使非親里織師織者尼薩耆波逸提自乞者或得五十波羅或得百波羅乃至一兩縷者麻縷毛縷芻摩縷劫貝縷非親里者親里名父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是名非親里織師者若男女黃門二根尼薩耆

波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘從親里乞縷若令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯自織得突吉羅令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令非親里織師織尼薩耆波逸提若自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令親里織無犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆波逸提令親里織不犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里非親里織若自織

若令比丘比丘尼織式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里織不犯令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里織不犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅不犯者織一波梨若織禪帶腰帶若一杼兩杼不犯事竟 二十三

佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子故令織師織衣跋難陀聞是事往語織師言汝知不是衣爲我織汝好織廣織極好織淨潔織我當少多利益汝若食若似食若食直織師言大德我等學是者欲得利故若與我少多利者當爲汝好織廣織極好織淨潔織跋難陀言善時織師便爲好織廣織極好織淨潔織多費經緯居士覺已語織師言何以用經緯多織師答言我不減不偷織竟自共稱看令是衣好織廣織極好織淨潔織故多費經緯居士言誰約勑汝令如是織師言跋難陀釋子居士言但好織是居士先所辦縷更再三倍用乃至成衣與跋難陀釋子已瞋恚呵責諸沙門釋子自言善好有功德何以

太劇不知時不知量若施者不知量受者應知量我先所辦縷再三倍用乃得成衣此是我等衰惱失利何以供養是難滿難養不知猒足不少欲人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是居士呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若爲比丘故非親里居士若居士婦使織師織衣是比丘先不請便往語織師言汝知不是衣爲我故織汝好織極好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘若自語若使人語後時若與食若與食直爲好故尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子

故非親里者親里名父母兄弟姊妹男女乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男子名居士白衣女人名居士婦織師者男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不請者是居士先不語有所須來取作同意者信是居士隨我所須不瞋語織師好織者使稍稍織廣織者使極廣織極好織者使好緻織淨潔者使好淨潔織與食若似食食者有五種謂飯麨麵魚肉似食者亦有五種謂糜食粟食䵃麥食莠子食迦師食食直者可買食物尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘往織師所言是衣爲我故織汝好織我當少多利益汝尼薩耆波逸提若言廣織當少多益汝尼薩耆波

逸提若言極好織當少多益汝尼薩耆波逸
提若言淨潔織當少多益汝尼薩耆波逸提
若言好織廣織當少多益汝尼薩耆波逸提
若言好織極好織若言好織淨潔織若言廣
織極好織若言廣織淨潔織若言極好織淨
潔織當少多益汝皆尼薩耆波逸提若言好
織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言
廣織極好織淨潔織當少多益汝皆尼薩耆
波逸提若言好織廣織極好織淨潔織我當
多少益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往語織
師汝知不是衣爲我織汝莫好織我或少多
益汝是比丘得尼薩耆波逸提若比丘往語
織師言是衣爲我織汝莫廣織或少多益汝
尼薩耆波逸提若言莫極好織或少多益汝
尼薩耆波逸提若言莫淨潔織或少多益汝

尼薩耆波逸提若言莫好織莫廣織若言莫
好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言
莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若
言莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩
耆波逸提若言莫好織莫廣織莫極好織若
言莫好織莫廣織莫淨潔織若言莫廣織莫
極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波
逸提若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨潔
織或少多益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往
語織師汝知不是衣爲我織汝好織我不益
汝是比丘得突吉羅若言廣織若言極好織
若言淨潔織不益汝皆突吉羅若言好織廣
織若言好織極好織若言好織淨潔織若言
廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好織
淨潔織我不益汝皆突吉羅若言好織廣織

極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若言好織廣織極好織淨潔織我不利益汝皆突吉羅若比丘往語織師言汝知不是衣爲我織汝莫好織我或不益汝突吉羅若言莫廣織若言莫極好織若言莫淨潔織我或不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若言莫極好織莫淨潔織若言莫好織莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織莫淨潔織若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨潔織不利益汝皆突吉羅若比丘自有物令織師織不犯 二十四事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有共行弟子名達摩善好有德時跋難陀暫與割截衣著爾時佛自恣竟夏末月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞佛夏末月欲二月遊行他國聞已語弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他國今我共汝在佛前遊行他國我等當多得衣食諸卧具不闕達摩言不能去何以故我欲從佛遊行他國得數見佛數見大德比丘因他故得聞法跋難陀言汝不欲共我去耶答言不去跋難陀言不去者還我衣來弟子言和尚衣已與我跋難陀言我不以他事故與汝與汝者爲我事故汝實不欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪取衣是弟子在祇陀槃那門間立啼佛入祇陀槃那見達摩佛知而故問達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子

汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得是衣者尼薩耆波逸提自奪者自身奪使人奪者令他人奪尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若能奪得者尼薩耆波逸提若不能得者突吉羅使人奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅自以力鬬諍奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅使他出力鬬諍奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若欲折伏彼故暫奪不犯二十五事竟

佛在舍衛國爾時長老毗訶比丘留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說我留僧伽梨安陀林中入城乞食後便失還覓不得我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問毗訶汝實留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說諸長老我留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得我當云何耶答言實爾世尊佛種種因緣讚歎隨所往處與衣鉢俱作如是言若比丘少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所往處與衣鉢俱常安樂住譬如鳥飛隨所往處毛翅共俱比丘亦爾隨所往處與衣鉢俱常安樂住佛種種因緣讚歎與衣鉢俱已語諸比丘以十利故

與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三月過未至八月未滿歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有疑恐畏是比丘欲三衣中隨以一一衣著界內家中此比丘有因緣出界外離衣宿齊六夜過是宿者尼薩耆波逸提未滿歲者後安居阿練兒處者去聚落五百弓於摩伽陀國一俱盧舍於北方國則半俱盧舍有疑處者疑是中失物乃至失一水器有畏者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是比丘欲三衣中隨以一一衣寄白衣舍者衣名三衣若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀衛六夜離衣不犯者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應當悔過是中犯者比丘第六夜應還取衣若往衣所若受餘衣若比丘不取衣來不往衣所不受餘衣若至第七日地了時尼薩耆波逸提三月過者謂夏有四月三月雖過而後安居人日猶未滿故言未滿八月也二十六事竟

佛在舍衛國爾時舍衛賈客遊諸聚落爲市利故道中見一僧坊閑靜遠離賈客入中見比丘僧少問比丘言此中比丘以何故少比丘答言汝知不賈客言云何比丘言是處無檀越供給衣食湯藥是故比丘僧少賈客言我等欲修治是處供給衣食湯藥是諸賈客即時留衣食湯藥直與已便去遊行餘處諸比丘夏初月分是物去餘處安居是賈客得利行還見是僧坊作是念此是我等所供養處當入中看有幾人安居或有所乏衣食湯藥當更供給即入已見比丘轉少問言此中比丘何以轉少比丘言汝不知耶是中無檀

越供養衣食湯藥是故減少賈客言我等先所供給衣食湯藥直是物何去比丘答言是夏初月諸比丘分是物去餘處安居賈客言我等不爲分故與使餘處安居我爲住此處故與令受供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘夏初月分安居物佛爾時但呵責未結戒佛在舍衛國爾時波斯匿王有鬬將千人五百人作一營皆著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀榻卧具諸鬬將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具正使得官供給廪食又不充足是人喜飲食人客嗜酒鬬諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘尼近是處住以是大音聲鬬亂故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩提那比丘尼往鬬將所問言汝等夫何以著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀榻卧具汝等亦無好衣服鐶釧瓔珞華鬘嚴身之具設使得官供給又不充足汝夫喜食人客嗜酒喜鬬諍或啼哭或戲笑或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不遮答言何能制之設使遮者先所得飲食之餘更不復得善人若當呵者或能受用達摩提那比丘尼聞語已去乞覓飲食時時請諸鬬將中大力勢者與食誘之知心柔輭能信受語即便語言諸聚落主汝等歸命佛歸命法歸命僧是信受語故即歸命佛法僧歸佛法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜鬬諍不復喜啼哭戲笑跳躑大喚自房舍中有好牀榻衣服卧具諸婦皆有好衣服鐶釧瓔珞華

鬘莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣故諸鬪將漸漸大富多饒金銀財寶奴婢人民種種成就波斯匿王以是富人園遶故王有威德衆所敬仰爾時波斯匿王有小國反叛語諸鬪將汝等往彼折伏便還是諸將中有深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若值水有蟲者當漉飲之是中有不信佛法者生嫉妬心往到波斯匿王所言是某甲諸鬪將弓頭著漉水囊作是念值有蟲水者當漉飲之是等誑王王言云何是等於水蟲有如是憐愍心何況於人王言喚來即往喚之王言汝等實以漉水囊繫著弓頭作是念值水有蟲者當漉飲之耶答言實爾王言汝等誑我鬪將言云何誑王王言汝於小蟲尚有憐愍心何況於人鬪將言蟲有何過於王若有過者當知我等爲王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏殺蟲王言將至陣前即將至陣前是諸鬪將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王聞破賊心大歡喜爾時諸鬪將破賊已還到王所長跪言大王常勝作是語已在王前立王即賞賜財物聚落田宅人民更倍供給爾時諸鬪將富貴轉增多餘金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人園遶故威德轉勝衆倍敬仰諸鬪將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘尼故我等何不請是比丘尼來是舍衛國三月夏安居是諸鬪將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居來比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等

若欲令我是中安居者可先請佛此舍衛國
夏安居是鬬將即往佛所頭面禮足在一面
坐佛見坐已以種種因緣說法示教利喜示
教利喜已默然是諸鬬將聞佛說法種種示
教利喜已白佛言世尊受我等舍衛國夏安
居憐愍故佛默然受之諸鬬將知佛默然受
已頭面禮足右遶而去還到自舍各相約勑
隨力所辦若一日食二日食三日食如是次
第辦三月食為衆僧作別房衣作家中衣夏
安居衣爾時餘十日在未至自恣波斯匿王
復有小國反叛即復遣先鬬將往以前破賊
是故今復使汝等往是諸鬬將聞已愁憂苦
惱乃爾先鬬因緣殆死得脫今復往者或能
失命我等已請佛三月辦衣食湯藥我等若
不以布施者衆僧失布施我等失福德我等

先欲施物今布施何苦我等常令法施不絕
僧福田中恒作福德僧得施物我等得福即
出前許布施物多持衣襆入祇陀林已打揵
椎諸比丘言何以打耶鬬將答言諸大德集
我以此衣布施衆僧諸比丘言佛不聽我等
未自恣夏月內分安居衣諸鬬將言我等官
人屬他不得自在先鬬因緣殆而得脫今往
不知云何或能失命衆僧集聚當受是衣物
諸比丘不知云何以是事白佛佛知故問阿
難自恣有幾日在阿難答言世尊有十日在
佛語阿難雖十日未至自恣恐失布施衣應
受佛及僧集坐一處諸鬬將分諸衣與衆僧
已在佛前坐聽說法故佛見坐已說種種法
示教利喜示教利喜已默然是諸鬬將聞佛
說法已頭面禮足右遶而去去不久佛以先

因緣及是事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘十日未至自恣有急施衣應受比丘須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波逸提十日未至自恣者若知自恣有十日在急施衣者若王施若夫人施若王子施若大臣大官闘将内官若女欲嫁時若病人若欲殺賊時如是等人施衣若知十日未至自恣應受衣時者若有住處不受迦絺那衣夏末一月若受迦絺那衣住處夏末一月及冬四月尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若是處不受迦絺那衣諸比丘夏末月末後日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至冬初月初日地了時尼薩耆波逸提若是住處受迦絺那衣是諸比丘冬末後月末後日是衣應捨應作淨若受持若不捨不作淨不受持至春初月初日地了時尼薩耆波逸提二十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是言佛聽我等畜雨浴衣便冬春一切時畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛聽畜雨浴衣故便冬春一切時畜佛聽畜三衣雨浴衣乃是第四衣是諸比丘種種呵已是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘我聽畜雨浴衣故便冬春一切時畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春殘一月

應求作雨浴衣半月應受持若比丘末至春殘一月求作過半月受持者尼薩耆波逸提是中云何求云何作云何持求者從他乞是衣作者若浣染割截簪縫持者若是衣受用尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘有閏月處求雨浴衣往無閏月處安居是人從外求來作衣來皆突吉羅罪從受持來尼薩耆波逸提若有閏處比丘遣使往語無閏處比丘言諸大德小待共自恣若無閏處比丘受是語待者是無閏處比丘從求來作者皆突吉羅從受持來尼薩耆波逸提若比丘有閏處求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏前三月便捨之至無閏處者已入八月熱時已過故犯有閏者謂此國晚熱謂閏春末月則閏月內求之若求得者三月末便應受持不能得者四月十六日應受持即得不應停過十五日二十八事竟

佛在舍衛國爾時有一居士發心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世饑儉乞食難得是居士財物不多夏時已過心中憂愁作是言今何痛惱苦急乃爾我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世饑儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急不滿我願我今當從僧中少多請比丘與食與僧衣令我福德不空作是念已便入祇洹打揵椎有比丘問居士何因緣故打椎居士答言我欲從僧中請爾所比丘到我舍時知會人即差爾所比丘去次到六羣比丘六羣比丘先時有次請便持衣鉢先到請家辦飲食時教如是如是作是時六羣比丘晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊在一面坐居士作禮已在前坐自向六羣比丘輭語我本心欲與佛及僧飲食復

與僧衣今世饑儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急作是念我今當從僧中請少多比丘與食便與衆僧衣令我不失福德以是因緣故食與汝等衣當與僧時六羣比丘聞衣名心動語居士言是衣何似持來示我居士言善即出衣示之六羣比丘見衣倍生貪心語居士言汝意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士言所以施者欲令用之汝若欲令不用者當與僧何以故僧多有衣舉在一處朽壞蟲噉若令用者當與我等我等少衣得布施我等當用居士言汝等知與僧不用若汝等能用者便當相與居士與食食已持是衣與六羣比丘食已持是衣去入祇洹示諸比丘是衣何似細好不諸比丘言實好汝何從得六羣比丘廣説是事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知物向僧自求向已種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知物向僧自求向已佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘知物向僧自求向己尼薩耆波逸提知者若自知若從他聞若檀越語物者謂施僧物若衣鉢戸鉤漉灌時藥時分藥七日藥終身藥向僧者發心欲與僧未定與尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘知是物向比丘僧自求向已尼薩耆波逸提若向三二一比丘亦突吉羅若比丘尼知是物向比丘尼僧自求

向巳尼薩耆波逸提若向三二一突吉羅若比丘知是物向此三比丘求向餘三比丘突吉羅若比丘知是物向三比丘求向二比丘一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三沙彌二沙彌一沙彌三沙彌尼二沙彌尼一沙彌尼比丘僧皆突吉羅若比丘知是物向此二比丘求向餘二比丘突吉羅若知是物向二比丘求向一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三沙彌二沙彌一沙彌三沙彌尼二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三二一比丘皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘求向餘一比丘突吉羅若知是物向一比丘求向比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二比丘一比丘皆突吉羅若比丘知物向此三比丘尼求向餘三比丘尼突吉羅若比丘知是物向三比丘尼求向二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧皆突吉羅若比丘知是物向此二比丘尼求向餘二比丘尼突吉羅若比丘知是物向二比丘尼求向一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘尼求向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是物向一

比丘尼求向三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此三式叉摩尼求向餘三式叉摩尼突吉羅若比丘知是物向三式叉摩尼求向二式叉摩尼一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此一式叉摩尼求向餘二式叉摩尼突吉羅若比丘知是物向二式叉摩尼求向一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此一式叉摩尼求向餘一式叉摩尼突吉羅若知是物向一式叉摩尼求向三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此三沙彌求向餘三沙彌突吉羅若比丘知是物向三沙彌求向二沙彌一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此二沙彌求向餘二沙彌突吉羅若比丘知是物向二沙彌求向一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌皆突吉羅若比丘

知是物向此一沙彌求向餘一沙彌突吉羅若比丘知是物向此一沙彌求向三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若比丘知是物向此三沙彌尼求向餘三沙彌尼突吉羅若比丘知是物向此三沙彌尼求向餘二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若比丘知是物向此二沙彌尼求向餘二沙彌尼突吉羅若比丘知是物向二沙彌尼求向一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三

二一沙彌尼皆突吉羅若比丘知是物向此一沙彌尼求向餘一沙彌尼突吉羅若比丘知是物向一沙彌尼求向比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼皆突吉羅若比丘知是物向此多畜生求向餘多畜生突吉羅若比丘知是物向多畜生求向二畜生一畜生突吉羅若比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知是物向比一畜生求向餘一畜生突吉羅若比丘知是物向比一畜生求向多畜生二畜生突吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧求向比

丘僧突吉羅若比丘僧破爲二部比丘知是物向此一部求向餘一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波逸提若向中生不向想亦尼薩耆波逸提若向中生疑尼薩耆波逸提若不向中生向想得突吉羅若不向中生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯十二九事竟

佛在舍衛國與大比丘僧安居爾時長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老多得故滿鉢半鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大乾瓷小乾瓷或絡囊盛懸象牙杙上從中取時翻棄汙壁臥具爛壞汙漫房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜殘宿而食惡捉不受內宿諸佛在世法歲二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來詣佛所作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會

爾時有一比丘王舍城安居竟作衣畢持衣鉢遊行到舍衛國往詣佛所頭面禮足在一面立諸佛常法若客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶爾時佛以如是語勞問是一一比丘比丘答言世尊可忍足安樂住乞食不乏道路不疲以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責我憐愍利益病比丘故聽服四種含消藥酥油蜜石蜜云何是比丘殘宿而食惡捉不受內宿種種因緣呵已語諸

比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波逸提病者若風發熱發冷發服是四種藥可差若是名病不病者異是因緣名爲不病尼薩耆波逸提者是藥應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘一日得酥畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜七日時比丘是酥應與人若作淨若服若比丘不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜一捨一二日得酥三日更得畜一捨一三日得酥四日更得畜一捨一四日得酥五日更得畜一捨一五日得酥六日更得畜一捨一六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日更得畜後捨前二日得酥三日更得畜後捨前三日得酥四日更得畜後捨前四日得酥五日更得畜後捨前五日得酥六日更得畜後捨前六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜前捨後二日得酥三日更得畜前捨後三日得酥四日更得畜前捨後四日得酥五日更得畜前捨後五日得酥六日更得畜前捨後六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日

地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日不得三四五六七日不得七日時是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日更得三四五六七日更得七日時比丘是酥皆應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日地了時皆尼薩耆波逸提若比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次續已斷更得酥不犯油蜜石蜜亦如是若重病不犯三十事竟

十誦律卷第八

音釋

綴陟衛切 杼丈呂切機之持緯者 緯于貴切 緻直利切密也 麨天沼切乾糧也 麫芳無切與麩同小麥屑皮也 糜靡為切粥也 麵古猛切麥 莠以九切草似苗者 鬘莫班切 廩力稔切倉有屋曰廩 躑直炙切躑躅也 誘與久切引也 漉盧谷切濾也 倍蒲亥切物相二曰倍 叛薄半切背叛也 襆防王切帊也 揵椎梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音槌 殆蕩亥切危也 簪側吟切首笄也 饑儉饑居宜切穀不熟也儉巨險切歲歉也 蹉七何切 瓷疾之切陶器也 絡盧各切聯絡也 杙與職切橜也

十誦律卷第九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之三

九十波逸提之初

佛在舍衛國爾時南天竺有論議師以銅鍱鍱腹頭上然火來入舍衛國時人問曰汝何因緣爾答言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝未見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日中則闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而來入城道中見二羝羊共鬪即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我是我者鬪則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我是我者即復不如欲入論處見一女人持滿瓶水水瓶即破復作是念我見諸不吉相將無不如不得已便前入舍見是論師婆羅門眼口相貌自知不如愁憂更甚適坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日作是語已便還宿處至後夜時即向王舍城明旦城中人集久待不來知時已過自到祇洹推尋求之餘比丘言訶哆釋子即後夜時持衣鉢去諸城內人聞已種種呵責云何名比丘故妄語一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀著衣持

鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故妄語種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故妄語者波逸提故妄語者知是事不爾誑他故異說波逸提者是罪名燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波逸提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷入波羅夷者自知無聖法語人言我有聖法是名入波羅夷入僧伽婆尸沙者以無根波羅夷法謗他比丘故入偷蘭遮者不具足波羅夷妄語亦不具足僧伽婆尸沙妄語故入波逸提者若比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見事言見波逸提若見言不見波逸提若見謂不見語他言見波逸提若不見謂見語他言不見波逸提若見已疑爲見不見語他言不見波逸提若不見疑爲見不見語他言見波逸提聞覺知亦如是若隨心想說不犯竟一事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬬諍相罵是六羣比丘與諸比丘共鬬諍已便出他過形相輕笑下賤種姓下賤名字技術作業是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜鬬諍相罵共他諍已便出其過形相輕笑下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘

僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍相罵共他諍已便出其過形相輕笑下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅佛種種因緣呵已說本生因緣佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有人亦有一牛爲財物故唱言誰牛力勝我牛者我輸爾所物若不如者輸我爾所物時黑牛主聞是唱聲答言可爾時載重物繫牛車左形相輕笑喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去時牛聞是形相罵故即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱誰牛力勝我輸爾所物是時黑牛聞是唱聲便語主言是人何故復唱斯言時主答言貪財物故復作是唱黑牛語主可答言爾主言不能所以然者以汝弊黑牛故大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在衆人前形相輕我以下賤名喚謂黑曲角聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝犢子時刺入脚中自看是刺欲得出故角入地中故曲汝是好黑大牛生來良善角廣且直主受牛語即便洗刷麻油塗角著好華鬘繫車右邊柔輭愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔輭愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失財物便再三倍得是牛主得大利已心甚歡喜即說偈言

載重人深轍　隨我語能去　是故應輭語
不應出惡言　輭語有色力　是牛能牽重

我獲大財物　身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語故尚失色力何況於人時佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘形相他者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出家受戒爲輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲輕毀心故一一語中突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛髮師子比丘言汝剃毛髮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提是名爲種技者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出家受戒爲汝應學乘象馬乘車輦輿學捉刀楯弓箭學捉鐵鉤學擲網羂學入陣出陣如是種種剎利技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅罪

又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作學飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲汝應學書筭數印相學知金銀相綵綿繒絲學坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒爲汝應學作釧鉡鎖鼎鏉鍬钁斧鑿大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲汝應學作機關木人若男若女學作盆盂耬犁車乘輦輿如是種種木師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲汝應學知土相取土調泥著水多少學轉輪作盆瓶釜蓋大鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷如是種種陶師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲汝應學知皮相浸皮堅輭裁割縫連作富羅革屣學治浸皮摩拭皮知皮表裏學作鞍勒鞭鞦如是種種皮師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲汝應學知竹葦相浸竹堅輭學破學屈學作筲箭扇蓋箱簞如是種種竹師技術汝應學

輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛髮師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒爲汝應學知留頂上周羅髮學剃鬚髮剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲汝應學截人手足耳鼻頭持著木上學擔死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學輕毀心故一一語波逸提是名爲技作者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出家受戒爲汝應學乘象馬輦輿捉刀楯弓箭擲鉤網羂入陣出陣如是種種剎利事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀

飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲汝應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒爲汝應作釧鞾鎖鼎鏉鍬钁斧鑿大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲汝應作機關木人盆盂耬犁車乘輦輿如是種種木師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲汝應取土調泥轉輪

作盆瓶甕釜蓋鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷如是種種陶師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲汝應取皮浸治割截連縫作富羅革屣鞍勒鞭鞦如是種種皮師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲汝應破竹葦作筲作箭扇蓋箱篚如是種種竹師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒爲汝應剃毛鬚髮剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲汝應斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作輕毀心故一一語波逸提是名爲作犯者若比丘往語餘比丘言汝犯罪人用出家受戒爲汝犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅輕毀心故一一語波逸提是名爲犯病者若比丘語餘比丘言汝惡病人用出家受戒爲汝有癩病癰病白癩病乾病痟病鬼病輕毀心故一一語波逸提是名爲病相者若比丘往語餘比丘言汝惡相人用出家受戒爲汝捲手兀手瘻癖左作臂似鳥翅輕毀心故一一語波逸提是名爲相煩惱者若比丘往語餘比丘言汝重煩惱人用出家受戒爲汝多欲多瞋多癡喜憂惱輕毀心故一一語波逸提是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言汝喜罵人用出家受戒爲汝作二種罵罵

他一者白衣罵法二者出家罵法令心苦惱輕毀心故一一語波逸提是名爲罵若比丘以是八種語餘比丘輕毀心故波逸提除是八種若以餘事輕毀比丘者突吉羅若除比丘若以八種輕毀餘人者突吉羅竟二事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言六羣比丘與餘比丘共鬪諍故諸比丘僧分爲二部是六羣比丘往語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍令比丘僧破爲二部便語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘鬪諍令比丘僧破爲二部便往語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相復語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅佛種種因緣呵已即說本生因緣語諸比丘

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共爲善知識相親愛念相問訊時閉目相舐毛是二獸恒得煉好肉噉去是不遠有兩舌野干野干作是念是好毛師子好牙虎共作善知識相親愛念相問訊時閉目相舐毛恒得煉好肉噉我當至是二獸邊作第三伴作是念已到虎師子所作是言我與汝作第三伴汝聽我入不師子虎言隨意兩舌野干得二獸殘肉噉故身體肥大肥已作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識相親愛念相問訊時閉目相舐毛恒得好肉噉或時不得必當噉我我何不先作方便令心別離別離已皆從我受恩作是念已往語師子言汝知不好牙虎有惡心於汝作是言好毛師子有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好毛色　勦疾人所畏　好毛不勝我
好牙作是說

好毛師子言云何得知野干答言好牙虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相作是語已往語虎言汝知不好毛師子於汝有惡心作是言好牙有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好牙色　勦疾人所畏　好牙不勝我
好毛作是說

云何得知答言好毛明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心作如是言好牙有所食噉皆是我力復說偈言

雖有好牙色　勦疾人所畏　好牙不勝我
汝作是說耶

師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復問

言汝於我生惡心作如是言好毛有所食噉皆是我力復說偈言

雖有好毛色　勦疾人所畏　好毛不勝我
汝作是說耶

虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言於意云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡人　則速別離去　常懷其愁惱
瞋恨不離心　凡爲善知識　不以他語離
不信欲除者　當覓其方便　若信他別離
則爲其所食　不信兩舌者　還共作和合
所懷相向說　心淨言柔軟　應作善知識
和合如水乳　今地弊小蟲　生來性自惡
一頭而兩舌　殺之則和合

爾時虎與師子驗事實已共捉野干破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣故得不安樂何況於人佛以是因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘兩舌者波逸提波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵是八事中皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相如是名者某甲某甲比丘名姓者婆蹉姓俱蹉姓復提羅姓婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者剎利種婆羅門種毗舍種首陀羅種作者作賣金肆賣銀肆客作肆珠肆相者瘑手尢手瘻癖左作臂似鳥翅是名相若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰姓某某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰

答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作

是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答言某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說得波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰

其作其作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某

種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提若不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名種技者若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種應學乘象馬車輿捉刀楯弓箭擲鉤擲網羂入陣出陣如是種種剎利技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰

某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某
相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已
更說亦突吉羅又比丘往語賈客子比丘言
彼說汝賈客種應學書筭數印相學知金銀
相絲綿繒綵應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆如是種種賈客技術汝應學用出家受戒
爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓
某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某
作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者
亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語
鍜師子比丘言彼說汝鍜師種應學作釧鉾
鏁鼎鐵鍬钁斧矟大刀小刀鉢鉤鉢多羅半
鉤鉢多羅大小揵瓷剃刀鍼鉤鏁鑰如是種
種鍜師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰
耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰

答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答
曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解
已更說波逸提突吉羅又比丘往語木師比
丘言彼說汝木師種應學作機關木人盆盂
轉犁車乘輦輿如是種種木師技術汝應學
用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是
誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰
答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波
逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉
羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師
種應學知土相取土調泥學轉輪作盆瓶瓮
蓋鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷
如是種種陶師技術汝應學用出家受戒爲
彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某
姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作

是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更説波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼説汝皮師種應學知皮相浸皮堅軟割截裁縫作靴富羅革屣學治鹿皮摩刻皮鞍勒鞭靫如是種種皮師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更説波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼説汝竹師種應學知竹葦相浸竹堅軟學破學屈作扇蓋箱簟如是種種竹師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸

提不解者突吉羅解已更説波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼説汝剃毛師種應學留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻中毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更説波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼説汝旃陀羅種應學斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更説波逸

提突吉羅是名技作者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種應乘象馬車轝捉刀楯弓箭擲鉤羂入陣出陣如是種種刹利種事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅若解已更說亦突吉羅有比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客事汝應作汝用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應作釧鞾鎖鼎鏉鍬钁斧稍大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷剃刀鉞鉤鎖鑰如是種種鍛師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼

說汝木師種應作機關木人車輿樓犁如是種種木師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應取土調泥轉輪作盆瓶甕釜蓋鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷如是種種陶師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應取皮浸治割截連縫作靴富羅革屣鞍勒鞭鞦如是種種皮師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學破竹葦作筲作箭扇蓋箱簞如是種種竹師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應知留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名

某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應作斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝犯罪人用出家受戒爲汝犯僧伽婆尸沙汝犯波逸提汝犯波羅提提舍尼汝犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡病人用出家受戒爲汝癩病癰病乾病痟病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用出家受戒爲汝癃手兀手癭癖左作臂似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲相煩惱者若比丘往語餘比丘言彼說

汝重煩惱人用出家受戒爲汝多欲多瞋多癡喜憂惱彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人用出家受戒爲汝以二種罵罵他白衣罵出家罵彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲罵若比丘以是八種語餘比丘別離心故波逸提突吉羅異是八種若以餘事別離比丘者突吉羅除比丘若以八種別離餘人者突吉羅三事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言相罵是六羣比丘共餘比丘鬪諍相言相罵僧如法斷諍竟六羣比丘知如法斷已還更發起作是言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘言云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責六羣比丘云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧如法斷諍竟還更發起者波逸提如法斷者如法如律如毗尼如佛教說諍者有四種相言諍無事諍犯罪諍常所行諍還更發起者作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是人有五種一者舊人二者客人三者授欲人四者說羯磨人五者見羯磨人波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若舊比丘於相

言諍中相言諍想如法滅已如法滅相還更發起作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提相言諍中無根諍想犯罪諍想常所行諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提若舊比丘無根諍中無根諍相如法滅已如法滅相還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提無根諍中犯罪諍想常所行諍想相言諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提舊比丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅已如法滅想

還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提犯罪諍中常所行諍想相言諍想無根諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提舊比丘常所行諍中常所行諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提常所行諍中相言諍想無根諍想犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提客比丘授欲比丘作羯磨比丘見羯磨比丘亦如是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起波逸提如法滅諍中不如法滅想還更發起波逸提如法滅諍中生疑還更發起波逸提不如法滅諍中如法滅想還更發起突吉羅不如法滅諍中生疑還更發起突吉羅不如法滅諍中不如法滅想還更發起不犯四事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷中前著衣持鉢入舍衛城乞食食已還至自房中收衣鉢持戶鉤在門間立作是念若有女人來此看者我當示諸房舍爾時多有女人來入寺看迦留陀夷遙見女人來作是言諸姊妹來我當示汝諸房舍處以是因緣故諸女人集說兩可羞事以他母事向女說言汝母隱處有如是如是相爾時女作如是念如是比丘所說必當與我母通又以女事向母說汝女隱處有如是如是相母作是念如是比丘所說必

當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱處有如是如是相姑作是念如是比丘所說必與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑隱處有如是如是相子婦作是念如是比丘所說必當與我姑通迦留陀夷作如是語時爲他身自身作疑是諸婦女展轉相疑是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘女人前說兩可羞事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答曰實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘女人所說兩可羞事佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提女人者女人能受婬欲過五六語者五語名色陰無常受想行識陰無常六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天涅槃有知男子者知名能分別言語好醜波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘無解語男子與女人說法過五六語若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若比丘即先坐處坐無解語男子更有異女人來復爲說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提別句說句句波逸提若比丘爲女人說法無解語男子過五六語已從坐起去更有女人道中逆來復爲說法無有解語男子過五六語先女人復從後來二俱聞法若

偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若比丘無解語男子與女人說法過五六語已次入餘家更爲餘女人說法過五六語無解語男子先女人亦來在壁邊立若在障邊若在籬邊若在塹邊亦復聞法若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提不犯者若比丘唄若達嚫邪若說所施功德若與受戒若女人問而答不犯五事竟

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故寺內出大音聲高聲多人衆聲似學筭人聲似婆羅門讀韋陀經時如捕魚師失魚時是寺內以句法教未受具戒人者聲亦如是佛聞是大高音聲知而故問阿難是寺寺內何以故有是多人衆聲阿難答言世尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故有大高聲多人衆聲佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘以句法教未受具戒人種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波逸提未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是句法者足句不足句足味不足味足字不足字足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具

足說字若足句即是足味足字非不足句不足味不足字若不足句即是不足味不足字非足句足味足字法者佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天泥洹波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以足句法教未受具戒人若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提足味足字亦如是若比丘以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提不足味不足字亦如是不犯者說竟說不犯者鬱提舍事問答並誦彼中自巳鬱提舍諸授餘經者誦竟六事

十誦律卷第九

音釋

鍱與涉切與葉同金鐵葉也　牴音低牡羊也　撲弼角切踣也　坂夫遠切山脊也　剌七自切直傷也　刷所滑切拭也　轍除列切車輪迹也　羂古法切網也　靽博漫切駕牛具也　鏊魚到切餅鏊也　鍬七遥切鍤也　鞍烏寒切　鞭卑連切　鞁彼義切與轡同馬轡也　筲所交切　鑷尼輒切箝也　鍼職深切縫器也　耬音樓種具也　癩落蓋切惡疾也　癰於容切　痟先彫切渴疾也　㾓巨員切手屈病也　癭於郢切頸瘤也　癖芳辟切腹病也　舐神帋切舌餂物也　煖音媛溫也　勦子了切　鞾許茄切　剗初限切削也　唄蒲拜切梵音也　嚫楚覲切　捕溥故切取也

十誦律卷第十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之四

九十波逸提之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘汝等知不此間饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣故受諸苦惱諸比丘受教已頭面禮足隨知識去有往憍薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊依止一聚落安居是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就爾時婆求摩河比丘作是念今世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就我等何不往到其舍共相歎言聚落主知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居此衆中某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落至富貴舍共相歎言居士知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪

二禪三禪四禪其得無量慈悲喜捨其得空處識處無所有處非有想非無想處其得不淨觀其得阿那般那念諸居士聞已得信忍心作是念我等實得善利有大福田衆僧依我聚落安居其是阿羅漢其向阿羅漢乃至其阿那般那念如豐樂時與僧小食中食怛鉢那於饑儉時亦如是作諸婆求摩河安居比丘噉是飲食大得色力肥盛潤澤佛在世時法歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘作是念佛所說法我等夏安居時修習得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍牀榻踞牀獨坐牀被褥枕席隨次第住

爾時維耶離比丘遥見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與擔衣鉢開示房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍卧具牀榻隨次第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等道路不疲氣力輕健但乞食難得維耶離比丘言汝等實道路不疲氣力輕健乞食難得汝等羸瘦顔色憔悴爾時婆求摩河邊安居比丘三月竟作衣畢持衣鉢遊行到維耶離共佛安居比丘遥見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍

牀榻臥具隨次第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等氣力輕健乞食不難但道路疲極住維耶離比丘言汝等實道路疲極乞食不難何以故汝等肥盛顏色和悅時維耶離比丘漸漸急問諸長老今世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求摩河比丘即向廣說如上因緣諸比丘問言汝等所可讚歎實有是功德不答言實有是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘但爲飲食故實有過人法向未受具戒人說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責云何名比丘以飲食故實有過人法向未受大戒人說佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘實有過人法向未受大戒人說者波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是實有者得是聖法故波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘實是阿羅漢向他人說波逸提實向阿羅漢向他人說波逸提實阿那含實向阿那含實斯陀含向斯陀含實須陀洹向須陀洹向他人說皆波逸提若比丘實得初禪向人說者波逸提實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念向他人說波逸提乃至我等好持戒向他人說突吉羅若比丘實見諸天來至

我所龍夜叉浮荼鬼餓鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來至我所向他人說波逸提乃至實見土鬼來至我所向他人說突吉羅竟七事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜闘諍相言相罵時六羣比丘共餘比丘闘諍相言相罵已向未受大戒人說其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是中比丘未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘言云何名比丘喜闘諍相言相罵共他闘已向未受大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘喜闘諍相言相罵共他諍已向未受大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷乃至突吉羅種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他有惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提知者若自知若從他聞若彼自說惡罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙一切犯罪皆名爲惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是除僧羯磨羯磨者名若比丘於白衣舍作惡若令他作是人現前僧應與作說罪羯磨說罪羯磨法者先應求能說罪人如是應作一心和合僧中一人唱言誰能說某比丘罪誰能某居士前說某比丘罪是中若有比丘言能是比丘僧應籌量若有五法僧不應令

作說罪人何等五法隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡說不知說不說若比丘成就五法僧應令作說罪人何等五不隨愛說不隨瞋說不隨怖說不隨癡說知說不說是中一比丘僧中唱大德僧聽某比丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪若僧時到僧忍聽某比丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪如是白白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持若比丘作說罪者應說彼比丘罪餘比丘不應說若餘比丘說得突吉羅若比丘作說罪人應向是居士說不應向餘人說若向餘人說者得突吉羅隨家說若一家若多家隨行處說若一行處若多行處隨聚落說若一聚落若多聚落隨里巷市肆說若一若多是中應如是處說若餘處說得突吉羅若是罪比丘僧作說罪羯磨已若更勤惱僧是時一切僧應說是人罪如是應作僧一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是某比丘僧作說罪羯磨已更勤惱僧若僧時到僧忍聽一切僧隨意隨時隨處說某比丘罪如是白如是作白四羯磨僧作隨意說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提

若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷謂爲波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘於波羅夷中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見中見想

見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中謂突吉羅謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼是比丘於突吉羅中生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑爲波羅夷非波羅夷是比丘後便斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯

僧伽婆尸沙生疑爲僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若説名波逸提若説事突吉羅隨説名説事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅罪中生疑爲突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若説名突吉羅若説事亦突吉羅隨説名説事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若説名波逸提若説事突吉羅隨説名説事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波羅夷是人斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若説名波逸提若説事突吉羅隨説名説事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提爲突吉羅爲波羅提提舍尼是人疑斷於突

吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑是罪爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅是人於波羅夷中定生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅爲波羅夷是人僧伽婆尸沙中定生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是人於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅（八事竟）

佛在王舍城爾時長老陀驃力士子多知多識能致供養飲食衣服卧具醫藥資生之具時陀驃比丘衣服故壞諸居士因陀驃比丘故多與衆僧飲食衣服現前僧應分物時彌多羅浮摩比丘作是念因是陀驃比丘故衆僧多得供養飲食衣服卧具湯藥是陀驃比丘衣服故壞今衆僧得現前應分物當於衆

僧前作羯磨與陀驃比丘作是念已即衆僧中作羯磨與陀驃比丘是彌多羅浮摩比丘先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與波逸提先勸與者先與僧欲後作是言隨親厚者隨和尚阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨同事隨國土隨聚落隨家隨伴僧物者若得布施物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘先勸與欲竟後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與得波逸提若作是言隨和尚阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨所同事隨國土隨聚落隨家隨伴皆波逸提九事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闡那犯可悔過罪時諸比丘慈心憐愍欲利益故教令悔過言闡那汝犯某可悔過罪汝應發露莫覆藏闡那作是言用是雜碎戒爲半月說戒時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種

因緣呵責云何名比丘作是言用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘毀呰已所學法種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言何用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是輕呵戒者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言用是四波羅夷爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙時二不定法時三十尼薩耆波逸提法時九十波逸提時四波羅提提舍尼時衆多學法時七滅諍法時及說隨律經時若作是言用是隨律經爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者皆波逸提除隨律經說餘經時用說是經爲令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者突吉羅隨所說處一一語得波逸提突吉羅十事竟

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗諸比丘自手拔寺內草經行處草經行處兩頭草自手採華是時有居士於草木中生有命想見以妬嫉心言沙門釋子是奪命人殺一切衆生是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘

自手拔寺內草經行處草經行兩頭草自手採華佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時有一摩訶盧比丘是木師種斫大華茇樹起大房舍是樹神後夜時擔負小兒手復牽抱男女圍遶往詣佛所頭面禮足一面立已白佛言世尊云何有是法我所住所止所依所歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大房舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹氷凍寒甚我當於何安隱兒子佛爾時勑餘鬼言汝當安止與是住處諸鬼以佛語故即與住處是夜過已佛以是事集比丘僧語諸比丘昨夜有一鬼擔負小兒手復牽抱男女圍遶來至我所頭面禮足一面立言云何有是法我所住止所依所歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹氷凍寒甚我當於何安隱兒子佛語諸比丘是事非法不是不應爾諸居士天神皆嫌呵責云何名比丘自手拔寺內草經行處草經行處兩頭草自手拔華種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘斫拔鬼村種子村波逸提鬼村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉神河神舍神交道神市神都道神蚑蟲蜣蜋蛺蝶蝦蟇蟲蠍蟲蟻子是衆生以草木爲舍示以爲村聚落城邑生者謂根含潤澤若自斷若教人斷自破教破自燒教燒是名爲斫草木有五種子根種子莖種子節種子自落種子實種子根種子者謂藕蘿蔔蕪菁舍樓樓偷樓樓如是比種根生物莖種子者謂石

榴蒲萄楊柳沙勒如是比種莖生物節種子者謂甘蔗蘿竹細竹如是比種節生物自落種子者謂蓼阿修盧波修盧修伽羅菩提那如是比自零落生物實種子者謂稻麻麥大豆小豆穆豆如是比種子生物波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘根種子中根種子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘根種子中莖種子想枝種子想自落種子想實種子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘莖種子中莖種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘莖種子中枝種子想自落種子想實種子想根種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘枝種子中

枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘枝種子中自落種子想實種子想根種子想莖種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘自落種子中自落種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘自落種子中實種子想根種子想莖種子想枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘實種子中實種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘實種子中根種子想莖種子想枝種子想自落種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘一時燒五種子一時犯五波逸提一一燒一一波逸提隨所燒得爾所波逸提若比丘自斷樹若教

他斷波逸提隨所斷樹得爾所波逸提若比丘自斷草教斷波逸提隨所斷草得爾所波逸提生中生想自斷教斷波逸提生中乾想自斷教斷波逸提生中疑爲乾爲生自斷教斷波逸提若乾中生想自斷教斷突吉羅乾中疑爲乾爲生自斷教斷突吉羅乾中乾想自斷教斷不犯十一事竟

佛在王舍城爾時陀驃比丘力士子成就五法僧羯磨作差會人差諸比丘會時不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知次第隨上下坐不越次爾時彌多羅浮摩比丘得麤惡不美飲食處敢不美食時作是念言是陀驃比丘隨愛差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐我等當共滅擯是人更立差會人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋譏言隨愛瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便譏瞋佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋譏差會人者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人瞋譏是人者波逸提若僧如法羯磨差十四人瞋譏是人者波逸提若十二人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨已瞋譏是人者突吉羅於十四人中二人若捨羯磨未捨羯磨瞋譏是二人者波逸

提突吉羅乃至別房及同事差會瞋譏是人者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面前瞋譏便遥瞋譏陀驃比丘隨愛差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛結戒故不面前瞋譏便遥瞋譏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘僧如法作差會人便遥瞋譏種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘面前瞋譏僧所差人若遥瞋譏者波逸提是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人若瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若僧如法羯磨作十四人若遥瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若比丘十二人未捨羯磨若遥瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若捨羯磨已遥瞋譏聞者突吉羅不聞者亦突吉羅十四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若遥瞋譏是人聞者波逸提不聞突吉羅乃至別房及同事差會若遥瞋譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉羅（二人者教尼人及四悔中第四差羯磨使迎食人十二事竟）

佛在俱舍彌爾時闡那比丘犯可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那語諸比丘言汝等謂我作是事耶我不謂汝等能說我犯是事諸比丘言闡那汝若有罪便言有無便言無何以用異事依止異事闡那言我何豫汝等事我畏汝等耶更有異事依止異事是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡那比丘用異事若更有如闡那比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識闡那比丘用異事汝闡那隨所用異事衆僧隨憶識是名如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事惱他波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事爾時用異事突吉羅若僧憶識已爾時用異事依止異事波逸提佛在俱舍彌即闡那比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那作是念若我用異事者衆僧當作憶識羯磨我當默然闡那即時默然諸比丘語闡那言汝若有罪便言有無便言無何故默然惱我等闡那言我是汝等何物我不畏汝等作是語已還復默然是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡那比丘默然惱他事憶識法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘犯罪默然惱他若僧時到僧忍憶識闡那比丘默然惱他汝闡那隨汝默然惱他事衆僧隨憶識如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是說若比丘用異事默然惱他波逸提是中犯者若僧未憶識時默然惱他突吉羅若僧憶識已默然惱他波逸提若比丘口病脣病齒病舌病咽病心病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和尚阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯十三事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面禮足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居士舍佛自住迎食分諸比丘往居士舍已天雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持戶鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具在露地雨濕爛壞即取捩灑卷疊舉著覆處便閉房門下居還自房舍獨坐牀上結跏趺坐爾時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧滿足已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次

第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言世尊飲食多美衆僧飽滿佛言今日汝等入居士舍已我於後持户鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具露地雨濕爛壞語諸比丘是事不是非法不應爾一切衆僧卧具云何趣用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少用守護者善佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀被褥若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉者波逸提細繩牀有五種阿珊蹄脚皺郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚麤繩牀有五種阿珊蹄脚皺郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚褥被

褥者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長瓜莖貯褥毼貯褥芻摩貯褥劫貝貯褥文闍草貯褥麻貯褥水衣貯褥被者俱執被毼被芻摩被劫貝被露地者無土壁無草木壁無簟席壁無衣縵覆障如是比丘無物覆障處自敷者自手敷使敷者教他人敷座者座上卧者身著牀不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了時露地敷衆僧卧具已便入室坐息至地了竟乃舉著覆處波逸提地了竟時中前時日中時晡時日没時露地敷僧卧具已便入室坐息至日没竟時乃舉著覆處波逸提若比丘露地敷僧卧具已出寺門過四十九歩波逸提又比丘露地敷僧卧具已出寺過牆籬少許至地了時突吉羅又比

丘露地敷僧卧具已不囑人遊行諸房突吉羅又二比丘露地敷僧卧具已俱從座起去後去者應舉又二比丘露地敷僧卧具已持衣鉢在中一比丘先取衣鉢去後取衣鉢去者應舉不舉者犯又一時衆僧露地會食諸比丘食竟捨僧卧具在露地去有惡風雨土汙濕以是事白佛佛言應舉著覆處佛作是語已諸比丘食竟有諸白衣即坐僧卧具牀上是事白佛佛言應露白衣食竟諸比丘久待熱悶吐逆佛言若有病者應去隨見者應舉若二比丘見一人應舉大牀小牀一人應舉大褥小褥若聚落邊寺中持卧具至空閑處空閑處持來至聚落邊寺中值雨不犯若失戶鉤戶鑰無舉處若八難中一一難起不舉無犯十四事竟

十誦律卷第十

音釋

健渠建切有力也 憔悴憔昨焦切悴秦醉切憔悴憂瘁也 毀呰毀許委切呰蔣氏切毀呰訾謗也 華芨華壁吉切芨北末切 蚊蝱蚊無分切蝱莫耕切 蟯蜋蟯去羊切蜋呂張切 蛺蝶蛺古洽切蝶徒協切 蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切 蠍許竭切毒蟲也 蟻魚紀切 藕五口切芙蕖根也 蘿蔔蘿魯何切蔔蒲北切蘿蔔一名蘆菔 蕪菁蕪武夫切菁子盈切蕪菁 即蘆菔也 石榴榴力求切石榴果名也 蓼力小切辛草也 稻徒皓切 穇博眠切且也 譏居依切誚也 疊徒協切摺疊也 扂徒點切户牡也 蹄杜奚切 簸布火切 劬其俱切 滓側氏切 瓠胡故切 簟徒點切竹席也

十誦律卷第十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之五

九十波逸提之三

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來次第得一房共住一人得牀一人得草敷二人夜宿已不舉便去時草敷中生蟲噉是草噉牀脚牀陛牀檔牀繩噉被褥枕噉已入壁中住爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受已居士知佛默然即從座起頭面禮足右繞而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持戶鉤從一房至一房看諸房舍佛即持戶鉤從一房至一房開一房戶見是草敷蟲生噉草噉牀脚牀陛牀檔牀繩被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉被褥枕安徐舉牀漸漸舉敷草却蟲已掃灑泥塗竟抖擻被褥枕打牀脚蟲還著本處敷卧具已閉戶下居還在房舍獨坐牀上結跏趺坐是時居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧飽滿已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我持戶鉤遊行諸房開一房戶見草敷中蟲生蟲噉是草噉牀脚牀陛牀檔牀繩噉被

褥枕已入壁中住欲齧人是事不是非法不應爾云何僧卧具趣用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少用守護者善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘言世尊有二客比丘來次第是中共住一人得牀一人得草敷夜宿已地了便去佛種種因緣呵責云何名比丘用僧卧具無所付囑便去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時不舉不教舉者波逸提比丘房者或屬衆僧或屬一人極小乃至容比丘四威儀行立坐卧自敷者自手敷使敷者教他敷坐者坐上卧者身卧上不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸提者煑燒覆障若不悔過能障

礙道是中犯者若客比丘比丘房中敷僧卧具出界去波逸提若舊比丘比丘房中敷僧卧具出界去作是念即日當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅佛言從今日聽付囑僧卧具已便行囑者有五種言此是户鑰此是房舍此是卧具若說此是户鑰此是房舍此是卧具應付囑誰耶應付囑敷卧具者若無敷卧具者應付囑與房者若無與房者應囑修治房舍人若無是人應付囑是中舊比丘善好有功德持戒者若無是人是僧坊中若有善好賢者若守僧坊人應付囑不應付囑無慚愧破戒比丘亦不應囑小沙彌若不能得好人若有衣架象牙杙應持被褥枕著上便去若無衣架象牙杙是中有兩牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去壁

四寸便去不犯者是房中留物去乃至留戚
富羅囊十五竟
佛在舍衛國爾時長老耶舍與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘皆作安居先事謂塞壁孔罅塞土墡孔罅補缺壞解治繩牀抖擻被枕爾時六羣比丘懈惰不作遙見他作便生是念我等上座須彼作竟受卧具已當於後入隨上座駈起作是念已諸比丘作竟受卧具已六羣比丘便隨後入諸比丘問六羣比丘汝共我等來作先事不答言不作諸比丘言汝等共我來不作先事我等作先事竟我不起六羣比丘言如佛所說隨上座次第受房不說不作先事者不與我是上座云何不起六羣比丘大力勦健不大謹慎即强牽出是比丘柔軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事已心不喜種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便强牽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便强牽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋不喜見故自牽者自手牽出使牽出者教他牽若從牀上至地從房內至户從户至行來處從高上至下處從土墡上至地波逸提波

逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘瞋恨不喜牽捉比丘能牽者波逸提不能牽突吉羅若使他牽能者波逸提不能者突吉羅若從坐牀上能牽者波逸提不能者突吉羅若從卧牀上房内戶外行處高上土埵上若能牽者波逸提不能者突吉羅隨自牽隨教牽皆波逸提突吉羅若房舍欲破故牽出不犯 十六竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患痒惱悶吐逆不樂諸比丘各各共相近敷卧具作是念莫令迦留陀夷入中卧時迦留陀夷强來入中敷卧具諸比丘言迦留陀夷汝莫强入中卧何以故汝惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患痒惱悶吐逆不樂迦留陀夷言我自安樂汝不樂者便自出去作是語已强敷卧具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知比丘房中先敷卧具後來强敷種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘知比丘房中先敷卧具後來强敷種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘房中先敷卧具後來强敷若使人敷不樂者自當出去除彼因緣波逸提知者若自知若從他聞若彼人語

强敷者不隨他意自强敷故使敷者教人敷若敷坐牀前若敷卧牀前若敷房內若户外行處若高處若土埵前敷者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知比丘在比丘房中先敷卧具竟後來於坐牀前强敷卧具若能敷者波逸提不能敷者突吉羅若卧牀前若房內户外行處高處土埵前若自敷若使人敷能敷者波逸提不能者突吉羅如是處隨自敷教敷一一波逸提突吉羅若比丘爲惱他故閉户開户閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不喜樂事作一一波逸提竟十七

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來是二客比丘次得一房一人得閣上一人得閣下得閣下者是坐禪人寂靜早入房中敷牀褥結跏趺坐樂默然故在閣上者多喜調戲經唄呪願問難大聲戲笑作種種無益語言然後入房用力坐尖脚牀上以葦棧故牀脚及支陷下傷比丘頭垂死是比丘從房出語諸比丘汝看是比丘不一心坐卧故牀脚陷下傷我頭垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘不一心坐卧用力坐故令牀脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘不一心坐卧令牀脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘

房閣中尖脚坐牀用力坐卧波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐卧閣者一重已上皆名爲閣牀者卧牀卧牀者有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚坐禪牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚坐者身坐上卧者身卧上波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘卧牀一脚尖三脚阿珊蹄若二脚尖二脚阿珊蹄若三脚尖一脚阿珊蹄若四脚尖是中隨用力坐卧一一波逸提若是卧牀一脚尖三脚波郎劬若二脚尖二脚波郎劬若三脚尖一脚波郎劬若四脚尖是中隨用力坐卧一一波逸提若是卧牀一脚尖三脚羝羊角若二脚尖二脚羝羊角若三脚尖一脚羝羊角若四脚尖是中隨用力坐卧一一波逸提若是卧牀一脚尖三脚曲若二脚尖二脚曲若三脚尖一脚曲若四脚尖是中隨其力坐卧一一波逸提坐禪牀亦如是若以石支尖脚牀波逸提若以塼支若以木支若以白鑞支若鉛錫支一一波逸提若以材棧板棧櫂子棧若厚泥若是牀脚支木朽腐若草團支若衣團支若納團支不犯（木枝朽則輭不能傷人故言不犯十八事竟）

佛在俱舍毗國爾時長老闡那用有蟲水澆草和泥諸比丘語闡那言莫用有蟲水澆草和泥殺諸小蟲闡那答言我用水和泥不用蟲諸比丘言汝知是水有蟲云何用和泥汝於畜生中無憐愍心是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知水有蟲用澆草和泥種種因緣呵

已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知水有蟲用澆草和泥種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘知水有蟲自用澆草和泥若使人用波逸提知者自知若從他聞蟲者若眼所見若漉水囊所遮澆草者自手澆使澆者教他澆和泥者自手和使和者教他和波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知水有蟲用澆草隨蟲死一一波逸提若使他澆草隨蟲死一一波逸提若比丘知水有蟲用澆泥隨蟲死一一波逸提若使他和泥隨蟲死一一波逸提牛屎乾土乃至以竹蘆葉著有蟲水中隨蟲死一一波逸提若比丘有蟲水中有蟲想用者波逸提有蟲水中無蟲想用波逸提有蟲水疑用波逸提無蟲水中有蟲想用突吉羅無蟲水中生疑用突吉羅無蟲水中無蟲想用不犯 十九竟

佛在俱舍毗國爾時長老闡那欲起大房閣是人性懈惰作是念誰能日日看視即一日掘地築基累壁竟安户向成第二重安施户向泥壁塗治架椽覆訖即日作竟即日崩倒是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘起大房閣大用草木泥土即日作成即日崩倒種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那比丘云何名比丘起大房閣大用草木泥土即日作成即日崩倒種

種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲起大房當壘壁安梁户向治地應再三覆過是覆者波逸提大房者溫室講堂合流堂高樓重閣狹長屋壁者四壁若木若土梁者棟所依處户者安扇處向者窻向通明處治地者泥地麤泥糠泥用赤白黑堊灑塗治彩畫黑畫青畫白畫赤畫再三覆者應若二若三覆波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘自知覆者應自覆一分竟第二分應發頭第三分應約勑言當如是覆約勑已便去是比丘若在中即竟第三覆者是舍若用草覆隨所用草一一波逸提若用木簀覆隨用木簀一一簀波逸提若以瓦覆隨所用瓦一一波逸提不犯者若用板覆若用鳥翅覆若用優尸羅草根覆不犯二十事竟

佛在舍衛國爾時佛告諸比丘我教化四衆疲極今諸比丘當教誡比丘尼爾時諸比丘受佛教已次第教誡比丘尼上座比丘次教誡竟次至長老般特時阿難往語般特言汝知不汝明日次應教誡比丘尼般特語阿難言我鈍根不多聞未有所知我夏四月乃能誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行阿難得過是次者善阿難再三語般特言諸上座已教誡竟今次到汝般特比丘亦再三報阿難言我鈍根不多聞未有所知夏四月乃能誦得拘摩羅一偈得過次者善阿難復言汝明日次教誡比丘尼即受阿難語夜過已中前著衣持鉢入舍衛城次第乞

食食後還自房舍空地敷座牀已入室坐禪爾時諸比丘尼聞今日般特比丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多聞讀誦經少夏四月過誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行我等所未聞法云何得聞所未知法云何得知所誦拘摩羅偈我等先已暗誦諸有比丘尼先不入祇陀林聽法者時皆共來有五百比丘尼出王園比丘尼精舍往祇洹聽法詣長老般特房前立謦欬作聲扣户言大德般特出來長老般特即從禪起出房至獨坐牀上端身大坐諸比丘尼頭面禮竟皆在前坐時長老般特以柔軟語言諸姊妹當知我鈍根少所讀誦夏四月過誦得一偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行雖然我當隨所知說汝等當一心行不放逸法何以故乃至諸佛皆從一心不放逸行得阿耨多羅三藐三菩提所有助道善法皆以不放逸為本作是語已用神通力於座上没在於東方虛空之中現四威儀行立坐卧入火光三昧身出光焰青黃赤白種種色光身下出火身上出水身下出水身上出火南西北方四維上下亦復如是種種現神力已還坐本處諸比丘尼見長老般特如是神力已輕心滅盡生信敬心尊重淨心折伏憍慢即隨比丘尼所喜樂法所應解法而為演說衆中有得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果有種聲聞道因縁有種辟支佛道因縁有發阿耨多羅三藐三菩提因縁者爾時衆中得如是

種種大利益是戒初因緣
佛在王舍城爾時六羣比丘次教誡比丘尼時置教誡事置教誨事置說法語作二種惡說麤惡語爾時有下座年少比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼深樂持戒在餘處經行或立住待欲聞說法又一時摩訶波闍波提比丘尼與大比丘尼衆五百人俱出王園精舍往詣佛所頭面禮足在一面立五百比丘尼亦頭面禮佛足在一面立瞿曇彌比丘尼一面立已白佛言世尊佛爲利益故聽教誡比丘尼我等不得是利佛問瞿曇彌云何我爲利益故聽教誡比丘尼不得是利瞿曇彌比丘尼向佛廣說是事佛言實爾我爲利益故聽教誡比丘尼汝等實不得是利時佛爲瞿曇彌及五百比丘尼說種種法示教利喜已默然時瞿曇彌五百比丘尼知佛示教利喜已頭面禮佛足右繞而去時瞿曇彌五百比丘尼去不久佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘僧不差便教誡比丘尼佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘僧不差教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸提僧不差者僧未一心和合差令教誡波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘僧未差教誡一比丘尼者一波逸提若一比丘教誡二三四比丘尼者四波逸提若二比丘教誡二比丘尼者二波

逸提若教誡三四一比丘尼者一波逸提若三比丘教誡三比丘尼者三波逸提若教誡四一二比丘尼者二波逸提若四比丘教誡四比丘尼者四波逸提若教誡一二三比丘尼者三波逸提

佛在王舍城爾時六羣比丘知僧不差教誡比丘尼便出界外自相差次教誡比丘尼然後入界諸比丘尼來時便語諸比丘尼言僧差我教誡比丘尼汝來我當說教誡法以是因緣集比丘尼衆已置教誡事置教誨事置說法語作二種惡是中有年少比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼深樂持戒在餘處經行或立住待是時比丘尼僧共和合相近佛逸見比丘尼僧共和合相近佛知故問阿難何以故比丘尼僧共和合相近阿難答言世尊是六羣比丘知僧不羯磨令教誡比丘尼便出界外自相羯磨教誡比丘尼然後入界見諸比丘尼來便作是言僧一心羯磨我教誡比丘尼汝等來我當說教誡法以是因緣故集比丘尼置教誡事置教誨事置說法語作二種惡是中有年少下座比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語更相呼名是中有上座長老比丘尼深樂持戒在餘處經行立待世尊以是因緣故比丘尼僧共和合相近佛以是因緣集比丘僧語諸比丘從今日比丘有五法不應差令教誡比丘尼何等五一者未滿二十歲未過二十歲二者不能持戒三者不能多聞四者不能正語說法五者犯十三事處處汙三衆

未滿二十歲者從受具戒來未滿二十歲不能持戒者破佛所結戒不隨具戒中教不知威儀不知應行處不應行處乃至破小戒無怖畏心不能次第學持戒不多聞者二部具戒不合義誦讀不能正語說法者不能善知世間正語上好言辭犯十三事者若十三事中處處汙式叉摩尼沙彌沙彌尼是三衆邊犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘有是五法者不得差教誡比丘尼若比丘成就五法應差教誡比丘尼何等五滿二十歲若過二十歲能持戒能多聞能正語說法不犯十三事不汙三衆滿二十歲者受具戒未滿二十歲若過持戒者不犯佛所結戒隨大戒教知威儀知應行處不應行處乃至破小戒生大怖畏知次第學持戒多聞者二部大戒合義誦讀能正語說法者善知世間正語上好言辭不犯十三事者十三事中不處處汙三衆者式叉摩尼沙彌沙彌尼若比丘成就此五法者僧應差教誡比丘尼若比丘不滿二十歲不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事處處汙三衆若僧差是人教誡比丘尼者不成差若是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者得波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若差是人者不成差是人教誡比

丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語説法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語説法不犯十三事不汙三衆若僧未差便教誡比丘尼者波逸提成就五法已差未僧中差便教誡者波逸提成就五法已差已僧中差未語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語不問來者言諸妹一切皆來集不便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語已問諸姊一切皆來集不未説八敬法便語後比丘者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語已問諸妹一切皆來集不已説八敬法次語後比丘者不犯二十一竟

佛在舍衛國爾時佛告難陀汝當教誡比丘尼當教誨比丘尼當爲比丘尼説法何以故若汝教誡比丘尼與我無異即時長老難陀默然受教佛即時語諸比丘汝等差難陀教誡比丘尼若更有如是比丘亦當差令教誡比丘尼應如是作一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是難陀比丘僧差令教誡比丘尼若僧時到僧忍聽差難陀教誡比丘尼白如是作白二羯磨僧差難陀比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持是夜過已難陀比丘中前著衣持鉢入城乞食食後還房空地敷獨坐牀已入室坐禪時諸比丘尼聞難陀教誡比丘尼先未來聽法者皆來集聽五百比丘尼俱出王園精舍入祇陀林詣難陀

房前立謦欬作聲扣户言大德難陀爲我等說法教誡來時難陀從禪起開戸出至獨坐牀上端身大坐時諸比丘尼頭面禮難陀足皆在前坐難陀即時說種種法示教利喜示教利喜已默然時諸比丘尼得善法味深愛樂故不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得法味故猶欲聞法即更爲說種種法示教利喜乃至日沒語諸比丘尼言日沒可去諸比丘尼即起頭面禮足右繞而去出祇陀林欲入城城門已閉即住城下壍邊宿者或在樹下或在井邊或在屏處障處宿晨朝開門諸比丘尼即便先入時守門人問諸比丘尼善女今從何來答言我從祇陀林聽法日沒來還城門已閉不及得入問曰何處宿各隨宿處答有城下宿者答言城下宿樹下宿者答言樹下宿井邊宿者答言井邊屏處障處宿者答言屏障處守門人言何有此法諸沙門釋子破梵行人夜共作惡早起放來如賊得婬女共宿早起放來門下諸釋子比丘亦如是暮共宿已早起放來如是一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責難陀汝不知時不知量樂說法乃至日沒語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧差教誡比丘尼至日沒者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了時教誡比丘尼乃至日沒竟時波逸提若比

丘地了竟時中前時日中時晡時下晡時日没時教誡比丘尼至日没竟時波逸提若日没竟時生日没竟想教誡波逸提若日没竟時生不没竟想教誡波逸提若日没竟時生疑教誡波逸提若日未没生没竟想教誡突吉羅若日未没生疑教誡突吉羅若日未没生未没想教誡不犯二十二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自知不復得教誡比丘尼妬瞋作是言諸比丘爲利養故教誡比丘尼謂衣鉢戸鉤時藥夜分藥七日藥終身藥以是利故諸比丘教誡比丘尼不爲善好法是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘作是言諸比丘爲財利故教誡比丘尼種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作是言諸比丘爲財利故教誡比丘尼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言諸比丘爲財利故教誡比丘尼波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘言諸比丘爲衣鉢故教誡比丘尼波逸提爲衣戸鉤時藥夜分藥七日藥終身藥故教誡比丘尼皆波逸提隨所說隨得爾所波逸提二十三竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共期同道行調戲大笑作麤惡語種種不淨業是中有居士逆道來者有隨後來者見已共相謂言汝等看是爲是婦耶爲是私通必共作婬欲事是中有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落波逸提期者若比丘作期若比丘尼作期道者有二種陸道水道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘尼共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提設若中道還突吉羅若向空地無聚落處乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中待多伴時有諸比丘亦從憍薩羅遊行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘作是念我等共諸比丘去者安隱得過諸比丘來漸近比丘尼問言諸大德欲何所去諸比丘答言向舍衛國比丘尼言我等當共諸大德去比丘答言佛結戒諸比丘不得與比丘尼共期同道行云何共去諸比丘尼言若然者大德前去時諸比丘衆多安隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨後緩來賊見女人衆少尋出奪衣悉皆裸形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極即以是事向佛廣說佛以是事

集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落除因緣波逸提因緣者若是道中要須多伴所行道有疑怖畏是名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二疑失粮食若疑失粮食者比丘尼飲食比丘應取持去若疑失衣鉢比丘尼衣鉢比丘應取持去若至安隱豐樂處爾時應還比丘尼衣食應語姊妹汝等隨意不得共行若爾時復共同道行至一聚落波逸提若中道還突吉羅若從聚落向空地乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者不期去若有王夫人共行不犯二十四事竟

十誦律卷第十一

音釋

陛傍禮切
擋丁浪切橫木也
抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉之貌
店徒點切門牡也
齧魚結切噬也
鑰以灼切關下牡也以鐵爲之揩鑠內以博取其鍵曰鑰
杙與職切橜也
孔鏬鏬呼嫁切孔隙也
土埵埵丁果切
勦鋤交切輕捷也
鼾侯旰切卧息聲也
齘下戒切齒上下相抵曰齘
寱牛制切寐言曰寱
痒余章切病也
棧士限切閣棧也
羝都奚切牡羊也
櫂音宅謂小竹木枝爲櫂子
漉盧谷切濾也
堊遏鄂切塗堊也
簀側革切牀棧曰簀
翅式利切翼也
謦欬謦苦定切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也小曰謦大曰欬
塹七艷切遶城水也

十誦律卷第十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之六

九十波逸提之四

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共載一船調戲大笑作麤惡語種種不清淨業是中有白衣在兩岸上見已共相謂言汝等看是爲是婦耶爲是私通必共作婬欲事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與比丘尼共載一船種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘與比丘尼共期載一船波逸提期者有二種若比丘作期若比丘尼作期波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘與一比丘尼共期載一船一波逸提若一比丘與二三四比丘尼共期載一船四波逸提若二比丘與二比丘尼共期載一船二波逸提若與三四一比丘尼共期載一船一波逸提若三比丘與三比丘尼共期載一船三波逸提若與四一一比丘尼共期載一船二波逸提若四比丘與四比丘尼共期載一船四波逸提若與一二三比丘尼共期載一船三波逸提

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛城至河岸上住待船爾時有諸比丘亦從憍薩羅國遊行向舍衛城到河上待船船至比丘便疾上船諸比丘尼復來欲上

船諸比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘不得與比丘尼共載一船諸比丘尼言若然者大德先度是船即去更不復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊來悉奪衣裸形放去諸比丘遊行到舍衛國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食易得道路不疲耶佛即時以是語問訊諸比丘忍不足不乞食易得道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不疲即以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船上水下水波逸提除直渡上水者逆流下水者順流直渡者直到彼岸是中犯者若比丘與一比丘尼共載一船上水從一聚落至一聚落波逸提中道還者突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍波逸提中道還者突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡爲水漂去若直渡前岸崩壞若漂失行具船上下不犯二十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘在屏處分衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼舊知相識數數共語親善狎習是比丘從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已問言大德從何處來答言某處分衣來汝所得分衣何似答言好比丘尼看已言實好問言汝須是衣耶比丘尼言正使須者我是女人薄福當何從得時是比丘作是念言是比丘尼作如是決定索云何不與即以衣與偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊

行諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著故衣佛見已知而故問汝何以獨著故衣比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難是比丘今與非親里比丘尼衣耶答言實與世尊佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘與非親里比丘尼衣何以故非親里人不能問衣足不足爲更有無有得便直取若親里者能問足不足爲更有無有若無能自與何況從索佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者名麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有非親里比丘尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里與衣波逸提若非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼生疑是親里非親里與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼生疑是比丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼與衣皆波逸提若比丘有親里比丘尼生非親里想與衣突吉羅若親里比丘尼生比丘想式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼想與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里與衣突吉羅若親里比丘尼生疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼

是出家非出家是出家尼非出家尼與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼若謂若疑有非親里比丘尼若謂不謂若疑不疑與不淨衣謂駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突吉羅事竟二十六

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識數數共語親善狎習是掘多比丘尼有衣應割截作是比丘尼語迦留陀夷大德能爲我割截作是衣不答言留置即留便去迦留陀夷即取舒展割截簝縫當衣脊中作男女和合像縫已卷牒著本處掘多比丘尼來問大德與我割截作衣竟未答言已作此是汝衣持去莫此間舒還比丘尼寺中可舒即取持去於諸比丘尼前言看尊者與我作衣是衣好不諸比丘尼言好誰爲汝作答言大德迦留陀夷可共舒看即爲舒看當中條有男女和合像中有年少比丘尼喜調戲者見已語言是衣好自非迦留陀夷誰能爲汝作如是衣時有長老比丘尼樂持戒者作是言云何名比丘故汙比丘尼衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘故汙比丘尼衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘爲非親里比丘尼作衣波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣波逸提者煑燒覆障若不悔過

能障礙道是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一一事中波逸提若浣隨一一事波逸提若染一一曬波逸提若割截篸縫若刺鍼鍼波逸提若直縫鍼鍼突吉羅若繩絣時突吉羅若篸篸緣突吉羅若與親里比丘尼作衣不犯二十七事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識數數共語親善狎習迦留陀夷往掘多比丘尼房所屏覆處獨與掘多比丘尼共坐是中有比丘少欲知足行頭陀聞已呵責重呵責云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼者正有二人更無第三人屏處者若壁障衣幔障席障如是等物覆障是名屏處波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一比丘尼屏處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提二十八事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多居士婦舊相識數數共語親善狎習時迦留陀夷往居士婦舍獨與此婦露地共坐諸白衣見已作是言汝等看是爲比丘婦爲私通耶是比丘必當共作婬事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘獨與一女人露地坐種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘獨與一女人露地共坐佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨與一女人露地共坐波逸提女人者名有命若大若小若嫁未嫁堪作婬事獨與一女人者正有二人更無第三人露地者無壁障無衣幔障無席障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若相去五尺坐波逸提相去一丈坐波逸提相去丈五坐突吉羅不犯者若相去二丈若過二丈坐不犯一本云相去一尋二十九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目揵連阿那律明日食皆默然受居士知諸比丘默然受已從座起頭面作禮右繞而去即還自舍通夜辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具自往四大比丘所白言時到偷蘭難陀比丘尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比丘耶答言請請誰耶答言請大迦葉舍利弗目揵連阿那律是比丘尼語居士婦言請是小小比丘若問我者當請大龍比丘居士婦言何者是大龍答言大德提婆達多俱伽梨騫陀達多三文達多迦留羅提舍是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行聞是語作是

念我等若不即入者是比丘尼當作大罪即作聲比丘尼聞聲即黙然回面即見便語居士婦言汝請是大龍居士婦言誰是大龍答言大迦葉舍利弗目揵連阿那律是時居士隨後來至聞比丘尼作二種語語偷蘭難陀比丘尼言汝弊惡賊比丘尼一頭兩舌汝適言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如賊法治汝復語其婦言汝若更前是比丘尼者我當唱言汝非我婦當棄汝去爾時居士令諸比丘坐雜色坐具自行水自與多美飲食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比丘攝鉢已取小床在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從座起去往詣佛所頭面禮足一面立笑佛知故問大迦葉汝何因緣笑答言世尊我等今日爲偷蘭難陀比丘尼所見目名云爲小小比丘復言大龍佛言何因緣故爾大迦葉向佛廣說如上因緣佛知故問阿難有諸比丘食比丘尼作因緣食耶答言實食佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘知比丘尼作因緣得食便食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知諸比丘尼讚歎得食食波逸提知者若自知若從他知若是比丘尼自說讚歎者比丘尼讚歎波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言爲辦粳米飯是比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言與辦酥

豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言爲辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者突吉羅若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我巳先請問飯何似答言麤飯比丘尼言與辦粳米飯比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我巳先請問羹何似答言爲作浮陵伽豆羹比丘尼言爲辦酥豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我巳先請問作何食答言牛肉莫與牛肉爲辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅

佛在舍衛國爾時有居士先有心欲請佛及僧設會時世饑儉飲食難得是居士既不大富少於田宅人民作使夏月欲末是居士憂愁言奈何辛苦我先有心欲請佛及僧設會遇世饑儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末莫令我於福德空過若不能都請僧當於僧中請少多比丘作是念巳往詣祇洹打揵椎諸比丘問居士汝何因緣故打揵椎答言我欲僧中請爾所比丘明日到我舍食諸比丘言爾是居士請僧巳爾時更有急因緣事須出城行便約勑婦言我有急事須自行去汝當請爾所比丘能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教即辦種種多美飲食敷雜色坐具無人可

遣請諸比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往到其舍見辦多美飲食敷雜色坐具見已問言請比丘耶答言欲請如夫所教我盡辦已無人可往請比丘汝能往請比丘來者并在此食答言能請時諸比丘置衣鉢空地經行立待請至時比丘尼出城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某居士請者飲食已辦自知時到諸比丘作是念佛結戒若比丘尼作因緣食不應噉今比丘尼使來是比丘尼必作食因緣諸比丘不往失是請故是日斷食時居士行還問婦言汝請諸比丘好供養耶婦言如夫所教我辦多美飲食敷雜色坐具遣比丘尼往喚諸比丘不來當何所供養居士聞已瞋恚言若諸比丘不飲食者何以受我請諸比丘不知今世饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是居士不能忍瞋故入祇洹詣佛所言諸比丘是居士欲入祇洹時見所請比丘謂言汝等若不飲食者何以受我請汝寧不知今世饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人諸比丘言居士莫愁憂佛爲我等結戒不得食比丘尼作因緣食今日比丘尼作使來故我等謂是比丘尼因緣飲食是以不往朝來我等斷食是居士聞比丘斷食故瞋即除滅語諸比丘言我先有心欲請佛及僧設會今世饑儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末我不欲於福德中空過若不能都請者當於僧中請少多比丘明日食汝等當知我自發心非比丘尼作因緣汝等明日來食噉冷食諸比丘不知云何以是

事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提除檀越先請先請者檀越先自發心思惟欲請比丘僧是中不犯者若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦粳米飯若爲家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我先已請比丘尼言爲辦酥豆羹若爲家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我先已請比丘尼言爲辦雉肉鷄肉鶉肉若爲家屬作比丘食者不犯乃至教以少薑著食中若爲家屬作比丘食者不犯若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦粳米飯若先爲比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦酥豆羹若先爲比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦雉肉鷄肉鶉肉若先爲比丘作比丘食者不犯乃至教以少薑著食中若先爲比丘作比丘食者不犯三十事竟

佛在舍衞國爾時有一居士以無常因緣故亡失田宅家人死盡但有一子在是中聞說飯佛及僧者生忉利天即發是願我若飯佛及僧者善作是願已復念我今無所有當行

客作爾時舍衛國有一富貴居士多有田宅人民金銀財物種種福德威相成就時小兒往到其舍語居士言我爲汝客作居士問汝何所能答言我能書能讀書能算數能相金銀錢相毛相絲綿絹相珠相銅能坐金肆銀肆珠肆銅肆客作肆居士言汝一年作索幾許物答言千金錢居士言汝小兒不知今世饑儉食尚難得何況索價是兒答言我多技多能如是上中下共相決斷定雇金錢五百小兒言我應多得價直我急故今與汝作當共言要歲盡一時償我價居士聞已作是念自有作人作便索價語是小兒言汝莫愁憂歲竟當一時與汝居士安著肆上時是小兒好看市肆是居士先不得大利今得再三倍是居士過一月已檢校肆中得三倍利居士自念若以是物我自在坐肆不得是利此客作人多有福德今得是利皆由小兒即將去著田上於田中了了勤作好看守護先倉不滿今皆倍滿歲竟看倉先所不滿今三倍滿居士復念即以是田作處我自在中不得是利是小兒多有福德我倉藏滿皆由是兒力歲竟是兒到居士所一時索價居士小避去作是念是兒若得價者便捨我去是以小避非不欲與是小兒數來索價居士言汝急索價欲作何物答言居士我聞人說飯佛及僧生忉利天以是故我一歲客作欲飯佛及僧生忉利天居士聞是語即生信心是兒爲他故能一歲受勤苦居士言欲何處作答言欲祇洹中作是居士方便欲令好人入其舍作是念已語小兒言祇洹中少釜鑊瓮器薪草

作人不如我家多有釜鑊瓮器薪草作人種種具足正使乏少我當相助汝請佛及僧來就我舍小兒即出居士舍向祇陀林去爾時世尊晡時與無數大衆圍繞說法時小兒遥見佛在樹林中善攝諸根成就第一寂滅身出光焰如眞金聚端正殊特令人心淨見已往到佛所頭面禮足在一面坐佛爲小兒種種因緣說法示教利喜已默然是小兒從座起合掌白佛言願世尊明日及僧受我請佛默然受是兒知佛默然受已頭面禮足右繞而去還居士家通夜辦種種多美飲食爾時舍衞國節日早起白衣多持猪肉乾糒與衆僧諸比丘受取甞看漸漸多噉飽滿是小兒通夜辦多美飲食已早起敷坐具處往白佛言食具已辦佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分是小兒見僧坐已自手行水持食欲著上座鉢中上座言少著第二上座言莫多著第三上座言著半如是展轉少與莫多與與半一切僧皆作是語小兒往看飯處由不大减次看羹處亦不大减看瓮器中皆滿不减爾時小兒至上座前言爲慈愍我故不食耶爲以世儉故爲以我一歲客作勤苦故爲食不熟不香不美故上座直性言我不以慈愍不以世儉不以客作勤苦不以不熟不香不美故今日舍衞城節日早起大得猪肉乾糒初欲少甞漸漸飽滿是故食少小兒聞已愁憂心悔我作食不具足或不得生忉利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛說諸比丘食少爾時世尊與大衆恭敬圍繞而爲說法佛遥見小兒啼泣而來佛問小兒何以

啼耶即以是事向佛廣説佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能噉者與汝必得生忉利天小兒聞已而大歡喜作是念佛無異記我當生忉利天無疑時小兒持食至上座所言是食香美少多取復以一種與言是復大好少多取第二第三皆如是勸小兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽滿已知僧攝鉢自手行水取小牀坐衆僧前欲聽説法上座説法已從座起去諸比丘隨次起去時舍衛城晡時有大海諸賈客至置寶物城外各相謂言當入城買飲食即遣人求以二因緣故求不能得一以世儉二以時熱食不留殘時買食人還語賈客主城中買食都不可得賈客主言我於大海嶮難初不乏食今至大城而不能得汝等更往審諦遍求隨以何物方便令得是

小兒先啼向佛時多人見知是人語賈客言某舍今日多辦飲食而所用少汝往彼舍求食必得賈客往居士舍語守門者言語汝家主有大海賈客今在門下時守門者即入白主主言使入即入與坐共相問訊樂不樂居士小默然便問汝何故來答言須食故來居士言此是小兒飲食非我有也賈客語小兒言我等須飲食小兒言可得不須道價今汝賈客爲有幾人答言滿五百人盡喚來入是人即往語賈客主有飲食可得而不須價賈客主言我等飢乏若以貴買尚取何況直得皆當共去留人守物餘人皆往入居士舍小兒令坐自手行水與多美飲食自恣飽滿與多美飲食自恣飽滿已是兒知食竟攝器行水在前而坐時近小兒邊有憍薩羅國大銅

盂時賈客主語小兒言持此盂來小兒言何以故但取來即持著賈客主前時賈客主語諸賈客言隨何舍得如是好供養者應當以好物報償汝若能者著此盂中時賈客主衣角頭有珠直十萬金錢解著盂中第二賈客有珠直九萬金錢如是有直八萬七萬六萬五萬四萬三萬二萬一萬者著銅盂中溢滿一盂持與小兒以是相與汝隨意用小兒言我直與食不賣求價諸賈客言我亦直與不以買食我等所食幾許是一一珠多有所直小兒復疑我若取物或不得生忉利天上語賈客主小住待我問佛還賈客言隨意小兒出城往詣佛所頭面禮足在一面立以是事向佛廣說佛言但取必得生忉利天上今是華報果報在後聞是語已念言佛無異語與我受記必生忉利天即還到賈客所取是寶物是小兒忽然大富即名爲忽然居士所可客作居士家大富貴種種福德威相成就事事具足但無兒子唯有一女端正姝妙是居士作是念是小兒姓不減我但貧乏財今日所得財物我舍不及今當與女作婦即自語婦婦言隨意是居士即以女與如偈所說

有者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

以是因緣故是居士死波斯匿王聞已問言是居士有兒不答言無兒有兄弟不答言無有誰料理是家答言有一女壻善好有功德料理其家王言其家財物即與是人復與舍衛城內大居士職位作是教已即用作大居士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭面禮

足在一面坐諸佛常法諸比丘食還以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵諸比丘云何名比丘數數食佛但呵責而未結戒

佛在維耶離爾時維耶離有一大力大臣往詣佛所頭面禮足一面坐已佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是大力大臣知佛種種說法示教利喜已從座起合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日食佛默然受大臣知佛受已即禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔多美飲食爾時維耶離節日衆僧多得猪肉乾糒諸比丘受已欲少嘗看漸漸飽滿是主人辦種種淨潔多美飲食已早起敷座遣使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往大臣舍佛自房住迎食分是大臣見僧坐已自手行水自持飯與上座上座言莫多著第二上座言少著第三上座言與半如是展轉莫多與少與與半一切皆爾是時大臣往看飯處飯不大減看羹處羹不大減看瓮盂器中皆滿不減爾時大臣往上座所言何故不食爲慈愍我故爲世儉故爲食不熟不香不美上座直實答言我等不以慈愍故不以世儉不以不熟不香不美故今是節日早起大得猪肉乾糒初欲少嘗漸漸飽滿是故食少大臣聞說是事即發恚言汝是好食去持猪肉乾糒來與爾時使人即收好食持猪肉乾糒滿鉢與大臣言食汝謂我家無是食耶諸比丘即時慚愧不食不語

大臣見已作是念好食尚不能噉況噉麤食還使收去時大臣至上座前言汝等好食尚不能敢何況麤食豬肉乾糒世間宜法若受他請應待其食大臣自手捉好食言是食香美可少多敢復持餘食言是食香美勝於前者可受食如是勸已一切僧皆飽滿爾時大臣以淨潔多美飲食自恣飽滿已自手行水知僧攝鉢竟自取小牀坐僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次起去還詣佛所頭面禮足諸佛常法比丘食還如是勞問飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘數數食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提數數者食已更食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘數數食波逸提不犯者不數數食

佛在王舍城爾時有一比丘於秋月冷熱病盛不能飲食羸瘦無色佛見比丘羸瘦無色佛知而故問阿難何故比丘羸瘦無色阿難言世尊是比丘秋月冷熱病盛不能飲食是故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘從今日憐愍利益病比丘故聽三種具足食應食謂好色香味病比丘應受一請不應受二請若一請處不能飽應受第二請不應受第三請第二處不能飽應受第三請不應受第四請第三請處不能飽應受已漸漸食乃至日中從今是戒應如是說若比丘數

數食波逸提除時時者謂病時是名時若人冷盛熱盛風盛得食則止是中犯者若比丘無病數數食波逸提若實病不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘入舍衛城乞食時得有衣請食請主言受我食者當以衣施諸比丘言佛未聽我等爲衣故數數食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今衣因緣故聽諸比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者病時施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯食者亦不犯又比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波逸提又比丘有衣食請彼有衣食無衣食來受請不犯食者波逸提若比丘無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提又比丘無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提若比丘有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提又比丘有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提不犯者得多有衣食請一一有衣食來不犯

佛在舍衛國爾時舍衛城節日多有飲食諸居士作種種飲食持詣園中便入祇洹打揵椎諸比丘問居士何因緣故打揵椎諸居士言我於衆中請爾所比丘飲食諸比丘言佛未聽節日在白衣會中數數食居士言我等

白衣法若嫁娶節日集會喚諸親族知識我等貴重諸比丘更無天神勝沙門釋子汝等必當受我會食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中何者與他謂相食故作食齋日食月一日十五日食衆僧食別房食衆僧請獨請皆應與他若五衆請食不應與他相者吉凶相也故作者大德比丘人爲之供養五衆者比丘尼六法尼沙彌沙彌尼

三十一事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國諸居士作福德舍若有沙門婆羅門來是中宿者諸居士往迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀榻臥具氈褥被枕明日與香美前食後食怛鉢那恭敬供養爾時六羣比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城到福德舍諸居士即出迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀榻臥具牀褥被枕明日與香美前食後食怛鉢那恭敬供養爾時六羣比丘共相謂言今時惡世飲食難得當小住此受樂作是念已即住不去是中更有沙門婆羅門來欲宿者不相容受是後來沙門婆羅門語主人言我等得此宿不主人言好便入至六羣比丘所欲宿六羣比丘言不得何以故我已先住六羣比丘素健多力客來不能共語諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善好有德云何强住福德舍如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘

福德舍過一食佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘福德舍過一食波逸提福德舍法者是中應一宿應一食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘福德舍過一食波逸提若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者波逸提若一夜宿一食不犯（福德舍應言一宿處）

佛在舍衛國爾時長老舍利弗從憍薩羅國遊行向舍衛國到福德舍時風病發作是念我若住中過一宿不食得突吉羅我寧當去去已道中病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶佛以是語問舍利弗忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶舍利弗言世尊乞食易得但不可忍道路疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不病福德舍過一食波逸提病者乃至從一聚落至一聚落身傷破乃至竹葉所傷皆名為病是中犯者若比丘無病住福德舍過一食波逸提若過一宿不食者突吉羅若餘處宿是中食波逸提不犯者一夜宿一食若病若福德舍是親里作若先請若住福德舍待伴欲入險道若多有福德舍若知福德舍人留住皆不犯（三十二事竟）

十誦律卷第十二

音釋

祼郎果切赤體也　羖公戶切牡羊也　篸縫篸諸深切與鍼同縫器也縫房戎切以鍼紩衣也　絣補耕切以繩絣之也　鵽知滑切黄雀也　鶉食倫切鵪鶉也　釜奉甫切鑊也　瓫蒲奔切缶也　糒步拜切乾糗也　嶮虛儉切危也

十誦律卷第十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之七

九十波逸提之五

佛在舍衛國爾時有一婆羅門有女睞眼即名睞眼壻家遣使來迎時女父毋婆羅門言小待作煎餅竟送時世饑儉是婆羅門勤苦求煎餅具作餅跋難陀釋子常出入其家語其徒衆言隨所入舍汝等皆隨我入我若得食汝等亦次第得時跋難陀釋子中前著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共相問訊樂不樂坐已是婆羅門一心恭敬問訊跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才爲說種種妙法主人得法味故作是言大德無有羹飯能噉是餅不答言汝等尚噉我何以不噉即與滿鉢餅持出第二第三比丘亦如是時餅器皆空壻家復更遣使喚睞眼女婆羅門還遣使答言小待作餅竟送更求煎餅具時跋難陀釋子復共徒衆來爲說種種法已復持餅去壻家第三復遣使來喚睞眼女是婆羅門復答言小待作煎餅竟送時壻疑瞋言是或不復來彼便娶婦遣使語言我已娶婦汝莫復來婆羅門聞是語愁憂瞋言沙門釋子乃爾不知猒足施者不知量受者應知量我女壻先相愛念以是因緣故令便棄去是人瞋恨不能自忍到祇洹向佛所欲說跋難陀比丘事爾時佛與百千萬衆圍繞說法漸漸近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛所作是言世尊無有是法女人所貴重物我睞眼女今已失去佛爲種種因緣說法示教利喜示教利喜

已默然婆羅門聞佛種種因緣說法示教利喜已頭面禮佛足右繞而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘不知時不知量不知法若施者不知量受者應知量佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時舍衛城中有賈客衆用沸星吉日欲出行他國有一賈客是跋難陀釋子常出入其舍時跋難陀中前著衣持鉢到其舍與坐處共相問訊樂不樂坐已賈客一心恭敬問訊跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才爲說妙法是人得法味故言大德無有羹飯但有行粮麨能噉不答言汝等尚能噉我何以不能即與麨持出第二第三比丘亦如是賈客麨器皆空是賈客往語賈客主言我所有行粮沙門釋子悉持去盡小待我更作粮食賈客主言諸賈客欲沸星吉日去云何得住汝但辦粮徐徐後來諸賈客在前去者衆多賊不敢發是一賈客辦粮已與少伴共入嶮道賊發奪物殺是賈客如是名聲流布諸國作是言釋子比丘食他行粮是賈客嶮道中爲賊所殺一人語二人二人語三人如是展轉相語諸沙門釋子比丘惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘不知時不知量不知法若施者不知量受者應知量云何令是賈客嶮道中爲賊所殺種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結

戒從今是戒應如是說若比丘往白衣家自恣請多與餅麨諸比丘須者應二三鉢取過是取者波逸提二三鉢取已出外與餘比丘共分是事應爾家者白衣舍名爲家請多與者數數與餅者小麥麵作大麥麵作秔米麵作重華餅小重華餅如是比丘諸清淨餅麨者稻麨麥麨鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹下餘者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹若上下中是名中鉢出外與餘比丘共分者謂眼所見波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應取二鉢若取二鉢波逸提若以中鉢取者極多取二鉢不應取三若取三者波逸提若以下鉢取者極多取三鉢不應取四鉢若取四者波逸提出外見比丘與者善不與者突吉羅 三十三事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷於夜暗時有小雨墮雷聲電光中入白衣家乞食時是家中有一洗器女人於電光中遙見迦留陀夷身黑見已驚怖身毛皆竪即大喚言鬼來鬼來以怖畏故即便墮胎迦留陀夷言姊妹我是比丘非鬼也乞食故來時女人瞋以惡語麤語不淨語苦語語比丘言使汝父死毋死種姓皆死使是沙門腹破禿沙門斷種人著黑弊衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜暗黑雷電中乞食汝沙門乃作爾許惡我見墮死令我身壞迦留陀夷於是家起如是過惡故即便出去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧

知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘非時入白衣家乞食佛言若比丘非時入白衣家何但得如是過罪當復更得過於是罪從今諸比丘應一食爾時諸比丘以一食故羸瘦無色無力佛見諸比丘羸瘦無色力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦無色力阿難答言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦無色力佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽噉五種佉陀尼自恣食五種者謂根莖葉磨果爾時諸比丘入王舍城乞食食時有白衣以蘿菔葉胡荽葉羅勒葉雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦無色無力佛知故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難答言世尊聽諸比丘噉五種佉陀尼諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘿菔葉胡荽葉蘿勒葉雜食與諸比丘諸比丘不噉不得飽故羸瘦無色無力佛聞已語諸比丘從今日聽自恣食五種蒱闍尼食謂飯麨糒魚肉是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘿菔葉胡荽葉蘿勒葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦無色力佛見諸比丘羸瘦無色力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難答言世尊聽食五種蒱闍尼食諸比丘入城乞食時得蘿菔葉胡荽蘿勒葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦無色力佛言從今聽自恣食五種似食及隨所雜所謂糜粟𪍿麥莠子飯加師飯佛在維耶離爾時有一居士到佛所頭面作

禮足一面坐佛見居士一面坐已與說種種法示教利喜示教利喜已默然是居士聞佛種種因緣示教利喜已從座起合掌言願佛及僧受我明日食佛默然受居士知佛默然受已即禮佛足右繞而去還歸自舍通夜辦種種多美飲食晨起敷座處遣使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分居士知衆僧坐已自手行水自與種種多美飲食自恣飽滿爾時維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分去諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊内是時多有烏烏來噉是食作大音聲佛聞寺内多有烏烏聲知而故問阿難何故僧坊内多有烏烏聲阿難答言世尊是維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分來諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從座處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊内有烏烏來噉是食故作大音聲佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今以二利故聽受殘食法一者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足故以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟起去不受殘食法若噉食者波逸提噉者五種佉陀尼食者五種蒱闍尼五種似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘食竟從座起去不受殘食法若噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比

丘食竟起去不受殘食法若食飯者波逸提若食麨糒魚肉皆波逸提若比丘食竟從座起去不受殘食法若食糜飯粟飯穬麥飯莠子飯加師飯皆波逸提從今聽受殘食法諸比丘不知云何受佛語諸比丘欲受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知餘比丘食未竟未起者從是人邊偏袒胡跪捉鉢言長老憶念與我作殘食法若前比丘不多少取是食者不名作殘食法若用是受殘食法若噉若食波逸提若持鉢著地受殘食法者不名受殘食法若用是受殘食若噉若食波逸提若以鉢著膝上受殘食法者不名爲受若用是受殘食法者若噉若食皆波逸提若相去遠手不相及受殘食法者不名爲受殘食法若用是受殘食法者若噉若食波逸提若以不淨食受殘食法者不名爲受殘食法若用是受殘食法者若噉若食波逸提若以不淨肉受殘食法者不名爲受若用是受殘食法者若噉若食波逸提若比丘欲噉五種佉陀尼時用五種蒲闍尼受殘食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若欲食五種蒲闍尼食時用五種佉陀尼受殘食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若欲食五種似食時用五種蒲闍尼受殘食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比丘受殘食法若食餘五種食來若噉一一突吉羅長老優波離問佛言世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧佛告優波離有五處比丘行時自恣五處立五處坐五處卧行有五者知行知供養知

遮食知種種食壞威儀立有五者知立知供養知遮食知種種食壞威儀坐有五者知坐知供養知遮食知種種食壞威儀卧有五者知卧知供養知遮食知種種食壞威儀佛復語優波離若比丘行洗口時有檀越與比丘五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比丘彼行洗口已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘彼行食時有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘彼行食已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立若坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若立坐卧亦如是不犯者若比丘言小住若言日時早若歡粥飲食若一切中囑食不犯 二十四事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國一住處有二比丘是一比丘破戒缺漏無有慚愧不護細戒第二比丘持戒清淨乃至小罪生大怖畏是清淨比丘見彼犯罪常語彼言汝今犯如是如是罪破戒比丘作是念我當何時見汝犯罪我當出之破戒比丘一時見持戒比丘食

已無自恣請故便從座起持菩闍尼食佉陀尼食喚來共食持戒比丘不憶不囑食便共噉食破戒比丘言長老汝得波逸提罪問言何等波逸提答言汝食已無自恣請便噉食持戒比丘言汝知我食已便無自恣請者何故喚我食耶答言汝常數數出我罪時我作是念何時見汝犯罪當即出之是故見汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸教令食種種呵已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸教令食佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸令食菩闍尼佉陀尼以是因緣無異者波逸提知者若比丘自知若從他知若彼比丘自説噉者五種佉陀尼五種菩闍尼五種似食勸令食者勸勸令食惱者以瞋恚心出其過罪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣請教噉根食莖葉磨食果食若教食五種菩闍尼飯麨糒魚肉若教食五似食糜粟䴸麥莠子加師小麥飯者皆波逸提復有比丘教餘比丘非時噉五種佉陀尼若彼噉者俱波逸提復有比丘教餘比丘非時食五種菩闍尼若彼食者俱波夜提有比丘教餘比丘偷奪他物若偷奪者隨物俱得罪有比丘教餘比丘汝奪

人命若奪命者俱波羅夷若比丘教餘比丘殺生草木若殺者俱波逸提若比丘教餘比丘拽他出房若拽出者俱波逸提若比丘教餘比丘强敷卧具若敷者俱波逸提若比丘教餘比丘用有蟲水灑草澆泥若用者俱波逸提若比丘教餘比丘取有蟲水飲若飲者俱波逸提若比丘教餘比丘與裸形外道男女飲食若與者俱波逸提若比丘教餘比丘空地然火若然者俱波逸提若比丘教餘比丘自手取金銀若取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪畜生命若奪者俱波逸提若比丘教餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波逸提若比丘教餘比丘自手掘地若掘者俱波逸提若比丘教餘比丘噉殘宿食若彼噉者俱波逸提云大比丘未手受食而共宿者名曰內宿噉此食者突吉羅已手受舉共宿者名殘宿食噉此食者波逸提三十五事竟

佛在王舍城爾時阿闍世王諸大臣將帥信敬調達是諸人民爲助調達比丘作供養前食後食怛鉢那諸有年少比丘出家不久者調達以鉢鉤鉢多羅大揵瓮小揵瓮衣鉤禪鎮繩帶匙筯鉢支扇蓋革屣隨比丘所須物皆用誘誑之調達自共百比丘或二百三百四百五百比丘恭敬圍繞入王舍城别受好供養前食後食怛鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得不得或得臭麨或不得如是麤食或飽或不飽是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞别受供養前食後食怛鉢那諸有上座

長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得不得或得臭麨或不得如是麤食或飽或不飽種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食恒鉢那諸上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得或不得或得臭麨或不得如是麤食或飽或不飽佛種種因緣呵已語諸比丘從今以二利因緣故遮別衆食聽三人共食一利者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作衆別作法與僧共諍以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提別衆食者極少乃至四比丘

共一處食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若四比丘別衆食波逸提若三比丘別共一處食第四人取食分不犯佛在王舍城爾時諸病比丘以乞食因緣故苦惱疲悴城中有居士見已問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故答言我等有病以乞食因緣故苦惱諸居士言汝等病者我今請汝諸有病者來我舍食諸比丘言佛未聽病因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸病比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食除因緣波逸提因緣者病時病者若比丘風盛冷盛熱盛除是因緣名爲不病是中犯者若比丘無病別衆食波逸提病者不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘作衣時到是諸比丘早起求染衣具薪草煑染漉出揚冷出所染衣如是中間食時轉近行乞食不得因是苦惱城中有居士見已問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我等作衣時到早起求染衣具薪草煑染漉出揚冷出是染衣如是中間食時轉近乞食不得以是因緣故苦惱諸居士言我今請汝諸作衣者來我舍食諸比丘言佛未聽我爲作衣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘作衣時到諸作衣者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時是中犯者若比丘作衣時未到別衆食波逸提作衣時到別衆食不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落遠遙看似近諸比丘欲從前聚落乞食至聚落時日已中到當乞食時日已過中諸比丘時食故苦惱是聚落中諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我從憍薩羅國向舍衛城遙看聚落謂是近欲至乞食至乞食時日便過中不得食故苦惱諸居士言我今請汝等諸欲行者來我舍食諸比丘言佛未聽行因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時行時行

者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食波逸提即日行極少半由延若往若來若別衆食不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國載船向舍衛國是船行近聚落時諸比丘語船師言回船向岸我欲乞食即回船向岸諸比丘出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中如是中間船去已遠諸比丘即從步道行逐船值師子難虎豹難熊羆難從非道去有棘刺竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是岸上有居士見已問比丘言汝苦惱耶答言苦惱何因緣故我等先載船向舍衛國船近聚落我等語船師言回船向岸我欲乞食即時向岸我等出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中爾時船已去遠即從步道行逐船值師子難虎豹難熊羆難若從非道行有棘刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸居士言我今請汝等諸船行者來我舍食諸比丘言佛未聽我船行因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸船行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時船行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食者波逸提即日行極少半由延若往若來別衆食不犯

佛在王舍城爾時王舍城內有大衆集佛與千二百五十比丘俱是中諸比丘入城乞食諸居士但能與二三比丘食更不能與即閉門言是極多誰能爲與後來比丘乞食不得故苦惱有居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故諸比丘言是王舍城有大衆集故諸比丘前乞食者二三比丘得諸居士即閉門言是極多誰能爲與我等後來乞食不得是故苦惱諸居士言我今請汝諸有大衆集因緣者來我舍食諸比丘言佛未聽大衆集因緣故别衆食諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大衆集因緣者别衆食從今是戒應如是說若比丘别衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時大衆集者極少乃至八人四舊比丘四客比丘共集以是因緣故令聚落中諸居士不能供給諸比丘飲食是中犯者若比丘滅八人集時别衆食波逸提若八人若過八人集時不犯

佛在王舍城爾時瓶沙王舅於阿耆維外道中出家是舅作是念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我爲是王故當請佛及弟子作一食是外道便入王舍城求米麵胡麻小豆諸居士問言欲作何等答言我外甥深敬佛我欲令歡喜故欲請佛及弟子作一食諸居士信佛法故多與米麵得已出城見一比丘即便語言汝能爲我請佛及爾所弟子明日至我舍食不比丘答言佛未聽我等受沙門别衆

食彼言俱是出家人何故不聽有何不可我亦不敬汝等但爲外埸敬佛欲令歡喜故爲汝等作食時外道作是念我當辦具飲食若佛與弟子來者當與若不來者當用作酒自飲是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽沙門因緣故別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時沙門者名阿耆維尼犍子老弟子略說除佛五衆諸餘出家人皆名沙門是中犯者若沙門請比丘白衣手持食與是比丘受請不犯食者波逸提若白衣請比丘沙門手持食與是比丘受請故突吉羅食者不犯若白衣請比丘白衣手持食與受請故突吉羅食者波逸提不犯者若沙門請沙門手持食與若受請若食不犯（三十六事竟）

佛在舍衛國爾時節日至諸居士辦種種好飲食出城入園林中爾時十七羣比丘自相謂言可共到彼園中看去皆言可爾即自洗浴莊嚴面目香油塗髮著新淨衣到園林中一處立看是十七羣比丘端正姝好多人敬愛諸居士見共相謂言看是諸出家少年端正姝好皆言實爾諸居士歡喜故持種種好酒食與言汝能噉不答言汝等尚能我何以不能是十七羣比丘多得飲食已醉亂迷悶食後搖頭掉臂向祇洹作是言我等今日極好快樂有福德無有衰惱爾時諸比丘在祇洹門間空地經行聞是音聲諸比丘問言汝今何故言我等今日極快樂有福德無有衰

惱時十七羣比丘即廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘非時飲食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責十七羣比丘言云何名比丘非時飲食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時噉食波逸提非時者過日中至地未了是中間名非時噉者五種佉陀尼食者五種蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘非時噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比丘非時食飯麨糒魚肉皆波逸提若比丘非時食五似食糜粟虋麥莠子加師皆波逸提若比丘非時中非時想食波逸提非時中時想食波逸提非時中疑食波逸提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯 三十七事竟

佛在舍衛國爾時有比丘名曰上勝受乞食法是人日日乞二分食一分即噉一分持還至自房舍著石上曬明日洗手從淨人受噉爾時佛共阿難遊行諸比丘房舍到是上勝比丘房所見石上曬飯佛知故問阿難是石上阿誰曬飯阿難答言世尊是房中有比丘名上勝受乞食法乞二分食一分即噉一分持來著石上曬明日洗手從淨人受噉是故曬飯佛問阿難諸比丘噉舉宿殘食耶答言實噉佛以是事集比丘僧知而故問上勝比丘言汝實作是事不答言實作世尊佛種種

因緣呵責云何名比丘敢舉宿殘食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘舉殘宿佉陀尼蒲闍尼噉者波逸提舉殘食宿者若大比丘今日手所受食舉至明日名舉殘食宿食者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘噉舉宿殘根食者波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若食舉宿殘飯麨糒魚肉皆波逸提若食舉宿殘糜粟麵麥莠子加師飯皆波逸提若比丘樹生淨地墮在不淨地若果墮不淨地若比丘内宿噉是果者突吉羅若樹生不淨地墮在淨地若果墮淨地若比丘以草竹葉以瓦取是果舉宿明日噉者波逸提若比丘樹生淨不淨地若果墮竹上若墮維多羅枝上磨留多枝上取是果内宿噉者突吉羅淨地法佛在時已捨三十八事竟

佛在舍衛國爾時長老摩訶迦羅受一切糞掃物法是人持糞掃僧伽棃鬱多羅僧安陀會糞掃鉢糞掃杖糞掃革屣糞掃食云何持糞掃僧伽棃若巷中若死人處糞掃中有段弊衣取持水上淨浣治作僧伽棃鬱多羅僧安陀會亦如是糞掃鉢者若巷中死人處糞掃中有棄弊器取持水中洗治受用糞掃杖者若巷中死人處糞掃中有棄杖取持水上洗治畜用糞掃革屣者若巷中死人處糞掃中有棄革屣取持水上淨洗縫治畜用糞掃食者若巷中死人處糞掃中有棄蘿蔔葉胡荽葉蘿勒葉若臭精自手取持至水上淨洗治已便食是名糞掃食是比丘長受死人處

住法樂住死人處若國中有疫病死時便不入此城求食但噉送死人所棄飲食若無疫病死時則入城求食是比丘身體肥大多脂血肉强壯多力是比丘一時入城求食守門人見作是念言是比丘有疫病死時不來入城求食無疫病時便來入城是比丘身體肥大多脂血肉强壯多力此人必噉人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城言沙門釋子噉人肉是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘不從他受飲食著口中佛但呵責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死人處住法樂住死人處爾時舍衛國有一居士親里死送向死人住處諸居士見此比丘言此是噉人比丘我等今日送是死人親里去後必當爲比丘所噉棄死人已諸居士屏處立看是比丘作是念是中所有菜葉乾糒莫令烏鳥來汙即起往守諸居士言是比丘起已必捉死人噉肉諸居士定謂沙門釋子噉人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城沙門釋子實噉人肉是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘不受食著口中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提不受食者不從男女黃門二根人受波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘不受飲食著口中波逸提隨爾所著口

中口口波逸提爾時諸比丘聞佛結戒欲洗口須水楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除水及楊枝波逸提是中犯者有五種若是食非時不與不受不作淨不淨非時者過日中後至地未了是名非時不與者若男女黃門二根人不與是名不與不受者不從他受若男女黃門二根人受是名不受不作淨者不作火淨刀淨爪淨鸜鵒觜淨是名不作淨不淨者是飲食不淨若與不淨食和合若比丘非時不與不受不作淨不淨噉此食者五罪若時不與不受不作淨不淨噉此食者四罪若時與不受不作淨不淨噉此食者三罪若時與受不作淨不淨噉此食者二罪若時與受作淨不淨噉此食者一罪若時與受作淨淨噉此食者不犯不淨食中噉舉殘宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮大比丘手觸不淨噉者突吉羅　三十九事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋往詣佛所頭面禮足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已默然摩訶男釋聞佛種種因緣示教利喜已從座起合掌白佛言願佛及僧受我請明日食佛默然受知佛受已禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食煑藥草乳汁辦已早起敷座處遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及衆僧往入其舍就座而坐摩訶男釋見佛坐已自手行水自手與粳米飯香藥乳汁爾時六羣比丘以藥乳汁澆

粳米飯盛滿鉢置在前更望得摩訶男釋作是念誰食誰不食誰少誰不少作是念已便看見六羣比丘盛滿鉢乳汁澆飯在前不食問何故不食答言有生乳不摩訶男釋言是藥草乳汁香美並食有生乳者當更相與又問有酪不有熟酥有生酥有油魚肉脯不答言是乳香美用好藥草煑並可用食有酪熟酥生酥油魚肉脯者當與諸六羣比丘瞋語摩訶男釋言汝欺佛誑佛及僧是妄語人汝若不能辦好飲食者何以請佛及僧若餘人請者當隨意與多美飲食如是熟乳何處不得是摩訶男釋性善不瞋不驚諸行食人嫉妬瞋言沙門釋子自言善好有功德是摩訶男釋深敬信佛及僧云何於大衆中訶罵佛見諸比丘作是惡事爲諸白衣所訶見已默然爾時摩訶男釋以多美飲食與衆僧自恣飽滿見舉鉢已自手行水取小牀坐佛前欲聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從座起去爾時佛食後以是事集比丘僧以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘是摩訶男釋深敬佛法衆僧以現前麤語呵罵種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病白衣家中有如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯自爲身索如是食者波逸提家者白衣舍名家美飲食者乳酪生酥熟酥油魚肉脯病者風盛冷盛熱盛若無是三種名不病波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘不病自爲身索乳得者波逸提不得者突吉羅又比丘不病自爲索酪生

酥熟酥油魚肉脯得者波逸提不得者突吉羅若比丘不病自為索飯羹菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若病若親里若先請若不索自與不犯四十事竟

十誦律卷第十三

音釋

睞力代切目中瞳子不正曰睞　麨尺沼切乾糧也　秔古行切稻不粘者曰秔　荽音雖胡荽香菜也　⿺麥廣古猛切麥也　莠與久切似稷無實今狗尾草也　歠昌悅切大飲也　瓷在思切瓦器也　熊羆熊胡弓切羆班糜切熊羆並獸名　突吉羅梵語也此云惡作突陀骨切

十誦律卷第十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之一

九十波逸提之六

佛在俱舍彌國爾時長老闡那用有蟲水諸比丘語闡那言莫用有蟲水多小蟲死闡那言我用水不用蟲諸比丘言汝知水有蟲不答言知若知者何以用答言我自用水不用蟲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘於衆生中無憐愍心種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘知水有蟲故自取用於衆生中無憐愍心種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有蟲用者波逸提知者若自知若從他聞蟲者若眼所見若漉水囊所得波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水煑飯羹粥湯涤隨爾所蟲死一一波逸提若用有蟲水洗手脚洗口面目洗身隨爾所蟲死一一波逸提若有蟲水中有蟲想用波逸提有蟲水中無蟲想用波逸提有蟲水中疑用波逸提無蟲水中有蟲想用突吉羅無蟲水中疑用突吉羅無蟲水中無蟲想用不犯四十一事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家時跋難陀中前著衣持鉢到是家坐已問訊樂不樂是居士取婦未久欲手摩觸婦言莫

爾比丘在此居士自念若我住者比丘終不時去居士語婦與比丘食答言爾居士即出婦語比丘言受是飯麨跋難陀言日早小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比丘故在居士作是念我若在者比丘不去語婦言與比丘食答言爾居士即出婦復持飯麨與語比丘受跋難陀言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見即發瞋言用是比丘為我於家中自所欲作不得自在跋難陀如是惱居士已便出去食後向諸比丘說我今日故惱是居士是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘有食家中强坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘有食家中强坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有食家中强坐者波逸提有食者女人名男子食家者白衣房舍波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中强坐波逸提若起還坐隨得爾所波逸提不犯者若斷婬欲家若受齋家若更有所尊重人在坐若是舍多人出入不犯 四十二事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家中前著衣持鉢往到其舍閉門戶向獨與一女人舍內相近坐時有一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞食次到是家門前立彈指時跋難陀釋子見乞食比丘是乞食比丘不見跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘食女人

作是念必是跋難陀相識即取鉢與滿粳米飯以好羹澆上乞食比丘得已持去女人還入跋難陀問言與比丘食耶答言已與跋難陀言善此好比丘跋難陀食後還祇洹見乞食比丘作是念莫使我空作恩分語彼比丘言汝今日至某家乞食不答言到得好食不答言得汝知不我教與汝比丘問言汝爾時在何處答言在房內乞食比丘以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘有食家獨與一女人强坐舍內種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘有食家中獨與一女人强坐舍內如是呵已爲說本生因緣佛語諸比丘過去世時有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反更打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我自在家隨意坐卧到他家時身入門內尾在門外衆官言喚居士來時即將來問言汝實打是狗不與食耶答言實爾衆官言如是因緣者由來未有即問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城內大居士職位何以故答言我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是弊狗身是人惡甚於我若令是人有力勢者極當作惡令入地獄極受苦惱更以何事治能劇於是佛言畜生尚知入他家法有齊限何況於人而不知法種種因緣呵已語諸比丘以十利故與

諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中獨與一女人舍內强坐波逸提有食家者女人名男子食獨者即一比丘一女人更無第三人深處坐者深入乞食比丘所不見處波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深處坐若從座起還坐更得三事起一波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若閉戶向外有作淨者波逸提若開戶向外有作淨人者突吉羅若閉戶向內有淨人不犯四十三事竟

佛在舍衛國爾時毗羅然國有婆羅門王名阿耆達以因緣故向舍衛國宿一居士舍問是居士言是舍衛城頗有沙門婆羅門爲大衆師多人所敬皆言好人耶我當時時往見親近或令我心清淨歡喜居士言有沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝當時時往見親近或令汝心清淨歡喜問言瞿曇沙門今在何處我當往見答言瞿曇沙門在舍衛祇洹精舍聞已出居士舍往詣祇洹爾時佛與無量百千萬衆圍繞說法阿耆達王遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出無量光焰如真金聚至小道口下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然時阿耆達聞佛說法示教利喜白佛言世尊願佛及僧受我毗羅然國夏安居一時佛作是念我先世果報必應當受作是念已默然受請是婆羅門知佛默然

受已即從座起右繞而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍爲佛及僧辦夏四月多美飲食爾時阿耆達王語守門者我欲夏四月斷外人客安樂自娛外事好醜一不得白時守門者受勑如教佛知安居時到以是因緣集比丘僧告諸比丘今當往詣毗羅然國安居諸比丘言受教於是世尊與五百比丘俱入其國其國信邪先無精舍城北有勝葉樹林其樹茂好地甚平博佛與大衆止此林中彼邑狹小人衆少信乞食難得佛夜過已會僧會僧已勑諸比丘汝等當知此邑狹小人衆少信乞食難得若欲此安居者住不者隨意是時舍利弗獨往不空道山中受天王釋夫人阿須輪女舍脂請夏四月安居天食供養時佛與五百比丘少一人在毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心供養佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得長老大目揵連白佛言世尊有樹名閻浮因此樹故地名閻浮提欲取此果與大衆食近閻浮樹有訶梨勒林有訶梨勒果鬱單越有自然秔米忉利天上有食名修陀皆欲取來以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘取地味噉願皆聽許佛語目連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉皆不聽許是國清涼水草豐茂時有波羅柰國諸牧馬人隨逐水草來到此國諸牧馬人信佛心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語諸長老言極辛苦耶答言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得今粮食盡止有馬麥汝能噉不諸比丘言佛未聽我

等食馬麥諸比丘不知云何是事白佛佛言馬屬看馬人若諸看馬人能以好草鹹水食馬令肥此麥自在應受是馬有五百疋比丘有五百少一人一馬食麥二升一升與比丘一升與馬中有良馬食麥四升二升與佛二升與良馬阿難取佛麥分并自分入聚落中到一女人前讃佛功德佛有如是念定智慧解脫知見大慈大悲有一切智三十二相八十種好身眞金色項有圓光有梵音聲視之無猒若不出家應作轉輪聖王我與汝等一切皆屬今出家得阿耨多羅三藐三菩提未度者度未解者解未滅度者滅度無生老病死憂悲苦惱以小因緣在此安居汝持此麥爲佛作飯女即答言我家多事不能得作時有一女聞佛功德即生敬心如是人者世未曾有語阿難言我與作飯及作汝分更有善德持戒比丘若有力者亦當與作女即作飯持與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛爲王種常御餚饍今此麤惡何能益身作是念已行水授飯見佛食之悲哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能噉此飯不答言能噉受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲塞即除佛食已訖阿難行水澆手攝衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不肯傍有一女不倩自作佛語阿難不作飯者所應得福則不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自作飯者此福無量若使不作餘福此德廣大乃至解脫是時世尊宿行未除一時之中無有知佛及僧毗羅然國噉馬麥者爾時魔王化作諸比丘飲食盈長齋向諸國道路逢者

問言汝從何來答言毗羅然國來諸居士言佛在彼住有供養不答言彼常有大會餚饍盈長我所持者是彼遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥諸國貴人長者居士大富商人備衆供具種種餚饍車馱充滿來迎世尊如親遠歸時有七日未至自恣佛知故問阿難自恣餘有幾日阿難答言餘有七日佛告阿難汝行入城語阿耆達王言我於汝國安居已竟欲遊行諸國諸比丘言世尊是婆羅門於佛衆僧有何恩德在此安居窮乏困極而與之別佛言此婆羅門雖無恩德賓主之法宜應與別阿難受教與一比丘俱到門下語守門人可白汝王阿難在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞之不白王者是爲不祥時阿耆達早起沐頭著白淨衣獨坐中堂守門者白阿難在外婆羅門相法名吉則喜即語令前誰遮阿難即入與坐相問訊已問阿難言汝何故來答言佛遣我來語汝我夏三月住汝國界安居已竟當遊行餘國阿耆達驚言阿難瞿曇沙門在毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住誰所供給阿難答言窮乏困極佛及衆僧三月食馬麥時阿耆達始自覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具已備云何令佛及僧三月食馬麥如是惡聲流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難言不得時阿耆達慚愧憂惱熱悶躃地時宗親以水灑面扶起乃醒親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿

曇強請留住若不肯住當齋飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思惟我若不受者當吐熱血死佛憐愍故受請七日時阿耆達作是思惟此四月供具云何七日能盡佛自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已向越祇去阿耆達齎諸供具隨送佛去若乏少時當以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自當日辦具小食時食中後含消漿飲勿令乏少莫使異人間錯其間阿耆達知佛宿處先往施設言我今日供汝明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故便作是語我今日供若明日供汝有何事爾許時令佛及僧三月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慚愧愁憂在一面立看衆僧爲少何物我當與之值時無粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與衆僧衆僧不受佛未聽我等食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事益身一者除飢二者除渴三者下氣四者除臍下冷五者消宿食時阿耆達自思惟我夏四月安樂自娛若復二月逐沙門瞿曇者以我一人廢諸國事令此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用即便白佛願時受用佛告阿耆達不得如汝所言此是食物應口受用佛欲遣阿耆達故說偈呪願

一切天中祠　供養火爲最　婆羅門書中

薩毗帝爲最　一切諸人中　帝王尊爲最
一切諸江河　大海深爲最　一切星宿中
月明第一最　一切照明中　日光上爲最
十方天人中　佛福田爲最

爾時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆向舍衛國爾時有一裸形外道隨逐佛後是外道身體肥大多肉復有一外道從前逆來問裸形外道言汝於此行爲何所得答言得如是如是食問何因緣得答言因是禿居士得彼即罵言汝弊罪人因他得如是飲食云何作惡不善語若人隨所得好食安隱處而訶罵者不名爲人若瞿曇沙門聞是語者必當結戒不聽弟子與外道食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若爲他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言沙門釋子所爲爾時佛但呵責而未結戒佛次第遊行到舍衛國爾時衆人聞佛三月噉馬麥故猶多供養未息有賣餅女人爲佛及僧辦於餅食時阿難於中知飲食事諸佛常法不盡得食不從坐起何以故若食不足佛力令足爾時佛猶坐未起有二外道出家女人從阿難乞餅阿難不憶念佛語各與一餅時有二餅相著故一人得一一人得二得已小遠共相問言汝得幾餅答言得一汝復得幾答言得二時得一者言與我半餅若不與者我當相辱答言各隨所得何以與汝第二更言與我半餅若不與者我當相辱答言各隨所得我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非夫非

私通者與汝一應與我一如與汝二應與我二即便相瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大喚答言外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若爲他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘裸形外道外道女自手與飲食波逸提裸形者阿耆維道尼犍子道尼犍外道者老子老弟子佛言略說除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者五種佉陀尼五蒱闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以根食自手與裸形外道外道女波逸提莖葉果磨飯麨糒魚肉糜粟穬麥莠子加師自手與裸形外道外道女波逸提若裸形外道乞果者應言我等不遮汝果若乞水者亦言不遮水不犯者若裸形外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時也四十四事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有小國反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往看鎧矟好不兵人樂不爾所軍衆能破敵不六羣比丘共相謂言今軍欲發共看去耶皆云隨意即往軍所一處立看諸國王眼常喜遠視王遥見比丘遣人問言何因緣來比丘答言我欲見王王作是念語大臣言我餘時難見耶諸比丘今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行王喚比丘來即詣王所王言何因緣來答言來欲見王王言

我餘時難得見耶乃來軍中見佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘看軍發行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行波逸提軍發行者爲鬬破賊故集諸兵人軍者一兵軍二三四兵軍一兵者但象兵但馬兵但車兵但步兵是名一兵二兵者象兵馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵馬兵步兵車兵步兵是名二兵三兵者象兵馬兵車兵象兵馬兵步兵馬兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵步兵是名四兵波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘故往看軍發行得見者波逸提不見者突吉羅從下向高得見者波逸提不見者突吉羅從高向下得見者波逸提不見者突吉羅一兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不犯者若不故去若有因緣道由中過不犯爾時軍去至彼久未破賊時波斯匿王有二大臣一名尼師達多二名富羅那先在彼軍有親里比丘別久憂念欲見比丘此二大臣遣使往喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛結戒不得看軍汝莫憂愁以是因緣不得往諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是

說若比丘故往看軍發行除因緣波逸提因緣者若王遣使喚若王夫人王子大臣大官諸將如是人遣使喚往者不犯四十五事竟

爾時佛聽諸比丘有因緣得至軍中諸比丘親里多此今日請彼明日請如是展轉軍中久住軍中有不信者妬嫉瞋言我等爲聚落官職人民稟食故在此是比丘弊惡不吉何因緣復來在此是比丘久住此者或作細作我等或因此比丘故破失退墮是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘往軍中宿過二夜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣往軍中宿過二夜波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘往軍中過二夜宿波逸提若在軍中至三夜地了時波逸提四十六事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗

牙旗幢旛兩陣合戰波逸提著器仗者莊嚴欲鬬軍者象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如弓有如半月有陣如日有如鋒頭兩陣對時看者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘往看軍陣著器仗時得見者波逸提不見者突吉羅若從下向高得見者波逸提不見者突吉羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看幢旛兩陣鬬時亦爾不犯者不故往有因緣道由中去不犯四十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬬諍瞋恚發不喜心打十七羣十七羣啼泣諸比丘問何故啼耶答言六羣比丘打我是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬬諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬬諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜心打餘比丘波逸提打者有二種若手若脚波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若以手打波逸提若以脚打波逸提若餘身分打突吉羅若爲呪故若食噎故打拍不犯四十八事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬬諍瞋恚發不喜心六羣比丘舉掌向十七羣比丘十七羣比丘作是念六羣比丘壯

健多力若掌著者我等便死即啼喚諸比丘問何故啼喚答言六羣比丘壯健多力舉掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘共比丘鬬諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬬諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜心舉掌向他波逸提舉掌者有二種手掌脚掌波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘舉手掌波逸提若舉脚掌波逸提除手脚舉餘身分向他突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不犯四十九事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有兄比丘名曰難徒跋難陀有弟子名達摩亦善持戒是弟子不隨師行難徒作是念此是我弟弟子不隨我行又不隨我弟行應當治之令隨我等爾時難徒以女人著一房中往語達摩言汝到某處來達摩言往何所作荅言但來達摩作是念此是我師兄云何不隨語即便隨往難徒知立此處得見女人即教此中立待我難徒即往女人所除却三瘡抱嗚餘身和合相觸作如是已語達摩言汝見不荅言見汝莫語餘人荅言我不能覆藏必以是事白佛當向比丘比丘尼說難徒言我亦見汝和尚作如是事復見劇是尚不語人汝何以語

人答言汝意自欲不語我不能覆藏必當白佛向比丘比丘比丘尼說時達摩即以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏不說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難徒汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他比丘有重罪覆藏乃至一夜波逸提知者若自知若從他聞若彼比丘自說重罪者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日沒至地未了波逸提者燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯波羅夷是比丘

波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了已日出時日出已中前時日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏他罪至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了已日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分

初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅是比丘若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅地了已日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘波羅夷中生突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙是僧伽婆尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突吉羅謂波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想若突吉羅想竟日覆藏至地了時皆波逸提若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心痛壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初

分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若僧與不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是比丘於波羅夷中

生疑是波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙後時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突吉

羅中生疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑於突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波羅夷生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅是比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止竟日覆藏他罪至地了時波逸提從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時 波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟日覆藏他罪至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提爲突吉羅爲波羅提提舍尼是比丘後時斷疑於突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆

藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅見他罪向一人說便止若聞若疑不須說五十事竟

十誦律卷第十四

音釋

躃（躃必益切足不能行也）波斯匿（梵語正云鉢邏斯那恃多此云勝軍匿女力切）鎧矟（鎧苦亥切鉀也矟所角切矛屬）眹晡（眹徒結切日側也晡博孤切申時也）擯（必及切斥也）

十誦律卷第十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之二

九十波逸提之七

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子作是念是達摩弟子毀辱我兄應當報之爾時喚言共到某聚落去問何以故答言但來達摩念言是我和尚云何不隨語從祇洹出爾時祇洹門間有諸比丘經行諸比丘語達摩言汝今日必當得多美飲食何以故隨逐多知識比丘故達摩言多以不多今日當知是跋難陀釋子隨所入家皆請與食跋難陀言小住日早時到當取達摩作是念我和尚今日必當受好請處是故處處不受食第二第三家亦請與食跋難陀言小住日早時到當取爾時跋難陀出白衣舍看日已中設入聚落乞食者不及時若還祇洹亦復不及時即語達摩言汝還去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂達摩復自看日已中設入聚落乞食不及時若還祇洹復不及時達摩又念今當何去即還祇洹諸比丘問言汝今日得多美好食耶答言莫共我語今日斷食問何以故即以是事向諸比丘廣說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘故斷比丘食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子云何名比丘故斷比丘食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘語餘比

丘來共到他家是比丘不教與便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣波逸提家者白衣家驅去者自驅若教人驅波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未入白衣家外門令還者突吉羅若中門亦如是若未入內門令還者突吉羅若入內門未至門處令還者突吉羅若至門處令還者波逸提 五十一事竟

佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時有五百賈客衆隨逐佛行作是念我等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到一林中欲宿時賈客各隨同火拾薪草共然火向諸比丘亦隨所知識共拾草木用然火向有一異摩訶盧比丘拽空中木持著火中木中有毒蛇得熱便出比丘見之驚怖大喚賈客驚怪謂有賊來共相謂言各自捉矟刀楯弓箭聚集財物諸賈客即起捉諸器仗聚集財物共相問言賊在何處比丘言無賊但有毒蛇諸賈客言若知是蛇何故大喚以大喚故諸賈客衆或有相殺我等幾相傷害佛聞是事及諸賈客呵責比丘過是夜已佛以是因緣集比丘僧以種種因緣呵責摩訶盧比丘云何名比丘露地然火種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘無病露地然火向若然草木牛屎木皮糞掃若自然若使人然波逸提病者冷盛熱盛風盛若向火得差是名病除是因緣名不病露地

者無壁覆障無席覆無衣覆如是等無覆處名露地自著者自手著使著者教他著波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以草著草火中波逸提若以薪牛屎木皮糞掃著草火中波逸提若比丘以木著木火中波逸提若以牛屎木皮糞掃草著木火中波逸提若比丘以牛屎著牛屎火中波逸提若以木皮糞掃草木著牛屎火中波逸提又比丘以木皮著木皮火中波逸提若以糞掃草木牛屎著木皮火中波逸提又比丘以糞掃著糞掃火中波逸提若以草木牛屎木皮著糞掃火中波逸提教著亦如是乃至以露地火樵著火中突吉羅不犯者若病若煑飯若煑羹煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢治杖治鉤不犯五十二事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘欲羯摩擯跋難陀時六羣比丘在衆中遮不得成羯磨異時六羣比丘餘處行去諸比丘言我等今當與跋難陀作擯羯磨有比丘言六羣比丘當來更遮諸比丘言六羣比丘今遠去至餘聚落多事未還有比丘佐助六羣比丘時住不去諸六羣比丘懈怠嬾墮說戒自恣僧羯磨時不來但與欲清淨諸比丘念莫令佐助六羣比丘來衆中作遮但取欲來即打揵椎集比丘僧遣人到彼比丘所索欲來彼問言欲作何事答言有僧事彼比丘即與欲爾時僧一心和合與跋難陀作擯羯磨後日大唱言僧已與跋難陀作擯羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作不可我意故諸比丘言汝已與欲彼比丘言我不知僧與跋難陀釋子作擯羯磨

故若知者不與欲自言我不是有過不應與欲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如法僧事中與欲後悔種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與欲後悔種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧如法與欲後悔我不應與波逸提僧事者所有僧事若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布薩自恣若羯磨十四人波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提若比丘僧如法事若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應與欲波逸提隨心悔言一一波逸提（五十三事竟）

佛在阿羅毗國爾時諸賢者隨齋日到寺中受齋法通夜然燈跏趺而坐為聽法故時諸上座比丘初夜大坐至中夜時各各入房諸年少比丘及諸沙彌在說法堂中宿不一心臥鼾眠寱語大喚掉臂諸賢者言看是尊衆不一心眠臥是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共未受具戒人宿佛爾時但呵責未結此戒

佛在舍衛國爾時沙彌羅睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺羅即去到邊小房中住時有

客比丘來作是念大房中必上座滿我當向邊小房中作是念已即向邊小房中到已謦欬打門問言此中有誰答言我是羅睺羅比丘言出去即便出去到第二房中復更驅去到第三房亦如是羅睺羅作是念我所至房舍皆驅出者今當往至佛廁屋中即往廁屋中枕廁板卧板下有蛇先出不在後夜大風雨墮蛇得苦惱即還向窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正爾當爲蛇所害佛即入三昧自房内没於廁邊住即以神力作龍聲羅睺羅便覺佛知而故問汝是誰耶答言我羅睺羅何故在此答言卧問何故此中卧答言餘無宿處佛言汝出即便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是偈言

汝不爲貧窮　亦不失富貴　但爲求道故
出家應忍苦

說是偈已佛即捉臂將至房時佛獨坐牀上大坐佛竟夜入禪用聖默然到地了已以是因緣集比丘僧語諸比丘是沙彌可憐愍無父母若不慈愍何緣得活若值惡獸得大苦惱是親里必瞋言諸沙門釋子但能畜沙彌而不能守護佛種種因緣呵已語諸比丘從今爲二事利故聽未受大戒人二夜共宿一者爲憐愍沙彌故二者爲有白衣來至僧房故以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受大戒人共舍宿過二夜波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙

道是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二宿波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不犯時有比丘病使沙彌供給看病是比丘至第三夜驅沙彌去是病比丘病無人看垂死諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘應喚沙彌在病比丘所立莫令卧有沙彌小乆立倒地便卧佛言病比丘不犯是中有不病比丘不應卧事竟

五十四

佛在舍衛國爾時阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘汝當約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見當三教令捨是事諸比丘言如是世尊即往約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見作是教令捨此事第二第三亦如是教諸比丘再三教已不能令捨即便起去往詣佛所頭面禮足一面坐白佛言世尊我等教阿利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨我等便即起來佛言汝等應作羯磨擯阿利吒比丘不捨惡邪見故若有餘比丘不捨惡邪見者亦如是治作不捨惡邪見擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘如是惡邪見言我知佛法義作障道法不能障道僧已約勑令捨惡邪見而不肯

捨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘不捨惡邪見羯磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧隨爾所時與作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘不捨惡邪見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是言我如是知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時堅持不捨諸比丘當再三教令捨此事再三教時捨者善不捨者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者是比丘初應輭語約勑若輭語約勑捨者令作突吉羅悔過若不捨者應作白四羯磨約勑一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義作障道法不能障道若僧時到僧忍聽僧約勑阿利吒比丘令捨惡邪見是名白如是白四羯磨僧約勑阿利吒比丘捨惡邪見竟僧忍默然故是事如是持是中佛說是比丘應爲教是名約勑教若輭語約勑不捨者未犯第二第三約勑令捨是事者是名約勑是名若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑竟不捨者波逸提五十五事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘知是人作如是

語不如法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知是人作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波逸提知者若自知若從他聞若彼自說如是語者

如所見說不如法悔者未折伏心未破憍慢不捨惡邪者是惡見未離心故如法擯出者如佛法僧中擯出共事者有二種事法事財物事共住者共是人住白羯磨白二白四羯磨布薩自恣若作十四人羯磨共舍宿者舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從擯人問誦受學亦如是共財事者若比丘與擯人鉢波逸提與衣戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若從擯人取衣鉢波逸提乃至取盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿臥者波逸提起已還臥

隨起還臥一一波逸提若通夜坐不臥突吉羅五十六事竟

佛在舍衛國爾時有沙彌名摩伽生如是惡邪見我知佛法義作婬欲不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧汝等當約勑摩伽沙彌汝莫作是語我知佛法義作婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如是世尊即往呵沙彌言汝莫作是語我知佛法義作婬欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝捨是惡邪見諸比丘再三教已不能令捨即從座起來諸佛所頭面禮足白佛言世尊我等約勑摩伽沙彌令捨惡邪見不能令捨從座起來佛言汝等應與摩伽沙彌滅擯羯磨不捨惡邪見故若更有如是沙彌亦應如是治滅擯羯磨法者一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是摩伽沙彌生惡邪見僧已約勑令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與摩伽沙彌滅擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與摩伽沙彌滅擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城爾時六羣比丘知是沙彌擯已便畜經卹共事共宿是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知是滅擯沙彌便畜經卹共事共宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知滅擯沙彌便畜經卹共事共宿

種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若沙彌作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘應如是教沙彌言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語汝當知佛種種因緣呵責婬欲能障礙道汝當捨是惡邪見若是沙彌諸比丘如是呵時堅持不捨者諸比丘應再三教令捨是事再三教時若捨者善不捨者諸比丘應如是語沙彌汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得共比丘同房二宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘知是滅擯沙彌便畜經卹共事共宿波逸提知者自知若從他聞若沙彌自說滅擯者如佛法一心和合僧作滅擯羯磨畜者持作弟子自作和尚若阿闍棃經卹者若與衣鉢户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥共事者有二種事法事財事共宿者四種舍內共宿舍者若一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘教滅擯沙彌法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從滅擯沙彌受經讀誦亦如是若與滅擯沙彌鉢波逸提若與衣户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若從滅擯沙彌取衣鉢户鉤時藥夜分七日盡形藥一一皆波逸提四種舍中共宿波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提通夜坐不卧亦波逸提五十七事竟

佛在王舍城爾時世尊爲乞食故早起著衣

持鉢阿難從後入王舍城時天大雨水突伏藏出多有寶物爾時世尊乞食食已還耆闍崛山佛見是藏多有寶物佛在前行阿難隨後一尋徐行阿難自念我若近佛口氣脚聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒蛇阿難作是語已即便直過不往物所阿難見已白言惡毒蛇世尊作是語已即便直過不往物所是山下有一貧人刈麥聞是二種語作是念我未曾見沙門釋子毒蛇惡毒蛇今當往看即往見藏爲水突出見已歡喜言沙門釋子毒蛇皆是好物即以車輿衣囊及日取著家内以是寶物現富貴相謂作大舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象羣馬羣牛羊羣車乘輦興人民奴婢是人先有不相可者見作大舍妨其生業是人妬嫉便白王言是中先有貧窮賤人卒見富相起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象羣馬羣牛羊羣人民奴婢是人必當得大寶藏不欲語王王即喚問汝得寶藏耶答言不得王念此人不被拷治云何說實即勑有司盡奪財物縛著標頭若得實藏不語王者皆如是治作是教已即奪財物縛著標頭誰得寶藏不語王者皆如是治是人作是言毒蛇阿難惡毒蛇世尊諸人語曰汝莫作是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊法應作是言誰得寶藏不語王者皆有比分是人一心念佛作是言毒蛇阿難惡毒蛇世尊時人白王是人標頭作如是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊王即喚問縛汝標頭實作是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊不是人答言大王施我無畏者我當說實答言與汝無畏即言有是寶藏

我先貧賤山下刈麥有二比丘共來上山一在前行一在後行前行比丘見是藏時作是言毒蛇阿難語已直去不到物所亦不取物後行比丘亦見復作是言惡毒蛇世尊語已直去不到物所亦不取物我聞是二語即作是念我未曾見沙門釋子毒蛇惡毒蛇尋便往看見是寶藏爲水所突見已歡喜即以車輿衣囊取著家中現富貴相起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象馬羣牛羊車乘輿輦人民奴婢今我墮罪便憶是語此惡毒蛇今於我有能作何等必噉我命爲是寶故王盡奪我所有財物垂當奪命王作是念必當是佛與阿難王言汝去於命無畏賞汝金錢五百於是急中說於佛語及阿難所言故從死得脫時是衆中大臣大官大聲唱言甚希有事憶佛語故便得脫死諸比丘聞是事向佛廣說佛言取重物得如是罪及過是罪皆由取寶物故佛但呵責而未結戒

佛在維耶離爾時諸童子等出城詣園林中學射射門射門扇孔學射箭筈筈筈相拄爾時跋難陀釋子早起著衣持鉢欲入城乞食諸童子遥見共相謂言此跋難陀釋子喜作惡罪若見罪聞罪疑罪無慚愧無猒足我等今當試看即以寶物價直一千放著道中捨遠遥看時跋難陀釋子到是寶所四顧無人取著掖下諸童子見即往圍繞捉言汝比丘法他物不與便偷取耶答言不偷何故取耶答言我謂糞掃物故取諸童子言云何寶物作糞掃取諸童子念此惡人當將詣衆官作是念已將詣衆官衆官問言汝實偷不答言

不偷作糞掃想取衆官又言無有寶物得作糞掃取者衆官是佛弟子信樂佛故作是語比丘云何作偷諸童子輩必當虚妄即言汝去後莫復爾諸露地不與寶莫取時跋難陀作是惡事已還向諸比丘廣説是事諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪惡及過是罪皆由取金銀寶物故種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘若寶似寶自取教取波逸提寶者錢金銀硨磲碼碯瑠璃真珠似寶者銅鐵白鑞鉛錫僞珠自取者自手取教取者教他取波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘捉舉他錢金銀波逸提捉舉他硨磲碼碯瑠璃真珠波逸提若比丘有似寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具器仗鬬具捉舉是物波逸提捉舉僞珠突吉羅

佛在舍衛國爾時舍衛城節日到諸白衣辦種種飯食出園林中時毗舍佉鹿子母著五百金錢直莊嚴身具出城遊戲還欲入城是鹿子母信樂佛及僧作是念我今出城不應不見佛而還入城又我不應著如是莊嚴具往詣佛所即脱嚴具褁著衣中與一小婢與已詣佛所頭面禮足一面坐佛以種種法示教利喜示教利喜已默然鹿子母聞佛説法已從座起頭面禮足右繞而去佛善説法小婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見是衣裹語阿難汝看是中有何物取舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從

今是戒應如是說若比丘若寶若似寶自捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來者當還是事應爾僧坊內者物在僧坊壁內籬內塹內障內住處內者隨白衣所請住處是中云何不犯若物在僧坊內若得淨人教舉取看若不得淨人應自取看舉若有來索者應問汝物有何相若說相是者應還若不是者應答無如是物若主未來是比丘有因緣欲行者是中有舊住善好比丘應語言我得他所忘物汝取看舉有來索者問相是者應還若不是者應答無如是物若過五六歲無主來索應施四方僧物中用若後有主來索者應取四方僧物償是物在住處者若得淨人教取看舉若不得淨人自取看舉若有來索者應問相是者應還不是者應答無如是物若是比丘有因緣欲去是中若有舍主善好男女應語言我此中得他是物汝取看舉若有索者問相是者應還不是者應答無如是物若過五六歲無來取者是住處若少坐牀大牀牀板應用作若後有來索者應取是牀坐用還是事應爾 五十八事竟

佛在王舍城爾時王舍城人以龍雹因緣故作一月會最後日設會伎兒作伎應多與價直爾時六羣比丘共相謂言往看去來皆言隨意即便俱往在一面立遣人語伎人言是中有所得物與我等分若不與者我壞汝會使即往語汝所得物與我等分若不與者當壞汝會問誰作是語答言沙門問何沙門答言釋子沙門伎人共相謂言我等今牽觀者

心伎樂已調若有大樂師尚不能壞何況釋子沙門不與汝分使即還報不肯與汝分聞不與已即張異衣作幔異衣作障異衣作敷是中著白衣服結跏趺坐辯才莊嚴讃佛讃法讃僧聖戒是中有人從大衆中起試往看之如是第二第三會處皆空來就比丘聞法得味不復還去是中即空爾時伎人應大得價即不復得共相問言彼中是誰答言沙門釋子即呵責言是失沙門法燒沙門法盡奪我等所得財物是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘不作淨染衣著佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國與賈客衆俱欲度險道時有賊來劫賈客物裸形放去諸比丘亦失衣服復有餘出家人亦在此中俱失衣服時賊放衣聚在一處是賊愛佛法故語諸比丘汝等各各還自取衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑謂是他衣竟不敢取次第到舍衛國往詣佛所頭面作禮一面坐諸佛常法有客比丘來如是語勞問訊可忍不足不乞食不難道路不疲耶佛以是語勞問諸比丘可忍不足不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣説佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘得新衣者應三種

色中隨一一種壞是衣色若青若泥若茜若比丘不以三種壞衣色著新衣者波逸提新衣者若比丘得他故衣初得故亦名新衣三種壞色者若青若泥若茜若比丘得青衣者應二種淨若泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青若茜若得茜衣者亦二種淨若青若泥若得黃衣者應三種淨青泥茜得赤衣者應三種淨青泥茜得白衣者亦三種淨青泥茜波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘著不作淨衣波逸提若作敷具波逸提若作枕波逸提乃至少時試著突吉羅若比丘得作淨竟衣以不淨段物補却刺縫一點作淨若直縫各各作淨若比丘得淨染衣却刺縫即是淨不淨物補摘不淨物還與僧淨染者如法壞色染也不淨段物者非如法色一尺二尺故言不淨段以此衣壞故以段補之皆應却刺若直縫者衣主命終應摘此直縫與僧乃以此衣與看病人一點三點以淨此不淨色故淨而却刺是佛所許如法畜用直縫所以不得者以是世人衣法故以却刺異俗 五十九事竟

十誦律卷第十五

音釋

楯 竪尹切兵器干櫓之屬　懈怠 懈古隘切懶也怠徒耐切倦也　掉臂 掉徒弔切搖也臂必至切腕也　輭 而兗切柔也　卹 辛聿切愍也收也　箭筈 箭子賤切矢也筈古活切箭本受弦處也　塹 七艷切坑也　茜 此見切茜草也

十誦律卷第十六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之三

九十波逸提之八

佛在王舍城爾時瓶沙王有三種池水第一池中王及夫人洗第二池中王子大臣洗第三池中餘人民洗是王得道深心信佛問諸大臣上人洗不答言亦洗王言上人應我渠中洗爾時諸比丘常初夜中夜後夜數數洗一時瓶沙王欲洗語守渠人除人令靜我欲往洗即時除却餘人但比丘在知池人作是念王敬比丘若遣除者王或當瞋便白王言已除餘人但比丘在王言大善令上人先洗初夜中夜後夜比丘洗竟便去知池人白王言比丘已去王即詣水王洗法遲王洗竟時便即地了王洗竟作是念我不應出城不見佛直還入城即詣佛所頭面禮佛足却一面坐佛知故問大王晨朝何來時王以是事向佛廣說佛爾時為王說種種法示教利喜示教利喜已默然王聞佛說法已從座起頭面禮佛足右繞而去王去不久佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘常初夜中夜後夜數數洗令灌頂剎利大王自池中不得洗種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯爾時春殘一月半夏初一月是二月半大熱時諸比丘不得浴故身體垢痒迷悶吐逆是事

白佛願世尊如是大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時是中犯者若比丘未至大熱時浴波逸提若大熱時浴不犯

佛在王舍城爾時諸比丘病以酥油塗身不得浴故患痒迷悶吐逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛言從今聽病因緣故浴益利病人如食無異從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時病者若冷發風發熱發若洗浴得差是名病是中犯者若比丘無病減半月浴波逸提若病不犯

佛在王舍城爾時諸比丘中前著衣持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體塵土坌身不得浴故迷悶吐逆是事白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從今聽許風因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提除因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時是中犯者若無風因緣浴波逸提若有風因緣浴不犯

佛在王舍城爾時諸比丘著新染衣入城乞食值雨衣濕染汁著身生疥瘡不得浴故痒悶吐逆諸比丘白佛願世尊聽雨因緣故浴佛言雨因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時是中犯者若無雨因緣浴波逸提有雨因緣浴不犯

佛在阿羅毗國爾時諸比丘新起佛圖擔土

持泥墼塼草等麤泥細泥黒白塗治不得浴
故痒悶吐逆疲極不除是事白佛願世尊聽
作因緣故浴佛言聽作因緣故浴從今是戒
應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提
因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大
熱時除病時風時雨時作時作者乃至掃五
尺僧坊地亦名爲作是中犯者若比丘無作
因緣浴波逸提若作因緣浴不犯
佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行
向舍衛國是土地多塵土行時塵土坌身不
得浴故身體痒悶吐逆是事白佛願世尊聽
行因緣故浴佛言聽行因緣故浴從今是戒
應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提
因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大
熱時除病時風時雨時作時行時行者乃至
半由延若來若去是中犯者若比丘昨日來
今日浴波逸提明日欲去今日浴波逸提若
今日半由延來去浴者不犯若比丘無是六
因緣減半月浴波逸提若有因緣不語餘比
丘輙浴者突吉羅六十事竟
佛在維耶離國爾時維耶離諸王子出園林
中學射門扇孔仰射空中筈筈相拄爾時迦
留陀夷中前著衣持鉢入城乞食遥見諸王
子作如是射見已便笑諸王子言何以故笑
我等射不好耶答言不好問言汝能不答言
能若能便射迦留陀夷言我法不應捉弓箭
諸王子言此中有木弓可用即與木弓張時
有飛鳥空中回旋迦留陀夷放箭圍繞不令
得出諸王子言何故不著答言射著何足爲
難諸王子言不爾若能著者便應令著莫傷

虛語即憍慢言汝等欲令射著何處王子言欲令著右眼即著右眼是鳥即死爾時諸王子皆慚愧妬瞋言沙門釋子能故奪畜生命是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘故奪畜生命種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘故奪畜生命種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提奪命者若自奪若教他奪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有三種奪畜生命得波逸提自教遣使自者若比丘自作自奪畜生命教者語他言是畜生捉縛打殺若他受教殺者是比丘得波逸提遣使者若比丘語人言汝識某畜生不答言識汝往捉縛打殺使往捉縛打殺者比丘得波逸提又比丘有三種奪畜生命得波逸提一者用受色二者用不受色三者用受不受色受色者若比丘以手打畜生若足若頭若餘身分念欲令死死者波逸提若不即死後因死者波逸提若不即死後不因死突吉羅不受色者若比丘以木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段遥擲畜生念欲令死死者波逸提若不即死後因是死亦波逸提若不即死後不因死突吉羅受不受色者若以手捉木瓦石刀矟弓箭木段白鑞段鉛錫段就打念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色爲

殺故以毒藥著畜生眼中耳中鼻中口中身上瘡中著飲食中卧處坐處念欲令死死者波逸提若不即死後因是死者亦波逸提若不即死後不因是死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色不以毒藥爲殺故作憂多殺頭多殺作擫網撥毗陀羅殺似毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著水火中殺推著坑中殺遣令道中死乃至母胎中初受二根身根命根於中起方便念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅六十一事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘共十七羣比丘鬬諍相罵心不和合時六羣比丘與十七羣比丘鬬諍相罵已六羣比丘欲令十七羣比丘疑悔故作是言汝等不滿二十歲受具戒若人不滿二十歲受具戒者不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸比丘問何故啼耶答言六羣比丘令我疑悔云我等不滿二十受具戒若不滿二十受具戒者不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子我等聞是語疑悔故啼是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘故令他疑悔種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘故令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故令餘比丘疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異

波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有六因緣一者生二者受具戒三者犯四者問五者物六者法生者若比丘問餘比丘汝何時生答言某王時生某大臣時某豐樂時某饑儉時某安隱時某疫病時生即復言若人某王時生某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生者是人不滿二十歲若人不滿二十不得受具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘言汝腋下何時生毛口邊何時生鬚咽喉何時現若言某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生即復言若人某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生毛生鬚咽喉現者是人不滿二十若人不滿二十受具足戒不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名生受具戒者若比丘問他比丘言汝何時受具戒答言某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時受具戒即復問言若人某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時受具戒者是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘誰是汝具戒和尚誰作阿闍梨誰作教師答言某作和尚某作阿闍梨某作教師即復言若某作受具戒和尚某作阿闍梨某作教師是人不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘言汝於十衆中受具戒於五衆中受具戒耶答言十衆中即復

語言若如是十衆中受具戒是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘汝於界内受具戒於界外受答言界内受即復言若界内受戒是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名受具足戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名犯問者若比丘問他比丘汝入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語耶答言我入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語即復言若比丘入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢誰同心用衣用户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥答言與某同心用鉢衣户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥即復言若比丘與某同心用衣鉢户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名物法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請食入某舍莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑若比丘答言我受迦絺那衣即復言若比丘隨意多畜衣數數食別衆食他不請食

入其舍非時入聚落不著僧伽棃入村邑者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名法若比丘以是六事令他比丘疑悔皆波逸提除是六事以餘事令他比丘疑悔突吉羅除比丘以是六事以餘因緣令餘人疑悔皆突吉羅 六十二事竟

佛在王舍城爾時十七羣比丘中有一白衣小兒喜笑時十七羣以喜笑故用指擊攊小兒多笑乃至氣絶不能動手足便死時十七羣比丘生疑我等將無得波羅夷是事白佛佛知故問十七羣比丘汝以何心作答我以戲笑故佛言若爾者不犯殺語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以指擊攊他者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以一指擊攊他一波逸提二三四五六七八九十指十波逸提若以木石擊攊他突吉羅 六十三事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有洗浴河處處作堰時十七羣比丘共相謂言至阿脂羅河上洗浴去來十七羣比丘中有一比丘得禪定故實不欲往爲護餘人意故去諸比丘皆著衣到阿脂羅河岸上脱衣入河中作種種戲或手拍水或倒没或如魚轉或掉臂或兩手抱水或一手仰浮是洗浴處王殿上悉得遙見時王與末利夫人於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙見十七羣比丘在水中種種戲語末利夫人此是汝所尊重者於水中作如是種種麤戲夫人答言王何以言看是比是年少耳王何不言看摩訶迦葉舍利弗目

揵連阿那律爾時是中得禪定者不洗在別處坐禪聞是二語王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿澡灌水著前結加趺坐如是教已即皆上岸著衣盛滿澡灌水著前結加趺坐時得定者以神通力令瓶水各各在前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後而去時末利夫人見已語王言此是我所尊重者作如是行乃至王所不見處時夫人即遣使詣佛所白佛言是王常喜出比丘過罪以此水中洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛以是事集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責十七羣比丘云何名比丘水中作種種戲以手拍水倒沒或如魚轉或兩手拖水一手仰浮種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘水中戲波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者作戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘欲作喜故以手拍水波逸提若於水中倒沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑故作是種種浮戲皆波逸提乃至槃上有水若坐牀上有水以指畫之突吉羅不犯者若學浮若直度不犯 六十四事竟

佛在舍衛國爾時長老阿那律從憍薩羅國遊行向舍衛國到一聚落無僧坊處欲宿是阿那律本國王子性貴故不喜問小小事又

不知何人可問不可問見聚落中諸立少年即往問言是聚落中誰能與出家人宿處時聚落中有一婬女是諸年少欲戲弄比丘故答言某處可宿即往到女門前立彈指時女人出看見阿那律端正有威德顏色可愛見已婬欲心發女人問言汝何所索答言寄宿女言可得即入與坐處共相問訊然後乃坐女勑家人辦種種飲食種種莊嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即此牀邊更著一牀自爲身故是女人初夜請比丘作不淨事我當爲汝供給捺脚比丘答言我是斷婬欲人莫説是事女人意念此必有欲但以初至疲極故至中夜復語猶故不從至後夜復語亦故不從至地了時女語比丘言國王大臣有持百金錢來我不肯從二百三百四百五百我亦不從我於今夜三自相請而汝不肯汝於比丘所應得法必當得之若不欲爾者爲慜我故受我施食阿那律念言我道中行必當須食作是念已即默然受知默然受已即時辦飲食自手行水自與多美飲食飽滿已知洗手攝鉢取小牀在前坐聽法時阿那律觀女人心本末因緣爲説次第法即於座上遠塵離垢得法眼淨是女人見法聞法知法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從坐處起頭面禮阿那律足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形作優婆夷時阿那律更爲説種種法示教利喜示教利喜已從坐起去從是已來此家常供給沙門釋子衣服飲食是婬女少多送阿那律已便還爾時阿那律漸到舍衛國脱衣鉢著一處往

詣佛所頭面作禮在一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乏食不難道路不疲極耶佛即以如是語勞問阿那律忍不足不乏食不難道路不疲極耶阿那律答言世尊忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣説佛以是事集比丘僧語諸比丘阿那律雖離欲得阿羅漢不應與女人共宿如熟飲食人之所欲女人於男亦復如是種種因緣呵已不應與女人共宿以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘與女人同舍宿波逸提女者人女非人女畜生女是人女是卧若坐名爲宿象若倚若立亦名宿駝馬牛羊若立若卧亦名宿鵝鴈孔雀雞若一脚立若持頭著項上亦名宿舍者有四種一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女宿皆波逸提若起還卧更得波逸提隨起還卧一一波逸提不犯者通夜坐不卧乃至他舍有女人宿孔容猫子入處是舍中宿波逸提事竟六十五

佛在維耶離國摩俱羅山中爾時與侍者象守比丘俱諸佛侍者法佛未入房不得先入時佛初夜露地經行爾時小雨墮釋提桓因作是念佛今在露地經行小雨墮我何不變作瑠璃窟令佛在中經行即便化作佛在中經行帝釋隨後佛經行久是象守比丘風雨所惱作是念當以何方便令佛入舍我當得入爾時摩俱羅山中所有人民小兒啼時則以婆俱羅夜叉怖之令止時象守反被俱執在經行道頭立以兩手覆兩耳語佛言比丘

婆俱羅夜叉來時釋提桓因白佛言世尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍尸迦我家廣大此人現身亦當得漏盡所作已辦更不受後有佛種種因緣示教利喜示教利喜已默然釋提桓因聞佛示教利喜已頭面禮佛足右繞而去釋去未久佛入自房敷座牀坐是夜過已以是因緣集比丘僧種種因緣呵責象守比丘言癡人云何能恐怖如來佛世尊汝癡人佛者無怖畏衣毛不竪爾時佛說偈言

佛於自法中　通達無礙智　有人可以此
婆俱夜叉恐　佛於自法中　通達無礙智
是故能過度　生老病死苦　佛於自法中
通達無礙智　是故能除滅　諸結使煩惱

佛以種種因緣呵責象守比丘已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自恐怖他比丘若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色若作馬色羝羊色水牛色作如是等可畏色恐怖比丘若能令怖若不能皆波逸提是名色聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲羝羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名聲香者若比丘作好香若作臭若等分香如是香恐怖比丘若能令恐怖若不能皆波逸提是名香味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉飯答言用酪酥又言若用酪酥噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸提若比丘復問他比丘汝今日以何物

噉飯答言用酪酥毗羅漿又言若人用酪酥毗羅漿噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸提又比丘問餘比丘汝今日以何物噉飯答言以酥猪肉又言若人用酥猪肉噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸提是名味觸者若比丘持身令堅若麤若軟若細滑若澀令身皆異以觸他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名觸法者若比丘語餘比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄餓鬼畜生是比丘答言我自知是法又言若比丘生草中大小便者是比丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖若不能皆波逸提是名法若比丘以是六事恐怖比丘波逸提除是六事若以餘事恐怖比丘突吉羅以是六事若餘事恐怖餘人突吉羅 六十六事竟

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞而去還家通夜辦種種多美飲食敷坐處爾時諸比丘早起持衣鉢著露地待時到爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬬諍不相喜時六羣比丘取十七羣比丘衣鉢藏著異處時十七羣比丘來求衣鉢久覓不得十七羣比丘法有所作事皆共相語時失衣者語餘者言我不知衣鉢處相助求覓於是中間居士敷坐處已遣使白佛時到飲食已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿自恣飽滿已知僧執鉢自行水竟取小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已及餘比丘各從座起出居士舍十七羣

比丘爾許時覓衣始得來入衆僧出時見已問言何故在後答言六羣比丘藏我衣鉢久覓始得是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘藏他比丘衣鉢户鉤革屣鍼筒如是隨法所須物若自藏若教他藏乃至戲笑波逸提自藏者自手藏教藏者教他藏波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘藏他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘得波逸提若覓得得突吉羅若衣户鉤革屣鍼筒若覓不得波逸提若覓得突吉羅若藏空鍼筒彼比丘若覓不得突吉羅若得亦突吉羅六十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘性嬾惰不喜自浣染衣割截篸縫若有衣可浣染割截篸縫者便持是衣與比丘若比丘尼式叉摩尼若沙彌沙彌尼諸人生自衣想浣染割截篸縫作衣竟爾時六羣比丘知衣已成便往索言此衣何以久不還我輭語不得即强奪取爾時諸比丘不見六羣比丘浣染割截篸縫衣時但見著新衣諸比丘問六羣比丘言不見汝浣染割截篸縫衣時但見著新衣六羣比丘言我等有可浣染割截篸縫衣持與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼諸人是衣中

生自衣想浣染作衣竟我便往索此衣何以久不還我輙語不得即强奪取著以是因緣故汝等不見我浣染割截簝縫衣時但見我著新衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取著波逸提爾時諸比丘不知長衣當云何畜是事白佛佛言應作淨畜有比丘現前作淨與他衣已他不肯還即生鬬諍是事白佛佛言不應現前與爾時有比丘與二三人衣作是言我所有衣鉢皆與某甲某甲二三人如是散亂不應淨法是事白佛佛言不應與二三人應好思惟籌量與一好人應作是言我衣鉢皆與某甲一人從今日比丘有應常用衣不應與他若遣與若作淨若受持比丘有衣應與他者與六羣比丘中一人是人受衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不能得好同心比丘故又一時夏末月佛遊行諸國餘比丘皆著新染衣是一比丘著故弊衣佛

見是比丘知而故問汝何故著弊故衣比丘答言世尊我有衣應淨故與六羣比丘中一人受我衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不得好同心比丘故佛言是施不名真實爲清淨因緣故與即時是比丘應還索取若得者好若不得者應强奪取應教彼作突吉羅罪悔過從今日比丘所有常用衣隨意不應與他若作淨若受持若施人六十八事竟

佛在維耶離國爾時有彌多羅浮摩比丘作是念我以無根波羅夷法謗陀驃比丘力士子不能得成是事無根故又以小因緣作波羅夷謗亦不得成無小因緣故我今當以無根僧伽婆尸沙法謗陀驃比丘力士子作是念已即以無根僧伽婆尸沙法謗陀驃比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責彌多羅浮摩比丘云何名比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵責彌多羅浮摩比丘已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗餘比丘波逸提無根者有三種若見若聞若疑僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所說謗者他所不作强言作罪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種犯者若不見不

聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘疑已不忘是名五種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種犯者若不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清淨亦如是六十九事竟

佛在維耶離去維耶離城不遠有織師聚落是中一織師婦有小事不隨夫言夫以手脚痛打驅出舍是女父母家在維耶離城中婦作是念我當歸去作是念時有迦留羅提舍比丘從跋着國游行向維耶離是婦出外見是比丘問言善人那去答言向維耶離婦言共去即便俱發爾時以染心相看調戲大語掉手臂行作種種不淨事時織師便作是念我婦或當走去即出自舍求婦不得諸織師法有事皆相佐助即語餘織師言我婦走去諸織師即於諸要道中覔是夫作是念是婦生在維耶離必當還歸即自向維耶離道中見婦與比丘俱行即往捉比丘以衣繫縛言汝比丘法應將我婦去耶答言我不將去我自向維耶離汝婦自隨我來夫言云何肯直首即以手脚打比丘婦見打比丘故語夫言何以打他耶此比丘不將我來我自向維耶離夫語婦言小婢汝必共作不淨事復更以手脚打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起

如是惡事已便去到維耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期同道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落波逸提女人者有命女人堪作婬欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水道陸道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若無聚落空地行乃至一拘盧舍得波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者若比丘不共期行若與國王夫人共道行不犯 七十事竟

佛在維耶離爾時諸比丘從跋耆國遊行向維耶離是道多草木諸比丘失道入薩羅樹林中爾時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是念言比丘那去答言向維耶離賊言此非維耶離道諸比丘言我等亦知非向維耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等那去諸賊答言向維耶離諸比丘言我曹與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從濟度恒河或不從濟度或由門入或不由門入若共我等去者或得衰惱事諸比丘言我等已失道有事無事爲當共去答言隨意即與賊俱去不由濟度恒河時爲邏人所捉邏人問諸比丘汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故邏人即看無異財物邏人言汝肯直首耶當將詣官所衆官問言汝等亦是賊耶答言我等非賊以

失道故衆官即看無異財物時斷事人信佛法作是言沙門釋子不能作是惡事必是失道語比丘言今放汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊衆共道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提賊者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若嶮難處賊送度者不犯七十一事竟

佛在王舍城爾時王舍城中十七羣年少富貴家子柔輭樂人和提等未滿二十歲長老目犍連與受具戒是人晡時飢急故於僧坊內發大音聲作小兒啼佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七羣年少富貴家子柔輭樂人未滿二十歲長老目犍連與受具戒晡時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故問大目揵連汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責目揵連汝不知時不知量趣得便與受具戒汝云何不滿二十歲人與受具戒何以故未滿二十歲人不能堪忍寒

熱飢渴蚊蝱風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆不能堪忍是不滿二十歲人未成就故佛言滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊蝱風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘未滿二十歲人與受具足戒者波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可呵是事應爾波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不滿二十歲不自憶不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲不自憶不滿僧中問

汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲不自憶不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十歲不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住者無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不答言滿

若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住者亦無罪又人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘亦無罪又人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住

無罪諸比丘得罪若人滿二十歲不自憶滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自憶滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲不自憶滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不憶不知疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪七十二事竟

佛在阿羅毗羅爾時阿羅毗比丘自手掘地掘作墻基掘渠池井掘泥處有居士是外道弟子說地中有命根是人以嫉心故呵責言沙門釋子自言善好有功德而奪一根衆生命是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自手掘地掘作墻基掘渠池井掘泥處種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波逸提地者有二種生地不

生地頹墻土石底蟻封土聚生地者若多雨國土八月地生若少雨國土四月地生是名生地除是名不生地自掘者自手掘教他掘者教他人掘波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘掘不生地隨一一掘突吉羅若頹墻土石底蟻封土聚若掘者隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨一一掘波逸提若掘作墻基若掘渠池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅若比丘作師匠欲新起佛圖僧坊畫地作模像處所不犯餘比丘畫者犯罪若生金銀硨磲碼碯珠沙鑛處若掘是處不犯若生鐵鑛處銅白鑞鉛錫鑛處若雌黃赭土白墡處生石處生黑石處沙處鹽地掘者不犯

七十二事竟

十誦律卷第十六

音釋

坌（蒲悶切塵坋也） 疥疱（疥古嗌切瘙疥也疱匹貌切瘡疱也） 墼（古歷切未燒磚坯也） 橿（其亮切罥也） 攊（郎擊切擊口也） 癩癬（癩落蓋切惡疾也癬息淺切疥癬也） 騶（昆召切） 蚊蝱（蚊無分切蝱莫耕切蚊蝱並齧人飛蟲也） 螫（施隻切蟲行毒也） 赭（章也切赤土也） 墡（常演切白土也）

十誦律卷第十七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之四

九十波逸提之九

佛在釋氏國爾時摩訶男釋四月請佛及僧所須藥一切自恣皆從我取爾時六羣比丘過夏四月不病到摩訶男釋所言我等須酥答言先所有酥僧中用儩但有餘藥訶棃勒阿摩勒毗醯勒波株羅藥毗牧曼陀羅藥多耶摩那藥迦樓伽盧醯尼藥有如是等若須者便取六羣比丘又問汝有油蜜石蜜薑胡椒蓽茇黑鹽不我等須之答言先有僧中用盡但有餘藥訶棃勒等若須者便取六羣比丘便瞋恚言汝誑佛及僧力不能與者何故請佛及僧四月自恣多與藥若有餘人請者必當自恣多美好藥此辛苦草藥何處不有爾時摩訶男釋善好大人如是呵時心不憂愁時有餘居士隨從摩訶男釋者以嫉妬心瞋呵責言是沙門釋子自言善好有功德是摩訶男釋善好供給衆僧如事大家云何現前呵罵出其過罪是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘摩訶男釋善好供給衆僧如事大家云何現前呵罵佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過除常請除數數請除別請復更索者波逸提四月請者隨何家中請僧四月一切藥隨意所須常請者隨何

家中常請僧一切藥隨意所須數數請者隨何家中過一月已復請四月過二月已復請四月過三月已復請四月過四月已復請四月別請者私請也波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘隨他家中四月請僧與一切藥是比丘過四月已若復索酥得者波夜提不得者突吉羅索油蜜石蜜胡椒畢茇薑黒鹽得者波逸提不得者突吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅毗牧曼陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥得者突吉羅不得者亦突吉羅若常請者隨他家中請僧與一切藥若請主死若有兒若弟兄婦作是言如本家主在時請我今亦如是常請是中有比丘應常請處取若數數請者隨他家中數數請與一切藥是中一月過已更請四月是中比丘應夏中三月受冬、中一月受若二月過已更請四月應夏中二月冬中二月受若三月過已更請四月應夏一月冬三月受若四月過已更請四月應冬四月受比丘冬四月過不病更往索酥得者波夜提不得者突吉羅若索油蜜石蜜胡椒畢茇薑黒鹽若得者波夜提不得者突吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅毗牧曼陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥若得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若先請索若病索若從親里索若先請若不索自與不犯（七十四事竟）

佛在舍衛國爾時佛不在比丘尼僧前結同戒時佛在比丘僧前結同戒語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說作是語已入室坐禪爾

時諸比丘作是念佛今爲我等結同戒言汝等向比丘尼唱說作是語已入室坐禪是中誰能往王園比丘尼精舍向比丘尼僧說復作是念是長老跋提比丘有大功德名聞多知多識此人堪往王園向比丘尼僧說作是念已共相謂言當共往語長老跋提比丘即時諸比丘往詣跋提所頭面禮足一面坐已語跋提言汝知不佛爲我等結同戒語我等言汝等向比丘尼說作是語已入室坐禪我等作是念誰能往王園比丘尼精舍向比丘尼說我等復作是念是長老跋提有大功德多聞多知多識此人堪任往王園向比丘尼僧說汝今往詣王園精舍向比丘尼僧唱說者善長老跋提默然受諸比丘語爾時諸比丘知跋提默然受已從座起頭面禮足右繞而去是跋提過是夜已晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍衞城次第乞食食已向王園比丘尼精舍諸比丘尼遥見長老跋提故有爲敷牀者有爲辦洗足水者時跋提洗足已就座處坐語諸比丘尼令集一處語比丘尼言佛爲我等結同戒我及汝等應共受持爾時有長老比丘尼善比丘尼皆言善好受持是語爾時偷蘭難陀比丘尼在衆中語長老跋提言汝愚癡不了不決定知我等可以汝語故持不持耶我等當問餘比丘持修多羅毗尼摩多羅迦者若應持者當持不應持者不持是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒違逆不受復語長老跋提言汝愚癡不了不決定知如是種種

因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒違逆不受復呵責善男子跋提愚癡不了不決定知佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若比丘欲知法者應從此戒學已當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者應如是問是語云何是事應爾波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我不學是戒當先問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法衆多學法七滅諍事法及餘入毗尼經說時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若除入毗尼經說餘經時作是言我不受學是經先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者突吉羅七十五事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘常共鬬諍相罵相言時十七羣共六羣比丘鬬諍相言相罵已各自別去謂六羣比丘不聞其聲屏處相謂言六羣兇惡健鬬我等共同心者六羣比丘不能得便時六羣比丘盜往立聽十七羣謂無人聞說已默然時六羣言汝何以罵我等答言誰罵汝等六羣言汝等適不言六羣比丘兇惡健鬬諍我等共同心者六羣比丘不能得便十七羣比丘言誰

作是言從誰所聞六羣比丘言我在屏處立
聞是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘
共他鬪諍相罵已盜往立聽種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六
羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘共他
比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘共餘比丘鬪諍已盜往立
聽彼比丘所說我當憶持波逸提盜往聽者
若在細陛繩牀下若麤陛繩牀下若獨坐牀
下若户邊若道邊若高上若墻邊若别房内
若壁邊障外若闇中若月明中波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘共他比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在
細陛繩牀下能得聞者波逸提不能得聞突
吉羅若在麤陛繩牀下若獨坐牀下户邊道
邊高上墻邊别房内壁邊障外黒闇中若月
明中能得聞者波逸提不能得聞者突吉羅
不犯者若爲和合故往聽不犯 七十六事竟
佛在舍衛國爾時諸比丘欲與跋難陀釋子
作擯羯磨白時六羣比丘於僧中遮不得成
羯磨一時六羣比丘有因緣餘處去有一比
丘助六羣者不去諸比丘共相謂言我等今
與六羣比丘作擯羯磨有比丘言六羣或當
在中間遮有比丘言六羣比丘已餘處去無
有遮者即打揵椎集比丘僧欲與跋難陀釋
子作擯羯磨稱跋難陀釋子名欲唱白時助
六羣比丘者默然從座起去作是念今諸比

丘欲與跋難陀釋子作擯羯磨後日諸比丘唱言已與跋難陀釋子作擯羯磨是助六羣比丘者言是羯磨不如法別我作故諸比丘言汝在是中答言我雖在此中汝等欲唱白時我從座起去以擯跋難陀釋子故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責助六羣比丘云何名比丘僧斷事時默然起去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問助六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責助六羣比丘云何名比丘衆僧斷事時默然起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時默然起去波逸提僧斷事者若僧所作事謂白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧斷事唱白時默然起去波逸提若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣作十四人羯磨時默然從座起去波逸提不犯者若去大小便若不離聞處不犯七十七事竟

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌國闡那比丘諸上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異說答難上座無敬畏心諸比丘語闡那莫爾諸上座所說是法是律是佛教汝莫中間作異語不待說竟答難上座無敬畏心闡那言我答難上座無敬畏心何豫汝事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責闡那云何名比丘上座所說是法是毗尼是佛教不待說竟中間作異語答

難上座無敬畏心種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘諸上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異語答難上座無敬畏心種種因緣呵已語諸比丘汝等說闡那比丘不恭敬事若有餘比丘作是事者亦應如是記不恭敬事記者僧一心和合一比丘唱大德僧聽是闡那比丘上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異說答難上座無敬畏心若僧時到僧忍聽僧當記闡那比丘不恭敬事白如是如是白四羯磨僧記闡那比丘不恭敬事竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不恭敬者波逸提

波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧未記不恭敬事若諸比丘語汝莫作婬答言不作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵瓷半揵瓷剃刀鑷小刀答言不作而實作若作隨得罪不恭敬故突吉羅若比丘僧未記不恭敬事諸比丘語汝莫作婬答言當作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵瓷半揵瓷剃刀鑷小刀答言當作而實作若作隨得罪不

恭敬故突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫作婬答言不作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故波夜提僧記不恭敬事已語汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅犍瓷半犍瓷剃刀鑷小刀答言不作而實作若作隨得罪不恭敬故波逸提若比丘僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫作婬答言當作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故波夜提僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫偷奪他物莫奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅犍瓷半犍瓷剃刀鑷小刀答言當作而實作作故隨得罪不恭敬故波逸提七十八事竟

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害無人得到其所住處象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食竟到菴婆羅提陀龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞袈裟衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雨雹作釋俱利餅餡餅波波羅餅龍復放大霹靂莎伽陀即

變霹靂作種種歡喜丸餅龍復雨箭刀稍莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華俱牟陀華分陀利華時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是等所有勢力盡現向莎伽陀如是現威德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀知龍勢力已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從兩鼻入從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事心即大驚怖畏毛豎合掌向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸依我所歸佛龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧當知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人鳥獸皆得到所住處秋穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國皆言長老莎伽陀能降惡龍折伏令善諸人鳥獸得到龍所秋穀熟時不復傷破因長老莎伽陀名聲流布故諸人爲僧作供養前食後食是中有一貧窮女人信敬獨請長老莎伽陀莎伽陀默然受受已是女人爲辦多酥乳糜受而食之女人思惟是沙門噉是多酥乳糜或當冷發便取似水色水香水味酒持與是莎伽陀不看即飲飲已爲說法便去還向寺中爾所時間酒勢便發近寺門邊倒地僧伽梨鬱多羅僧安陀會水囊鉢杖油囊革屣鍼筒各在一處身在一處醉無所覺爾時佛與阿難遊行到是處佛見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處爲我敷坐

牀辦水集比丘僧阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧已往白佛言世尊我已敷坐牀辦水集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿難所敷牀上問諸比丘汝等曾見曾聞有龍名菴婆羅提陀兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥無敢過上秋穀熟時破壞諸穀善男子莎伽陀能折伏令善令諸人鳥獸得到泉上是時衆中有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言如是過罪若過是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種因緣呵責飲酒已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

飲酒者波夜提酒有二種穀酒木酒穀酒者用食用麴用米或用根莖葉華果用種子用諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是名穀酒木酒者不用食不用麴不用米但用根莖華葉果若用種種子作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名木酒復有木酒不用食不用麴不用米不用根莖華葉果但用諸種子諸藥和合作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名木酒及前穀酒皆名爲酒若比丘取嘗咽者亦名爲飲是謂飲酒波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘飲穀酒隨咽咽波夜提若比丘飲木酒隨咽咽波夜提若比丘飲酢酒隨咽咽波夜提若飲甜酒隨咽咽波夜提若噉麴能醉者隨咽咽波夜提若噉酒糟隨咽咽波夜提若

飲酒澱隨咽咽波夜提若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽波夜提若酒色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒味若酒香酒味飲者隨咽咽波夜提不犯者若但作酒色無酒香無酒味不能醉人飲者不犯七十九事竟

佛在王舍城爾時諸比丘中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知出入聚落時節諸外道出家人嫉心訶罵言餘出家人中前入聚落中前出食後還自住處皆同和合默然隱住如鳥毋中時自於巢中伏住令子煖是沙門釋子自言善好有德而今中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知入出時節是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘云何名比丘中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知入出時節佛爾時但訶責而未結戒佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷得阿羅漢道心中作是念我先在六羣比丘中於舍衛國汙辱諸家我今當還令此諸家清淨作是念已入舍衛國俱度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得則不說數但數夫婦俱得道者爾時舍衛城有一婆羅門家應以聲聞得度迦留陀夷作是念我復能度是家者於舍衛城中滿千家俱度作是念已過夜晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食遊行到是婆羅門舍爾時婆羅門有小因緣不在是婆羅門婦閉門煎餅迦留陀夷即入禪定於門外沒在庭前現從禪定起彈指婦回顧即見看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與若使眼

脫我亦不與即以神力而眼脫出見已復念出眼如椀我亦不與即以神力變眼如椀見已復念倒立我前亦不能與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無所覺知爾時婆羅門婦見已喚問牽挽不動婦即驚怖作是念是沙門大惡乃爾此常出入波斯匿王所末利夫人師若聞其婆羅門家死者我得大衰惱若活者我與一餅迦留陀夷即出滅受想定身動便起婦即看餅先所煎者皆好意惜不與當更煎之即煎轉勝復不以與即刮瓫邊取殘麵煎復勝於前復作是念此等皆好當以先者與之適舉一餅餘皆相著迦留陀夷言姊隨心欲與我幾許便取即舉四餅持與迦留陀夷迦留陀夷不受言我不須是餅若汝欲施者可以與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種善根近正見利根本因緣强堪任今世得道諸善根牽故便作是念是沙門實不貪餅但愍我故來即作是念我所有餅盡當與僧語言善人我盡持筐餅施僧答言隨意即持筐餅詣祇洹中打揵椎集比丘僧與僧餅竟在迦留陀夷前坐聽說法爾時迦留陀夷即隨順觀本因緣為說妙法即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨是女人聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面禮迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆夷時迦留陀夷復為說法示教利喜示教利喜已默然是婦聞法示教利喜已頭面禮長老迦留陀夷足右繞而去還到自舍時

夫於後還婦語夫言汝去後我閉門作煎餅時長老迦留陀夷來現種種神力我持是餅與祇洹僧阿闍黎迦留陀夷爲我說法我得須陀洹道汝今可往亦當爲汝說法是婆羅門前世曾供養佛種善根近正見利根本因緣强堪任今世得道諸善根力牽便往詣長老迦留陀夷所頭面禮足在前而坐迦留陀夷即隨順觀本因緣爲說種種妙法即於座上遠塵離垢得法眼淨是婆羅門聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面禮長老迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞迦留陀夷復爲婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門聞法示教利喜已從座起頭面禮足右繞而去

還到自舍語婦言我等無有善知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無量苦惱今作有量入正定見四諦長老迦留陀夷所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具我等當與婦言便往自恣請婆羅門即時往詣祇洹到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐已語迦留陀夷大德知不我等無有善知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無量苦惱今作有量入正定見四諦大德若有所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具自恣受我請當隨意取答言爾是迦留陀夷有所須衣食卧具湯藥往彼取之是婆羅門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女父母語兒言

汝知不我等更無好知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無量苦惱令作有量入正定見四諦如汝好供養我等若我等死後當如是供養大德迦留陀夷兒答言爾世法無常如偈所說

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

是兒父母終已作孝除服洗浣竟往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐白言我視大德迦留陀夷如父無異若有所須衣服飲食臥具湯藥種種生活具自恣受我請當隨意取如從我父母取答言爾爾時迦留陀夷所須衣服飲食臥具湯藥從彼家取爾時有五百賊作惡事竟入舍衞城賊主年少端正婆羅門兒婦機上遙見心生染著便喚婢使語其人來入共相娛樂是婢即往語言其婆羅門婦喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦留陀夷晨朝著衣持鉢入是婆羅門舍婦爲敷座坐已共相問訊在一面坐婆羅門兒婦疾爲辦飲食自手行水自多與美飲食自恣飽滿竟行水洗手取小牀坐聽說法爾時迦留陀夷爲種種因緣呵責婬欲讚歎離婬欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒如是說法已從座起去時女人作是念是比丘種種因緣呵責婬欲讚歎離欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒是比丘必當見我二人共作惡事是故作是語我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我當受大苦惱作是念已語賊言汝聞比丘種種因緣呵責婬欲讚歎離欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒耶必當

見我等二人共作惡事我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我等當受大苦惱賊主言今當云何答言當除滅去賊主言此有大威德力淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所末利夫人師云何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後佯病卧地遣使往喚迦留陀夷言看我病來迦留陀夷中後著衣往看即與坐處共相問訊迦留陀夷就座種種因緣爲説法示教利喜已欲起去婦言善人莫去隨爾所時爲我説法我漸小差苦受滅樂受生迦留陀夷聞是語已復爲説種種法示教利喜已欲去又言善人莫去隨爾所時爲我説法我便得差苦受滅樂受生迦留陀夷復更爲説種種法示教利喜乃至日没闇時迦留陀夷起去到糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時説戒日祇洹中行籌長一籌共相謂言誰不來者比丘言迦留陀夷不來誰受欲者答言無有諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作布薩説戒迦留陀夷已入涅槃我與善男子迦留陀夷少一身不滿五百世共伴今則别離佛過是夜已晨朝著衣衆僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘取著牀上持出城諸比丘及弟子以大德供具燒身起塔供養波斯匿王聞長老迦留陀夷其婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹塹中諸比丘入城乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由非時入聚落佛言若迦留陀夷不非時入聚落者不於

是婆羅門家爲人所殺佛種種因緣呵責非時入聚落已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波夜提非時者過日中後至地未了於是中間名爲非時聚落者白衣舍波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘非時入聚落波夜提隨所入一一波夜提爾時爲病比丘欲從白衣舍索羮飯飲食粥不得去故看病比丘得苦惱病者增長諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不白餘比丘波夜提餘比丘者謂眼所見是中犯者若比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落還到阿練若處即以先白復至

聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波夜提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落還至所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從

聚落入聚落僧坊即以先白復入聚落波夜提若比丘非時入聚落不白餘比丘隨所經過大巷小巷隨得爾所突吉羅隨入白衣家隨得一一波夜提有一比丘寄衣在居士舍是比丘聞居士舍爲火所燒忘不白餘比丘從僧坊出向聚落爾時憶念我不白餘比丘憶已中道還至僧坊白餘比丘爾所時聞居士舍燒盡比丘衣亦俱燒盡居士言汝何故後來若先來佐我救火者汝衣亦當不燒是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不白餘比丘除急因緣波夜提因緣者若聚落失火若八難中隨一一難起去者不犯 八十事竟

佛在舍衛國爾時有一居士因跋難陀釋子請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食跋難陀釋子常出入多家晨朝著衣持鉢入諸家時僧坊中無有人唱時到亦無打揵椎者佛語阿難時到汝自知之阿難即令唱時到打揵椎佛及僧入是居士舍無有人迎佛作禮與敷坐處者時佛語阿難令時所應作者便作阿難即約勑主人令敷坐處即敷坐處佛及僧坐已佛語阿難所應次第作事汝自當知阿難即時語居士言佛及僧坐久食具已辦何不下食居士言小住待跋難陀釋子來佛小默然第二復語阿難次第所應作事汝自當知阿難第二復語居士食已辦可與佛及僧居士言

小住待跋難陀釋子來佛小默然第三復語阿難今時到次第所應作事汝自當知阿難第三復語居士佛及僧坐久食具已辦可與佛及僧居士復言是會因跋難陀釋子跋難陀釋子若來者當與若不來者或與或不與若須食者當住待跋難陀釋子時跋難陀釋子日時欲過方來居士自手行水自與多美飲食自恣飽滿已跋難陀釋子先喫食竟便起入餘家爾時居士以多美飲食自恣與佛及僧竟自行水知佛洗手攝鉢取小牀坐佛前聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已佛及僧從座起去佛食後語阿難爲我敷坐牀辦水集比丘僧已便語我阿難受佛教即敷坐牀辦水集比丘僧往白佛言世尊我已敷坐牀辦水集比丘僧除一比丘跋難陀釋子佛自知時爾時跋難陀釋子至日暮乃來阿難第二復到佛所白言世尊我已敷座辦水集比丘僧佛自知時爾時世尊洗脚已便坐阿難所敷座上語諸比丘跋難陀癡人今日兩時惱僧中前以飲食因緣中後以集僧因緣佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘許他請僧中前中後行到餘家波夜提許他請僧者許與檀越請衆僧來中前者從地了至日中中後者過日中至地未了行諸家者白衣舍名爲家行者與白衣同心入出波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落還阿練若處即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比

丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波夜提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落還至所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復入聚落波夜提若比丘爲檀越家請比丘僧宿是比丘不白諸比丘出至檀越舍界隨所經過大巷小巷隨得爾所突吉羅隨至他家隨得爾所波夜提 八十一事竟

十誦律卷第十七

音釋

儩 音盡也 茇 北末切 鑷 尼輒切鑷子也 餚 息委切餚餅也 虺 許委切螋也 酢 倉故切醶也 澱 唐線切滓淀也 刮 古滑切 瓮 瓮滿奔切缶也

十誦律卷第十八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之五

九十波逸提之十

佛在舍衛國爾時波斯匿王作是法若佛在祇洹我當日日自往奉見爾時波斯匿王聞佛在祇洹即勑人民掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勑掃灑除却衆人唯有一人著故弊衣在佛前坐聽法恭敬佛故不敢驅去使者白王我已掃除祇洹淨潔唯有一人著故弊衣近佛坐聽法我等恭敬佛故不敢驅却王言一人著弊故衣近佛前坐當何所能即勑御者駕乘調車我欲見佛即嚴駕車往白王言駕嚴已訖王自知時王即上車出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入祇洹爾時大衆遙見王來皆起迎王有一須達居士坐佛邊聽法恭敬佛故不起迎王王即瞋言此是何人著弊故衣在佛前坐見我不起我是灌頂大王我境界中得自在無死罪者能殺有死罪者能放以敬佛故瞋不出口直詣佛所頭面禮佛足却坐一面佛爲說種種法示教利喜不入王心瞋是人故諸佛常法不爲不一心人說法佛即問王何故以二心聽法王言世尊此是何小人著弊故衣在佛前坐見我來不起立迎我於國中得自在無死罪者能殺有死罪者能放須達居士言大王不知耶我於佛前坐聽法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王時大羞小退一面問諸大臣此是何人著弊故衣在佛前坐不起迎我諸大臣言大王此名須達居士是佛弟子得阿那含道

在佛前坐聽法敬佛故不起無有憍慢王聞是語瞋心小息便作是念佛法大力令人心大得無畏力我今何不令諸夫人受學佛法令得大心時王語諸夫人使從比丘受學經法諸比丘不欲教授作是言佛未聽我等教諸夫人法是事白佛佛言從今聽比丘教授諸夫人法時諸夫人各各自請經師有夫人請舍利弗者有請目連者有請阿那律者時末利夫人請迦留陀夷爲師爾時諸夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著磨貝衣內身露現如共王宿時即著是衣出在中庭牀上坐爾時迦留陀夷地了時著衣持鉢入王宮至門下立彈指末利夫人看見師來便言師入即生慚羞胡跪而坐不得起迦留陀夷見已亦羞還出到祇洹中以是事

向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘若如是過失及過是過失皆由數入王家故佛言若比丘入王家有十種過失何等十若王與夫人共坐比丘來入爾時夫人見比丘或笑比丘見夫人或笑爾時王作是念如夫人見比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起惡業是名初過失復次王共夫人宿不自憶念是夫人或出外住行還有身時王見比丘入出王作是念是夫人出外比丘數入出必共起惡業是名第二過失復次王家失五寶若似五寶王見比丘入出是中必當起惡業是名第三過失復次王有密語論事或有內鬼神持外唱說王作是念如此密語外人得聞是比丘常入出必是比丘所傳是名第四過失復次王欲殺王子或時王子欲殺

王是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第五第六過失復次王欲遷小爲大或欲退大爲小是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第七第八過失復次王大嚴駕幢旛鳴鼓若乘象馬輦輿出驅人遠道是中有不愛比丘者見比丘在王邊謂必是比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第九過失復次王滅敵國敵國調伏時應死者勑殺又唱莫殺是中有不喜者我寧莫與比丘共事是名第十過失佛語諸比丘諸王家多有象兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相宜非比丘所宜種種因緣呵責入王家已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘水澆頂刹利王家夜未過未藏寶若過門閾及閾處波夜提王者刹利種受水灌頂受王職是名爲王刹利澆頂若婆羅門若居士乃至女人受是灌頂王職亦名爲王刹利灌頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未藏莊嚴具未舉藏故門閾者門中相閾處者是門中地可安閾處波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者王未出夫人未入未藏寶爾時比丘入王門得波夜提若王雖出夫人未入未藏寶爾時比丘入王門得波夜提若王出夫人入未藏寶比丘爾時入王門得波夜提若王巳出夫人亦入已藏寶比丘爾時入王門不犯

佛在俱舍彌國爾時優填王千夫人五百人爲一部舍彌婆提爲一部首阿奴跋摩爲一部首是中舍彌婆提所領五百人善好有功

德阿奴跋摩所領五百人惡邪不善爾時優填王有小國反叛王作是念我當留誰鎮後令無惡事自往破賊王作是念摩犍提婆羅門利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破賊我於是人無有惡事後無憂悔王作是念已即令婆羅門守城自往破賊時諸城邑聚落名聲流布王令摩犍提婆羅門守城後日早起百千種人在婆羅門門下有立讚歎者有稱吉者有合掌恭敬禮拜者有餉象馬車乘牛羊驢騾者有餉金銀瑠璃硨磲碼碯者摩揵提婆羅門作是念我得如是富貴勢力者皆是我女力故我當以何報是女若與金銀瑠璃硨磲碼碯者宮中不少女人所有怨憎憂毒無過對婦若令舍彌婆提五百夫人死者乃當報女恩我何故不殺令不可直殺當作方便火燒殺之作是念已遣使語舍彌婆提夫人汝如我女無異若須酥油薪草材木樹皮松明遣人來取即勑所典舍彌婆提夫人遣人來索酥油薪草兩三倍與受教言爾女人性貪喜集諸物以易得故多取積聚滿宮房舍窻向欄楯諸樓閣間及牀榻下諸瓮甕器皆悉盛滿摩犍提婆羅門知積集已勑閉宮門放火燒之即時人民聞王宮失火畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集欲破門入摩犍提婆羅門深惡心故作是念若人民破門入者或能滅火令不燒死作是念已語諸人民汝等不知王心妬耶若聞諸人破門入者姦我宮人必當大瞋諸人言今當云何答言當縛木梯登入如是集木作梯聞舍彌婆提及五百女人皆已燒死遣人白王宮

中失火舍彌婆提夫人等五百人火所燒死王聞是事心生憂惱作是言如是好福田人令永别離王以憂愁因緣迷悶欲死墮牀諸臣以水灑面即便得醒諸大臣言王莫愁憂當更起宮殿集諸婇女爾時王破賊已還至城外住我不入城乃至新宮殿竟滿五百女人當入城住王以鞭杖力刀矟力健瞋力故宮殿速成選取諸貴人女億財主居士女得五百人滿宮中有居士名瞿師羅居士有女是舍彌婆提夫人妹名威德是女於千夫人中最上諸臣白王新宮殿已成諸夫人已滿王自知時即入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩揵提婆羅門爲自女故作是惡事即遣人喚婆羅門來語言汝出我國去我不喜殺婆羅門王即約勑殺阿奴跋

摩夫人時諸新女爲王所親信故便白王言是舍彌婆提夫人等長夜親近供養佛及僧願聽我等供養佛及僧王時作是言佛不聽諸比丘入王宮即時諸女欲令王起憍慢心故作是言王有大威德勢力諸大事尚能辦何況此事願王當成我等供養事諸女急白故令王發憍慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作供養耶答言欲作汝等隨力辦供養具諸女有辦僧伽梨者有辦鬱多羅僧者有辦安陀會者有辦鉢者有辦漉水囊油囊杖綫囊者爾時王喚巧匠問言汝能令諸夫人不出宮中得供養佛及僧耶答言可得王言云何答言當作行輪宮殿即勑令速作作已白王輪宮已成王自知時王即詣佛所頭面禮足却坐一面佛以種種因緣說法示教利

喜示教利喜已默然王知佛種種因緣說法示教利喜已從座起偏袒右肩合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受王知佛受已頭面禮佛足右繞而去是夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時諸比丘僧往詣王宮佛自房住迎食分爾時巧匠知僧來至即出輪宮圍繞衆僧王知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問訊諸比丘有問父母者姊妹兄弟者及問訊佛者爾時長老舍利弗爲上座語諸比丘我等今日不在王宮耶當共一心王知僧食已自行澡水取小牀坐僧前聽說法語諸夫人所欲供養者今正是時有夫人施僧伽黎者有施鬱多羅僧者有施安陀會者有施鉢者有施漉水囊者有施鍼綫囊者爾時諸比丘皆得滿手滿鉢物相視而坐王有方便心當云何令諸比丘經宮中過即令輪宮遮先來道便白僧言大德可去諸比丘言佛不聽我等入王宮中王言我今教出不教入爾時舍利弗呪願已及僧從座起去還到僧坊以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘水澆頂剎利王夜未過未藏寶若過門閾及門閾處除急因緣波夜提急因緣者若王遣使請比丘若夫人王子如是等諸有力官屬喚皆不犯 八十二事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闡那比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過闡那言我始知是事入戒經中半月次來所

說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問問闡那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我今始知是事入戒經中隨半月次來所說諸比丘知是比丘先曾再三聞說此戒何況復過是比丘非不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應令折伏汝失無利是惡不善說戒時不尊重戒不一心聽以是事故得波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波夜提若說十三僧伽婆尸沙時若說二不定法時若說三十尼薩耆波夜提時若說九十波夜提時若說四波羅提提舍尼時若說眾多學法時若說七止諍法時及說隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波夜提除隨律經說餘經時作是言我今始知是法入戒經中突吉羅八十三事竟

佛在舍衛國爾時舍衛城有治角師名達摩提那富饒財寶種種成就是人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣鉤禪鎮衣丁鉢支匕鍼

筒如是諸比丘衆多數數往取是人作不能供婦兒空乏餘居士瞋責呵言沙門釋子不知量不知猒足若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘骨牙齒角作鍼筒者波夜提骨者象骨馬骨蛇骨牙者象牙馬牙猪牙齒者象齒馬齒猪齒角者羊角牛角水牛角鹿角波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘骨作鍼筒波夜提若牙若齒若角隨作隨得爾所波夜提若比丘用骨牙齒角作鍼筒者是比丘應破是鍼筒已入僧中唱言我用骨牙齒角作鍼筒得波夜提罪我今發露悔過不覆藏僧應問汝破鍼筒未若言已破應問汝見罪不若言見罪應教言汝今發露悔過後莫復作若未破僧應約勑令破若僧不約勑一切僧得突吉羅罪若僧約勑不受是北丘得突吉羅八十四事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闡那用高廣好牀佛與阿難遊行到闡那房是闡那遙見佛來從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即入見是牀高好見已語阿難淙汙爛壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種種因緣呵責闡那云何名比丘用高廣好牀

佛種種因緣呵已集比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作牀者當應量作量者足高八指除入陛過是作者波夜提牀者有二種細陛繩牀麤陛繩牀麤陛繩牀有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚細陛繩牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚高八指者佛言用我八指第三分入陛波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過八指作牀脚者波夜提隨作隨得爾所波夜提若比丘過八指作牀脚者應截脚入僧中白言我過八指作牀脚得波夜提罪今僧中發露悔過不覆藏僧應問汝截未答言已截問汝見罪不答言見罪僧應言汝如法悔過後莫復作若未截僧應約勑令截若僧不約勑令截者僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅八十五事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以草木兜羅綿貯臥具諸居士瞋不喜呵罵沙門釋子自言善好有功德乃以兜羅綿貯臥具如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以兜羅綿貯臥具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自以華綿貯臥具若使人貯波夜提華綿者柳華綿白楊華綿阿鳩羅綿婆鳩羅綿鳩舍羅綿間闍綿婆婆闍綿離摩綿皆波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中

犯者若比丘以草木華綿貯卧具波夜提隨貯隨得爾所波夜提若比丘以華綿貯卧具者是比丘應擿破却華綿到僧中白言我以華綿貯卧具得波夜提罪發露悔過不覆藏僧應問汝擿破却未若言已破却僧應問汝見罪不若言見罪僧應約勑汝如法悔過後莫復作若言未擿僧應約勑令擿若不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅八十六事竟

佛在舍衛國爾時毗舍佉鹿子母往詣佛所頭面禮佛足却坐一面佛以種種因緣説法示教利喜示教利喜已默然如佛説法示教利喜默然已從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受之知佛默然受已頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜共阿難露地遊行佛看星宿相語阿難言若今有人問知星宿相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中夜至是星相滅更有異相出若爾時有人問知相者何時當雨必言過七月當雨又語阿難中夜過已至後夜是星相滅有異相出若爾時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形如圓椀遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎爾時佛告阿難語諸比丘是椀雲雨有功德能除諸病若諸比丘欲洗者露地立洗阿難受教語諸比丘是椀雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者露地立洗時諸比丘隨意露地立洗爾時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷坐處遣婢使白佛時到食具已辦佛

自知時婢受教往詣祇洹見諸比丘不見於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比丘盡是裸形外道無慚愧人作是念已即還語毗舍佉鹿子母言祇洹中無一比丘盡是裸形外道是毗舍佉鹿子母智慧利根知今雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡無所知故作是言祇洹中無一比丘盡是裸形外道即更喚餘婢往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦即受教去往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦佛自知時爾時佛與大衆著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多美飲食食訖自行水知收鉢已持小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與我願佛言諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不得與汝過願毗舍佉言與我可得願佛言與汝可得願汝欲得何願毗舍佉言一者欲與比丘僧雨浴衣二者與比丘尼僧雨浴衣三者客比丘來我與食四者遠行比丘我與食五者病比丘我與食六者看病比丘我與食七者我常與比丘僧粥八者多知識少知識比丘我與病緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白佛時到婢至門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言祇洹中無一比丘但諸外道無慚愧人大德比丘裸形在佛前和尚阿闍黎一切上座前則爲無羞是故欲與比丘僧雨浴衣著自在露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故欲與比丘尼僧雨浴衣答言大德我一時與諸居士婦

共至阿耆羅河内洗浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴諸居士婦見已心不喜呵責言是輩薄福德不吉麤身大腹垂乳何用學梵行爲大德女人裸形醜惡是故我欲與雨浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知何處可去不可去道路疲極未得休息是故我欲與飲食後隨知可去不可去處毗舍佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時恒鉢那時若行乞食則伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野我與食故不失伴不入嶮道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事闕若煮飯作粥作羹煮肉煮湯藥出内大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不闕便得煮飯作粥作羹煮肉及煮湯藥出内大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹内風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所藥物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物是故我與復次大德我若聞其比丘彼住處死佛記彼比丘二結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天人中往反得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國

我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是間大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或常與粥或病比丘隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧雨浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝

法福德佛爲毗舍佉說種種法示教利喜已從座起去佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作雨浴衣當應量作量者長佛六搩手廣二搩手半過是作者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作波夜提若比丘過量廣長作雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作雨浴衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝割截未若言已割截僧應問汝見罪不若言見罪應語汝如法悔過後莫復作若言未割截僧應約勑令割截若僧不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅（八十七事）竟

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陀會如水漬佛遥見知而故問比丘汝何以膿血汙安陀會比丘答言大德我患癰瘡膿血流出汙安陀會佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽畜覆瘡

衣著乃至瘡差後十日若過是畜波夜提諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長佛四搩手廣二搩手過是作者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作覆瘡衣波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作波夜提若比丘過量廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作覆瘡衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏罪僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不答言見罪僧應語汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勑令截若不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅八十八事竟

佛在維耶離國爾時諸比丘精汙臥具早起浣精舍門間曬中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汙臥具浣曬門間佛食後以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見諸比丘精汙臥具早起浣精曬舍門間語諸比丘此不應爾衆僧臥具多用不知量諸婆羅門居士血肉乾竭用布施作福是中應籌量少用是善若比丘亂念不一心睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二

者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入善覺觀法若比丘不亂念一心睡眠有五善事何等五一者無難睡苦二者易覺三者無惡夢四者眠時善神所護五者睡覺心易入善覺觀法若比丘有婬怒癡未得離欲不亂念一心睡眠尚不失精何況離欲種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘畜尼師壇護僧卧具故不應不敷尼師壇僧卧具上坐卧諸比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師壇當應量作量者長佛二搩手廣一搩手半過是作者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作尼師壇波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作波夜提若比丘過量廣長作尼師壇已應截斷入僧中白言我過量廣長作尼師壇得波夜提罪我今發露悔過不覆藏僧應問已割截不若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應教言汝今如法發露悔過後莫復作若未割截僧應約勑令割截若不約勑令割截僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅

佛在舍衛國爾時佛中前著衣持鉢入舍衛

城乞食食已入安陀林中一樹下敷尼師壇坐長老迦留陀夷亦入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師壇坐是長老身長大兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我等作佛一搩手尼師壇如是滿足佛晡時從禪起以是事集比丘僧語諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已入安陀林一樹下敷尼師壇坐迦留陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟佛今何處行道我亦彼間行道我時入安陀林一樹下敷尼師壇坐迦留陀夷亦爾是善男子身大兩膝到地作是願言佛何時當聽作佛一搩手尼師壇如是滿足佛語諸比丘從今是戒應如是說若比丘欲作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半及縷邊益一搩手過是作者波夜提

八十九事竟

佛在迦維羅衛國爾時長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似有三十相短佛四指時難陀作衣與佛同量諸比丘若食時會中後會遙見難陀來謂是佛皆起迎我等大師來世尊來近乃知非諸上座皆羞作是思惟此是我等下座云何起迎難陀亦羞言乃令諸上座起迎我諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘同佛衣量作衣從今汝衣應減作是袈裟應以敷灑諸比丘汝等敷灑難陀衣更有如是人僧亦當作敷灑語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與佛衣同量作衣及過波夜提佛衣量者長佛

九搩手廣六搩手是名佛衣量波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與佛衣同量作衣波夜提若過佛衣量作波夜提隨作隨得爾所波夜提若比丘與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧中白言我如佛衣量作衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截應問汝見罪不若言見罪僧應言汝今發露如法悔過後莫復作若言未截僧應約勑令截若僧不約勑僧得突吉羅若約勑不受是比丘得突吉羅九十事竟

十誦律卷第十八

音釋

澆古堯切沃也　叛蒲半切離叛也　匕卑履切匙也　鍼職深切縫器也

擿直炙切投也　搩陟革切度物也手　漬資四切漫也

十誦律卷第十九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之六

四波羅提提舍尼

佛在舍衛國時世饑儉華色比丘尼有福德多知多識能多得衣服飲食卧具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食是時見諸大比丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少少半與半都無都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將來婦即去扶起將來入舍疾作糈糠粥與已得醒問言汝何所患若有何疾病有何急於巷中倒地比丘尼言我無病無痛無急我不得食故迷悶巷中倒地又問汝爲乞食不能得耶答言我乞食得以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看比丘鉢中少少與少少半與半都無都與如是二三日我斷食是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所

自手取食是比丘應向諸比丘說是罪諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法病者風盛熱盛冷盛嗽是食得差是名爲病除是因緣名爲不病非親里者親里名若母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者五種佉陀尼食五種蒱闍尼食五種似食五佉陀尼食者根莖葉磨果五蒱闍尼食者飯麨糒魚肉五似食者糜粟䵃麥莠子迦師是中犯者若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果食飯麨糒魚肉食糜粟䵃麥莠子迦師皆得波羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與若聚落外比丘尼房舍中與不犯一法竟

佛在王舍城爾時有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水欲下食時是中有助提婆達多比丘尼爲六羣比丘故教檀越言此第一上座此第二上座此是持律此是法師與是比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有飯食自當遍與莫散亂語若散亂語者汝自手行食我等當住佛遙見比丘尼作散亂事聞諸居士呵責食後以是因緣故集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘噉比丘尼所教與食種

種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說有諸比丘白衣家請食是中有比丘尼指示言與是比丘飯與是比丘羮諸比丘應語是比丘尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中無有一比丘語是比丘尼小住待諸比丘食竟者是一切諸比丘應向餘比丘言諸長老我等墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受隨得爾所波羅提提舍尼罪若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食答言某應問約勑未答言已約勑是入比丘亦名約勑有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出者未約勑入者應約勑若出者已約勑入者亦名約勑 二法竟

佛在維耶離國爾時有象師名首羅富貴有威德多饒財寶人民田宅種種成就是人歸依佛歸依法歸依僧見四諦得初道好檀越施不能籌量是人一月得官廪千金錢持用布施及餘所有物不能供足兒婦飢乏諸居士瞋呵責言沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是首羅象師本富饒財物布施不知量與不能供足兒婦飢乏甚可憐愍是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是

首羅象師好檀越施不能量故與不能供婦兒飢乏種種因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象師作學家羯磨語比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是家不得自手取食若更有如是人僧亦應與作學家羯磨學家羯磨者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽首羅象師學家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是學家不得自手取食若僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得入是家自手取食白如是如是白二羯磨僧與首羅象師作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是首羅象師聞僧爲作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得入我家自手取食聞已即詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸比丘爲首羅居士捨學家羯磨若更有如首羅乞者亦應爲捨捨法者一心和合僧是首羅居士從座起偏袒右肩脫革屣合掌白言大德聽我首羅居士布施不知量與不能供婦兒飢乏以是因緣故僧與我作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入我舍不得自手取食我今從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入我舍自手取食如是應第二第三乞僧應籌量可捨不可捨若首羅居士財損減不增長爾時若乞不乞不應捨若首羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨若首羅居士財物不增不減爾時若乞應捨不乞不應捨是中一比丘應唱言大德僧聽是首羅象師

先作檀越布施不知量與不能供婦兒飢乏僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是舍不得自手取食今是首羅象師從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼聽我舍自手取食若僧時到僧忍聽僧與首羅象師捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入舍自手取食白如是如是白四羯磨僧與首羅象師捨學家羯磨竟僧忍黙然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不請後來自手取食是比丘應向餘比丘說罪作是言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法學家者得初道家作學羯磨者僧與是家作學羯磨先不請者是學家先不請後來自手取食者五佉陀尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘學家中先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨精魚肉糜粟麵麥莠子迦師食皆得波羅提提舍尼罪隨自手取隨得爾所波羅提提舍尼罪

三法竟

佛在迦維羅衛國爾時諸釋子向暮食時見食好香美作是念我等不應獨噉如是好飲食何不留佛及僧分作是念已爲佛及僧故向暮食中留分明日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食大語大笑來向僧坊作是言佛今當先食我食彼亦復言佛先食我食令我長夜得利益安樂爾時尼俱盧陀

林中有賊先犯事擯入是林中持器仗著中園繞而卧但賊主不睡聞人聲語諸賊言諸人皆起捉刀楯弓箭聚財物一處莫令王力聚落力所圍繞得大憂惱是諸人皆起如所約勑捉刀楯弓箭聚財物一處賊主言小住我當往看爲是何人即立樹間看聞道上人聲作沙門聲問言汝是誰耶答言我等是諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食向僧坊入尼俱盧陀林中佛今者先食我食我等長夜當得利益安樂賊主即還語諸賊言今得成事但當起取問言云何答言諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食入尼俱盧陀林即時賊皆起剥脱已裸形而去如是惡聲流布城邑聚落有惡賊剥脱諸釋婦女裸形而去即以官力聚落力圍繞捕得諸賊爾時諸女裸形住六羣比丘往語言此食香美過與我來此食復勝亦與我來爾時諸婦女瞋呵言不是都不憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘以是事向佛廣説佛語阿難盈衣中各各與諸女一衣阿難言爾即取盈衣各各與諸女一衣諸女著衣已持食入僧坊中打揵椎與僧食分在佛前坐聽説法佛見諸女坐已種種因縁示教利喜示教利喜已默然諸女知佛種種因縁示教利喜已頭面禮佛足右繞而去諸女去不久佛以是事集比丘僧種種因縁呵責六羣比丘云何名比丘僧未作約勑僧坊外不自手取食而僧坊内取種種因縁呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説有比丘僧住阿練若處有疑怖畏若比丘知是阿練若住

處有疑怖畏僧未作差不僧坊外自手取食僧坊內取是比丘應向諸比丘說罪言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法阿練若處者去聚落五百弓於摩伽陀國一拘盧舍於此方國則半拘盧舍疑者乃至疑失一水器怖畏者是中乃至畏惡比丘僧未差者僧未一心差是人僧坊外者此僧坊牆障外若籬障外若塹障外僧坊內者此僧坊牆障內籬障內塹障內食者五佉陀尼食五蒱闍尼食五似食是中犯者若比丘僧未與差是人不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟麵麥䅟子迦師皆得波羅提提舍尼罪隨自手受隨得爾所波羅提提舍尼罪從今應羯磨參知食人一心和合僧一比丘問言誰能爲僧作參知食人若一比丘言我能若有五法隨愛隨瞋隨怖隨癡不知有無不應差作知食人若成就五法應令作參知食人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知有無應差是中一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作參知食人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作參知食人白如是如是白二羯磨某甲比丘作參知食人竟僧忍默然故是事如是持若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見有人似賊者應取是食語諸持食人言汝莫來入是中有人似賊若是持食人強來者不犯四法竟

衆學法初

佛在王舍城爾時諸比丘極高著泥洹僧極

下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧佛見已作是念我當觀過去諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊過去諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過去諸佛周齊著泥洹僧佛復念我當觀未來世諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊未來世諸佛周齊著泥洹僧佛亦自觀知未來諸佛亦當周齊著泥洹僧佛復作是念我當觀淨居天云何著泥洹僧空中天言淨居天周齊著泥洹僧佛亦自見知淨居天周齊著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說不應極高著泥洹僧應當學若比丘極高著泥洹僧突吉羅若不極高著泥洹僧不犯一不極下著泥洹僧應當學若極下著泥洹僧突吉羅不極下著不犯二不參差著泥洹僧應當學若參差著泥洹僧突吉羅不參差著泥洹僧不犯三不如鋤頭著泥洹僧應當學若如鋤頭著泥洹僧突吉羅不如鋤頭著不犯四不如象鼻著泥洹僧應當學若如象鼻著泥洹僧突吉羅不如象鼻著不犯五不如多羅葉著泥洹僧應當學若如多羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉著不犯六不如麨摶著泥洹僧應當學若如麨摶著泥洹僧突吉羅不如麨摶著不犯七不細襵前著泥洹僧應當學若細襵前著泥洹僧突吉羅不細襵前著不犯八不著茸泥洹僧應當學若著茸泥洹僧突吉羅不著茸不犯

九不幷褊兩邊著泥洹僧應當學若幷褊兩邊著泥洹僧突吉羅不幷褊兩邊著不犯十不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥洹僧突吉羅不著細縷不犯十一周齊著泥洹僧應當學若不周齊著泥洹僧突吉羅周齊著不犯十二事竟

佛在王舍城爾時諸比丘極高披衣極下披衣參差披衣不周齊披衣佛見已作是念我當觀過去諸佛云何披衣空中淨居天言過去諸佛周齊披衣佛亦自憶過去諸佛周齊披衣佛復念我當觀未來諸佛云何披衣空中天言未來諸佛周齊披衣佛亦自知未來諸佛周齊披衣佛復念淨居諸天云何披衣空中天言淨居諸天周齊披衣佛亦自見淨居諸天周齊披衣佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘極高披衣極下披衣參差披衣不周齊披衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今不極高披衣應當學若極高披衣突吉羅不高披不犯十三不極下披衣應當學若極下披衣突吉羅不極下披不犯十四不參差披衣應當學若參差披衣突吉羅不參差披衣不犯十五周齊披衣應當學若不周齊披衣突吉羅周齊披衣不犯十六事竟

佛在王舍城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛中前著衣入是居士舍爾時六羣比丘不好覆身入是家內自看肩臂看

胷諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有功德不好覆身入家内自看肩看臂看胷如王如大臣佛見六羣比丘不好覆身入白衣舍聞居士呵責如王如大臣佛食後以是事集比丘僧種種因縁呵責六羣比丘云何名比丘不好覆身入家内自看肩看臂看胷種種因縁呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今好覆身入家内應當學不好覆身入家内突吉羅好覆身入家内不犯十七有時六羣比丘雖好覆身入家内不好覆身坐自看肩看臂看胷諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不好覆身坐家内看肩看臂看胷如王如大臣佛見諸比丘不好覆身坐家内看肩看臂看胷佛見已食後集比丘僧種種因縁呵責諸比丘云何名比丘不好覆身坐家内自看肩看臂看胷種種因縁呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今好覆身坐家内應當學不好覆身坐家内突吉羅好覆身坐不犯十八有時六羣比丘不善攝身入家内脚蹴大車小車轒車輦輿輪樹柱壁瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不善攝身入他家内脚蹋物倒地如盲人佛語諸比丘善攝身入家内應當學不善攝身入家内突吉羅善攝身入家内不犯十九又六羣比丘雖善攝身入家内不善攝身坐蹴大車小車轒車輦輿輪樹柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是事語諸比丘善攝身坐家内應當學若不善攝身坐家内突吉羅善攝身坐不犯二十事竟

佛在舍衛國爾時世尊中前著衣與諸比丘

入舍衛城諸佛常法若以神通力入城邑聚落時現如是希有事謂象呻鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱均羅狌狌諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟簞築鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽啞者能言拘躄者能伸跛蹇者得手足睞眼得正病瘦者得除愈苦痛者得樂毒者得消狂者得正殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口無義語者不無義語喜貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫憒鬧處者皆得閑靜未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是希有事諸眾生得利益佛爾時佛漸漸行到城以右足著門閫上如是等種種希有事皆現爾時人民於屋上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已即仰看作是言某女人盲某睞眼某赤眼某短鼻某瘻某背僂某跛某白某黑某無威德諸女人聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝私通我等好醜何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧入城何豫汝事 指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視入家內應當學若高視入家內突吉羅不高視入不犯 一二十 爾時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾見佛者中有曾見

佛者指示言此是佛此是舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已即仰視作是言某女人盲某睞眼某赤眼某短鼻某瘦某背僂某跛某白某黑某無威德諸女人聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧受請坐食何豫汝等事而指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸比丘不高視坐家內應當學若高視坐家內突吉羅不高視坐不犯二十二又六羣比丘嫌呵供養入家內作是言昨日飲食香美熟好次第等與好敷坐處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵責言諸沙門釋子不善不種不穫但能噉食出他過罪佛聞是事語諸比丘從今不呵供養入家內應當學若呵供養入家內突吉羅不呵從今入不犯二十三又六羣比丘入雖不呵供養坐已便呵供養作是言昨日飲食香美熟好次第敷坐處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵言是沙門釋子不善不種不穫但能噉食出他過罪佛聞是事已語諸比丘從今不呵供養坐家內應當學若呵供養坐突吉羅不呵供養坐不犯二十四又六羣比丘高大聲入家內諸居上聞聲呵責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲入家內如婆羅門佛語諸比丘不高大聲入家內應當學若不靜默入家內突吉羅靜默入不犯二十五又時六羣比丘雖不高大聲入家內高大聲坐諸居士聞呵責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲坐家內

如婆羅門佛聞已語諸比丘從今不高大聲坐家內應當學若高大聲坐家內突吉羅不高大聲坐不犯二十六　又六羣比丘蹲行入家內居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德蹲行入家內似如截脚佛聞已語諸比丘從今不蹲行入家內應當學若蹲行入家內突吉羅不蹲行入不犯二十七　又六羣比丘雖不蹲行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子蹲坐家內如婆羅門佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯二十八　又六羣比丘以衣覆頭入家內諸居士瞋呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十九　爾時六羣比丘雖不覆頭入家內覆頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德覆頭坐家內似如伺捕人佛言從今不覆頭坐家內應當學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐不犯三十　爾時六羣比丘襆頭入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德襆頭入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襆頭入家內應當學若襆頭入突吉羅不襆頭入不犯三十一　爾時六羣比丘雖不襆頭入家內便襆頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德襆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襆頭坐家內應當學若襆頭坐突吉羅不襆頭坐不犯三十二　爾時六羣比丘肘隱人肩入家內諸居士呵責諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩入家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不肘隱人肩入家內應當學若肘隱人肩入家內突吉羅不肘隱人肩入不犯三十三 爾時六羣比丘雖不肘隱人肩入而肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應當學若肘隱人肩坐突吉羅不肘隱人坐不犯三十四 爾時六羣比丘扠腰入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德扠腰入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不扠腰入家內應當學若扠腰入家內突吉羅不扠腰入不犯三十五 爾時六羣比丘雖不扠腰入家內而扠腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子扠腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不扠腰坐家內應當學若扠腰坐突吉羅不扠腰坐不犯三十六 爾時六羣比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德左右反抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不左右反抄衣入家內應當學若左右抄衣入家內突吉羅不左右抄衣入不犯三十七 爾時六羣比丘雖不左右反抄衣入家內而左右抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門自言善好有德左右反抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家內應當學若左右反抄衣坐突吉羅不左右抄衣坐不犯三十八 爾時六羣比丘偏抄衣入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德偏抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不偏抄衣入

家內應當學若偏抄衣入家內突吉羅不偏抄衣入不犯三十九 爾時六羣比丘雖不偏抄衣入家內而偏抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德偏抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐家內突吉羅不偏抄衣坐不犯四十 爾時六羣比丘以衣覆右肩令舉左肩上入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從令不以衣覆右肩令舉左肩上入家內應當學若以衣覆右肩令舉左肩上入家內突吉羅不以衣覆右肩令舉左肩上入不犯四十一 爾時六羣比丘雖不以衣覆右肩令舉左肩上入家內而以衣覆右肩令舉左肩上坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從令不應以衣覆右肩令舉左肩上坐家內應當學若以衣覆右肩令舉左肩上坐突吉羅若不以衣覆右肩令舉左肩上坐不犯四十二 爾時六羣比丘掉臂入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂入家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從令不掉臂入家內應當學若掉臂入家內突吉羅若不掉臂入不犯四十三 爾時六羣比丘雖不掉臂入家內而掉臂坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂坐家內如種穀人佛聞是事語諸比丘從令不掉臂坐家內應當學若掉臂坐家內突吉羅不掉臂坐不犯四十四 爾

時六羣比丘搖肩入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩入家內應當學若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不犯四十五 爾時六羣比丘雖不搖肩入家內而搖肩坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩坐家內突吉羅不搖肩坐不犯四十六 爾時六羣比丘搖頭入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖頭入家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭入家內應當學若搖頭入家內突吉羅不搖頭入不犯四十七 爾時六羣比丘雖不搖頭入而搖頭坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖頭坐家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐突吉羅不搖頭坐不犯四十八 爾時六羣比丘搖身入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖身入家內似如儛人佛聞是事語諸比丘從今不搖身入家內應當學若搖身入突吉羅不搖身入不犯四十九 爾時六羣比丘雖不搖身入家內而搖身坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖身坐家內似如儛人佛聞是事語諸比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐家內突吉羅不搖身坐不犯五十 爾時六羣比丘攜手入家內蹴蹋瓶甕器物倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德攜手入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘

從今不攜手入家內應當學若攜手入家內突吉羅不攜手入不犯五十一 又六羣比丘雖不攜手入家內而攜手坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六羣比丘言汝等更有何等事何不廣敷坐處而令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不攜手坐家內應當學若攜手坐家內突吉羅不攜手坐不犯五十二 爾時六羣比丘翹一脚入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德翹一脚入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚入家內應當學若翹一脚入突吉羅不翹一脚入不犯五十三 爾時六羣比丘雖不翹一脚入家內而翹一脚坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六羣比丘言汝作何事何不廣敷牀座而令我相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚坐家內應當學若翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯五十四 爾時六羣比丘累脞坐家內下露形體諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德累脞坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累脞坐家內應當學若累脞坐家內突吉羅不累脞坐不犯五十五 爾時六羣比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累脚坐如王如大臣佛聞是事語諸比丘不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯五十六事竟

佛在舍衛國爾時六羣比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂時六羣比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六羣比丘到是居士

所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝有何急共相愁憂以掌扶頰而住六羣比丘顧語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內爲白衣笑故應當學若掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯五十七佛在舍衛城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已即起頭面禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧坐已自手行水欲下飲食時六羣比丘持鉢置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六羣比丘言此中何不與飲居士言已與六羣比丘言不與居士言看鉢中看已喚居士言授我鉢來諸居士言汝等向心爲在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受不犯五十八又六羣比丘以飯滿鉢向餘處看諸居士著羹鉢中已過去六羣比丘言此中何以不與羹答言已與六羣比丘言不與居士言何不看鉢中看已語言授我鉢來諸居士言汝向者心爲在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受羹應當學若不一心受羹突吉羅一心受不犯五十九又六羣比丘溢鉢受飲食是中飯羹溢出諸居士言飯當更益羹當更與何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘不溢鉢受羹飯應當學若溢鉢受羹食突吉羅不溢鉢受不犯六十又六羣比丘以

羹菜澆飯但取羹菜處飯食諸居士呵責言何以澆食如小兒佛聞是事語諸比丘從今羹飯等和合食應當學若不等羹飯食突吉羅等羹飯食不犯六十一　又六羣比丘飯上若有酥酪及羹甌中食如井諸居士呵責言諸比丘食如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從今不應甌中食應當學若甌中食突吉羅不甌中食不犯六十二　又六羣比丘摶飯食諸居士呵責言諸比丘摶飯食如小兒佛聞是事語諸比丘從今不摶飯食應當學若摶飯食突吉羅不摶飯食不犯六十三　又六羣比丘大摶食諸居士呵責言諸比丘大摶食似如有人欲奪驅逐者佛聞是事語諸比丘從今不大摶食應當學若大摶食突吉羅不大摶食不犯六十四　又六羣比丘手把飯食諸居士呵責言諸比丘手把飯食如田種人佛聞是事語諸比丘從今不手把飯食應當學若手把飯食突吉羅不手把飯食不犯六十五　時有一比丘食未至口便大張口六羣比丘與比坐以戲故持上塊著口中時大衆中有如是不清淨事佛言從今不預張口待飯食應當學若食未至預張口待飯突吉羅不預張口不犯六十六　又六羣比丘含食語羹飯從口中流出比坐比丘見便吐逆佛言不含食語應當學若含食語突吉羅不含食語不犯六十七　又六羣比丘齧半食半在口中半在手中佛言不齧半食應當學若齧半食突吉羅不齧半食不犯六十八事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從座起

頭面禮足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛著衣持鉢與僧俱入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳作自手下飯與乳諸比丘吸食作聲爾時有比丘先是妓兒聞是聲即起儛諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德云何令他笑如妓兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問儛比丘汝以何心儛答言世尊欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作聲突吉羅不吸食不犯六十九 又六羣比丘嚼食唼唼作聲諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食唼唼作聲如猪佛言從今不嚼食作聲應當學若嚼食作聲突吉羅不嚼食作聲不犯七十 又六羣比丘漸漸內飯滿頰稍稍咽諸居士呵責言如獼猴食佛言從今不味咽食食應當學若未咽食食突吉羅咽已食不犯七十一 又六羣比丘吐舌食作是言誰能全吞令摶不壞諸居士呵責言諸比丘吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應當學若吐舌食突吉羅不吐舌食不犯七十二 又六羣比丘縮鼻食諸居士呵責言應好棄涕為寒耶為噉蒜耶佛言從今不縮鼻食應當學若縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯七十三 又六羣比丘舐手食諸居士呵責言美飯盡當更益何以舐手佛言從今不舐手食應當學若舐手食突吉羅不舐手食不犯七十四 又六羣比丘指抆鉢食諸居士呵責言美飯盡

當更益何故指抆鉢食佛言從今不指抆鉢食應當學若指抆鉢食突吉羅不指抆鉢不犯七十五 又六羣比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手棄食佛言從今不振手食應當學若振手食突吉羅不振手食不犯七十六 又六羣比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但能噉復棄佛言從今不棄著手飯應當學若棄著手飯突吉羅不棄不犯七十七 爾時六羣比丘膩手捉飲器比坐比丘便見吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學若膩手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯七十八 又六羣比丘不病自爲索飯索羹佛言從今不病不自爲索飯若羹應當學若不病自爲索羹飯突吉羅若病索不犯七十九 又六羣比丘以飯覆羹更望得故語諸居士此中著羹答言先噉鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹更望得應當學若飯覆羹更望得者突吉羅不更望得覆不犯八十 又六羣比丘訶相看比坐鉢中作是言汝多我少我多汝少佛言不訶相看比坐鉢中應當學若訶相看比坐鉢突吉羅不訶相看不犯八十一 有一比丘僧中食時看餘處六羣比丘與其比坐以戲故持骨著其鉢中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚怖以是事故佛言端視鉢食應當學若不端視鉢食突吉羅端視不犯八十二 又六羣比丘多受食不次第噉盡殘在鉢中便著水蕩棄滿澡盤中收殘食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但噉復棄佛言次第噉食盡應當學若不次第噉盡突吉羅次第噉盡不犯八十三事

竟

佛在迦毗羅婆國爾時有居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞而歸通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧到是舍新堂上水精作地諸比丘洗鉢水中有殘食瀉著堂上似如吐諸居士呵責言是諸比丘不善更有屏處可棄此水何以乃棄此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內應當學若不問主人棄舍內突吉羅問主人棄不犯八十四

佛在舍衛國爾時波斯匿王立如是法若佛在祇洹我當日日自往時王聞佛在祇洹即勅御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王嚴駕已竟王自知時王即乘乘出城向祇洹王在乘上六羣比丘爲王說法言大王色無常受想行識無常是中有比丘少欲知足行頭陀見是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘人在乘上步爲說法諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘人無病乘乘不應爲說法應當學若不病乘乘爲說法者突吉羅爲病說法不犯八十五　又時王在前行六羣比丘隨後行爲說法言大王色無常受想行識無常佛語諸比丘人不病在前行不隨後爲說法應當學若爲不病在前行人說法突吉羅爲病說法不犯八十六　又時王在前道中行六羣比丘在道外行爲王說法言大王色無常受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道中行自在道外行不爲說法應當學若自在道外爲道中行不病說法突吉羅爲病說法

不犯八十七　諸王行法持牀榻自隨王在高牀
上坐六羣比丘立爲說法大王色受想行識
無常佛語諸比丘從今無病人坐自立不爲
說法應當學若自立爲坐不病人說法突吉
羅爲病說法不犯八十八　王於六羣比丘無大
恭敬心六羣比丘或得卑小坐處王自坐高
處六羣比丘在卑下處爲王說法言大王色
受想行識無常佛語諸比丘人無病在高處
自在下處不爲說法應當學自在下處爲高
處不病人說法突吉羅爲病說法不犯八十九
又時王身大坐从便卧六羣比丘坐爲說法
大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病
卧自坐不爲說法應當學若自坐爲卧不病
人說法突吉羅爲病說法不犯九十　又時王覆
頭六羣比丘爲王說法言大王色受想行識
無常佛語諸比丘不爲覆頭人說法除病應
當學若爲覆頭不病人說法突吉羅爲病說
法不犯九十一　又時王裹頭六羣比丘爲說法
言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲
裹頭人說法除病應當學若爲不病裹頭人
說法突吉羅爲病說法不犯九十二　又時王肘
隱人六羣比丘爲說法言大王色受想行識
無常佛語諸比丘不應爲肘隱人說法除病
應當學若爲肘隱人不病人說法突吉羅爲
病說法不犯九十三　又時王扠腰六羣比丘爲
說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘
不爲扠腰人說法除病應當學若爲不病扠
腰人說法突吉羅爲病說法不犯九十四　又時
王左右抄衣六羣比丘爲說法言大王色受
想行識無常佛語諸比丘不爲左右抄衣人

說法除病應當學若爲左右抄衣不病者說法突吉羅爲病說法不犯九十五　又時王偏抄衣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲偏抄衣人說法除病應當學若爲偏抄衣不病爲說法突吉羅爲病說法不犯九十六　又時王以衣覆右肩令舉左肩上六羣比丘爲王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲以衣覆右肩令舉左肩上說法除病應當學若爲以衣覆右肩令舉左肩上不病說法突吉羅爲病說法不犯九十七　又時王著革屣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著革屣說法除病應當學若爲著屣不病說法突吉羅爲病說法不犯九十八　又時王著屐六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著屐人說法除病應當學若爲著屐不病人說法突吉羅爲病說法不犯九十九　又時佛與無量百千萬衆恭敬圍繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉楯者捉弓箭者六羣比丘別爲說法是衆中有堪得道者以衆作二段故心散亂不得道諸佛常法不一心衆生不爲說法佛即爲王種種說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種說法示教利喜已從座起頭面禮佛足右繞而去王去不久佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘爲捉杖不病人說法捉蓋捉大小刀捉矟楯弓箭種種器仗說法種種呵已語諸比丘不爲捉杖說法除病應當學若爲捉杖不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百　不爲捉蓋說

法除病應當學若爲捉蓋不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百不爲捉刀人說法除病應當學若爲捉刀人說法突吉羅不爲捉刀人說法不犯一百二不爲捉楯弓箭人說法除病應當學若爲捉楯弓箭人說法突吉羅不爲捉楯弓箭人說法不犯一百三

佛在王舍城爾時六羣比丘往語守菜園人言汝與我等菜問言與價不答言我乞無價守菜人言索菜空與者我等云何得活六羣比丘言不與我耶答言不與六羣比丘餘時大小便洟唾菜上菜臭爛死守菜人言誰之所作六羣比丘往語守菜人言汝知誰汙汝菜答言不知六羣比丘言我等所作隨汝索菜不與我等故作如是事六羣比丘勇健多力不大畏罪守菜人不能柰何諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德菜上大小便洟唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜上大小便洟唾除病應當學若不病大小便洟唾菜上突吉羅若病不犯一百四竟

佛在王舍城爾時六羣比丘往語浣衣人言與我浣衣問言與價不答言無價浣衣人言有浣衣不與價者我等空浣衣云何得活六羣比丘言不與我浣耶答言不與汝浣六羣比丘到淨水中浣衣處大小便洟唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰作是事六羣比丘餘時往問汝等知不誰汙是水答言不知六羣比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六羣比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能柰何諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德淨

用水中大小便洟唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘淨用水中大小便洟唾佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六羣比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大小便涕唾池中諸居士呵責言是沙門釋子不善更無大小便處耶乃到是淨用水中大小便洟唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責言云何名比丘淨用水中大小便洟唾佛種種因緣呵已語諸比丘不應淨用水中大小便涕唾除病應當學若不病淨用水中大小便涕唾突吉羅病者不犯一百五

佛在舍衛國爾時六羣比丘立大小便共相倚住佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當學若不病立大小便突吉羅若病不犯一百六

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛黙然受居士知佛受已從座起頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛時到食辦佛自知時六羣比丘與十七羣比丘常相違鬬諍時十七羣比丘次守僧坊六羣比丘次與迎食六羣比丘共相謂言我等今日故斷十七羣比丘食又言云何斷答言但來當知六羣比丘到十七羣比丘所索鉢言與汝迎食分即隨

佛及僧至所請家六羣比丘先食已迎十七羣比丘食分便出出已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸下井上池上多人衆處住時十七羣比丘年少飢急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門外大樹上遥看見不時有一比丘上樹看見言在某樹下井上岸下多人衆中住至日過中額上流汗方來喚言汝取食分問言何故遲耶答言我等得食便出問言汝等不在某樹下岸下多人衆中住耶而言得食便出六羣比丘言誰道耶十七羣比丘言我上樹上見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因緣呵已向佛廣說佛知故問十七羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責十七羣比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣呵已語諸比丘樹過人不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹無急因緣突吉羅若急因緣不犯一百七事

衆學竟

十誦律卷第十九

音釋

粰粖（粰扶午切粖力鳩切粰粖饊飯也）　蒱（薄胡切）　摶（度官切圜也謂以手挸聚也）　襵（陟葉切襞也）　茸（如融切）　蹴（七六切蹋也）　蹋（徒合切踐蹋也）　狌（所庚切能言獸也）　篳篥（篳畢吉切篥力質切篳篥笳管也）　跛蹇（跛補火切足偏廢也蹇居偃切亦跛也）　癭（於郢切頸瘤也）　背僂

僂力主切背曲也
穫胡郭切刈穀曰穫
蹲徂尊切踞也
襆頭襆逢玉切帕也襆頭裁幅巾以裹頭也
僢文甫切謂足相背而翻弄也
頰古協切面旁曰頰
嚼在爵切咀嚼也
唼所甲切唼唼食聲也
蒜蘇貫切葷菜也
舐神帋切餂也
抆無粉切拭也

十誦律卷第二十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之七

七滅諍法初

佛在王舍城爾時六羣比丘勸檀越作浴已辦浴具有客比丘㝠來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯客比丘洗已出於本處取衣出外看是他衣作是念此衣當還本處更覓我衣還入衣處諸六羣比丘常與善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言汝已出何故來還答言我後來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已出取衣出外看非我衣作是念此衣當還本處更覓我衣是故來還六羣比丘言不如汝言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪不答言不見六羣比丘共相謂言此云何直爾不自言罪當與作不見擯六羣比丘即爲作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六羣比丘爲我作不見擯無因緣本末我不自言罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意住已持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不乏道路不疲耶爾時佛問客比丘忍不足不乞食不難道路不疲耶客比丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事向佛廣說佛知故問是比丘六羣比丘何故與汝作不見擯比丘白佛言世尊無因緣本末我不自言罪强爲我作不見擯佛言若六羣比丘無因緣本末汝不自言罪强爲汝作不見擯者汝莫愁憂我當與汝作法伴佐助汝

佛言從今聽自言滅諍法用是自言滅諍衆僧中種種事起應滅自言滅諍有十種非法十種如法十種非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘不犯波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯波羅夷不自言我犯波羅夷是名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十種如法者有比丘犯波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法又比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法自言一法竟

爾時六羣比丘聞是事我等王舍城中作不見擯比丘到舍衛國諸比丘共事共住我等當往舍衛國六羣比丘隨意往王舍城已持衣鉢往舍衛國詣佛所爾時多有比丘祇洹門邊空地經行六羣比丘見已問言我等王舍城與不見擯比丘來到舍衛國汝諸比丘共事共住耶諸比丘答言佛以自言滅諍滅是事六羣比丘言此事不滅惡滅我等不現前故爾時六羣比丘佛聽自言滅諍法違逆

不受謗佛知見事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆不受謗佛知見事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘我聽自言滅諍法違逆不受謗如來知見事種種因緣呵已語諸比丘從今聽現前滅諍法用是現前滅諍僧中種種事起應滅現前滅諍有二種非法二種如法二種非法者有非法僧約勑非法僧令折伏與現前滅諍又非法僧約勑非法三人令折伏與現前滅諍又不如法僧約勑不如法二人一人令折伏與現前滅諍又不如法三人約勑不如法三人令折伏與現前毗尼又不如法三人約勑不如法二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如法二人約勑不如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼法又不如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又不如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又不如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如法二人約勑如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼法二種如法現前毗尼者有如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前

毗尼又如法二人約勑如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼法又如法僧約勑不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又如法三人約勑不如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又如法二人約勑不如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼法

二法竟

佛在王舍城爾時長老陀驃力士子爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧若三人二人一人常説是事爾時陀驃力士子以是事語諸比丘彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗我故若僧三人二人一人常説是事我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知故問陀驃力士子汝實爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常説是事汝向諸比丘説我當云何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽憶念毗尼法用是憶念毗尼法僧中種種事起應滅有三種非法憶念毗尼有三種如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故又如施越比丘狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常説是事是

人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼故又如訶多比丘無慚無愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪是人從僧乞意念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與實覔毗尼故是名三非法憶念毗尼三如法者又比丘如陀驃比丘爲彌多羅比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說犯是罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼佛如是語已語諸比丘汝等與陀驃比丘力士子憶念毗尼若更有如是人亦應與憶念毗尼憶念毗尼法者是陀驃比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀驃比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀驃比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀驃比丘從僧乞

憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀驃比丘憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驃比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念毗尼比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提三法竟

佛在舍衛國爾時有比丘名施越癡狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當云何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當云何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中有種種事起應滅不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作令憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我不憶

夢中作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中種種事起應滅爾時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡毗尼若更有如是人僧亦應與不癡毗尼與法者是施越比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪今施越比丘從僧乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽僧與施越比丘不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事白如是如是白四羯磨僧與施越比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波逸提罪四法竟

佛在迦維羅衛國爾時有比丘名訶哆無慙無愧惡欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽實覔滅諍用是

實覔毗尼僧中種種事起應滅實覔毗尼有五種非法五種如法五非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覔毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覔毗尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是比丘實覔毗尼是名如法何以故是人應與實覔毗尼故若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覔毗尼是名如法何以故是人應與實覔毗尼故佛語諸比丘汝等與訶哆比丘實覔毗尼若更有如是比丘者僧亦應與實覔毗尼與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是訶哆比丘無慙無愧惡欲有見聞疑罪先自言犯後言不犯以是故僧與實覔毗尼若僧時到僧忍聽僧與訶哆比丘實覔毗尼白如是如是白四羯磨僧與訶哆比丘實覔毗尼法竟僧忍默然故是事如是持得實覔毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應教化僧所與作實覔毗尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪不應相言恒自謙卑應調伏心行

隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨五法竟

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌諸比丘喜鬪諍相言多少事起作是念若長老舍利弗作斷事主者我等當得決了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有闥剌咤比丘能受作斷事主不阿難白佛言世尊有能受作斷事主佛即以是事集比丘僧語諸比丘從今聽闥剌咤比丘作斷事主受是斷事法如法如毗尼如佛教現前除滅闥剌咤有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闥剌咤自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善口善身不善者自身往到舉事者有事者所已不作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負但不遣使到舉事者有事者所作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所不作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負又不遣使往到舉事者有事者所作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從今作闥剌咤者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得別與一人同一道行不應共期若先有少多因緣與期應滅

是期期者若中前若中後若晝若夜若阿練若處若近聚落僧坊是闘刺咤應受是所斷事如法如毗尼如佛教現前除滅用一毗尼謂現前毗尼何等現前現前有二種人現前毗尼現前人現前者謂有隨助成事人及有事人共集一處毗尼現前者如法如毗尼如佛教斷是事是名毗尼現前若是闘刺咤不能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷是事若僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼現前者如法如毗尼如佛教斷是事是名毗尼現前若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中舉烏迴鳩羅應羯磨烏迴鳩羅令斷是事羯磨法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴

鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與此人欲已遠去若此烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是

白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷者還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應如法如毗尼如佛教斷若能如法斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷

是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧取是事能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者僧應遣使往近處僧所作是言此事如是如是因緣起闥剌咤不能斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅不能斷還付衆僧汝等大德來和合爲斷是事故即時彼衆應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應破安居去爲和合故是近處僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若近處僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼

現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中羯磨烏迴鳩羅令斷羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事

如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應來與此比丘欲已遠去若是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是作白二羯磨立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷如毗尼如佛教是事者應還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應受是事如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不

能如法如毗尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧受是事能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者聞其近住處僧若有大衆好上座知波羅提木叉是僧中多有比丘持修多羅者持毗尼者持摩多羅伽者是近處僧應以是事遣使至其住處僧中應先立傳事人若界外令滿僧數立法者一心和合僧應問言誰能作傳事人從是處持是事至其處若道中能斷者好是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅爾時是傳事人應持是事去若道中能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若傳事人不能道中如法如毗尼如佛教斷者應持至彼大僧中是僧中若有上座多知多識長老比丘應語是人是事如是如是因緣起闥剌咤不能斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來是聞汝長老能

受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者强三者狠戾四者來往五者疑畏堅者堅執是事强者舉事人有事人勇健强力狠戾者舉事人有事人惡性瞋恨往來者此事從一住處至一住處疑畏者諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問言誰能作行籌人是中有人言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽其甲比丘能作行籌人若僧時到僧忍聽僧其甲比丘爲僧作行籌人是名白如是白二羯磨僧與其甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事斷用二毗尼謂現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如毗尼如佛教現前除斷是名現前毗尼多覓毗尼者是中求覓往反問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用二毗尼現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者

是中若有隨助舉事人及有事人共和合在一處現前非法非毗尼非佛教除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人闇中行籌若衣障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若比丘顛倒行以說如汝人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和尚阿闍黎作期隨同和尚同阿闍黎隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨家共作期我等取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共語共同一事是名期一切僧取籌者爾時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧大上座知波羅提木叉者能斷是事者即名爲斷用一毗尼謂現前毗尼是中現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是大上座知波羅提木叉比丘僧不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中能如法如毗尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者如上說若是傳事人不能如法如毗尼如佛教斷是事者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二比丘若一比丘能持修多羅持毗尼持摩怛羅迦四衆所恭敬尊重是傳事人應到彼處應語彼一比丘言大德是中事如是因緣起闘刺咤不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷

是僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷大上座持律比丘僧不能斷傳事人於道中亦不能斷三比丘二比丘不能斷大德取是事如法如毗尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名如法說若不作如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷是事已還更發起犯波逸提若但呵責言是斷事不如法突吉羅六法竟

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌比丘喜鬬諍相言諸比丘以是事向佛廣說佛言從今聽布草毗尼用是布草毗尼僧中種種事起應滅云何布草毗尼以是布草毗尼法滅僧中種種所起事或有一住處諸比丘喜鬬諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬬諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅作是念故白衆僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼法滅是名白即時是諸比丘應分作兩部各在一處是中若有事比丘向上座大長老應作言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬬諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪是事我等長老現前發露悔

過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到
第二部衆所是中若有長老上座應語言我
等大失非得大衰非利大惡不善我等以信
故於佛法中出家求道今喜鬬諍相言若我
等求是事根本者僧中或有未起事便起已
起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪
除偷蘭遮除白衣相應罪今自爲及爲彼故
當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見
罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二衆
亦如是說是名如草布地毗尼法七法竟
布草有二種義
一鬬諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本
難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理
亂來棄之二者有聽上座勸喻諍者使向兩
衆羊皮四布悔過二衆者各有所助故令各
在一處此數行是義非律正本也

十誦律卷第二十

十誦律卷第二十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之一

七法中受具足法第一

佛婆伽婆在王舍城外住爾時未聽比丘作和尚阿闍黎未有白四羯磨受具足時諸比丘以求有和尚阿闍黎故作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法又諸比丘從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如婆羅門食有一比丘摩訶盧患苦無有等侶無人看視外學異道見如是事譏嫌呵責沙門釋子無善教不被教無調順無調御法作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟諸佛常法有知而問知而不問知時問知時不問有益問無益不問有因緣問今佛知故問佛問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘無和尚阿闍黎作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹

殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食諸外學異道譏嫌呵責言沙門釋子無善教不被教無調順無調御法作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食佛種種因緣呵已語諸比丘從今聽作和尚阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足云何白四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足是從僧乞受具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看欲死應救若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦應爾阿闍黎看近住弟子近住弟子看阿闍黎亦如是從今諸有和尚阿闍黎看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和尚阿闍黎如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等作和尚阿闍黎已聽十僧現前白四羯磨受具足彼年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘作師是中有比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名比丘佛已聽我等作和尚阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲

三歲四歲五歲少長老比丘彼諸比丘種種呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知故問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘佛以聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘佛雖呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時長老優波斯那婆檀提子一歲授共住弟子具足和尚一歲弟子無歲共住憍薩羅國一處夏安居諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見婆伽婆久不見修伽陀是第二大會是時長老優波斯那是中住處夏安居自恣竟作衣已提衣鉢自身二歲弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是佛問優波斯那夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶優波斯那答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲佛知故問優波斯那是誰善男子答言是我許佛言是作何等答言是我共住弟子佛言汝受幾歲答言二歲是善男子幾歲答言一歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣呵優波斯那汝愚癡人何故先來思惟但欲畜衆二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯

磨受具足戒是年少比丘授共住弟子具足一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不滿十歲不得授共住弟子具足若授具足犯突吉羅罪是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自不知法不善不住戒與他出家受具足作依止師畜沙彌有一比丘摩訶盧不知法不善不住戒空滿十歲與共住弟子受具足以小事與弟子鬬諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲知足行頭陀呵責言何以名比丘佛聽我和尚聽阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦爾與他出家受具足作依止師畜沙彌彼諸比丘種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘佛聽我和尚聽阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法者授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住

戒弟子亦爾與他出家受具足作依止師畜沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今聽五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足何等五一滿十歲若過二持戒不破三多聞四有力能如法除弟子憂悔五能拔弟子惡邪復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一信成二戒成三聞成四捨成五慧成能讚能教弟子令善入住信戒聞捨慧復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一無學戒衆二無學定衆三無學慧衆四無學解脱衆五無學解脱知見衆能讚能教弟子善入住戒定慧解脱解脱知見衆復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知犯二知非犯三知罪輕四知罪重五知誦波羅提木叉學利廣說復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知出家法二能作教師三能作戒師四能知依止師法五能知遮道法不遮道法復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一能教弟子清淨戒二能教阿毗曇三能教毗尼四弟子在他方愁苦不樂能致使來若自不能因他力致來五弟子若病能供給若自不能能使他供給如是五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足若上諸五法不成就滿十歲若過授共住弟子具足得罪

若比丘有上諸五法滿十歲應與他依止云何應與所欲求依止比丘從座起偏袒著衣脱革屣胡跪兩手捉長老兩足應如是語我某甲比丘從長老乞依止長老與我依止我依止長老住第二第三亦如是乞是長老應

言如汝語若諸五法成就滿十歲應受他依止若無諸五法滿十歲受他依止得罪若比丘有上五法滿十歲應畜沙彌云何應畜若未剃髮來是時當與剃髮若自有袈裟應著若無和尚應與衣著教胡跪合掌戒師應教我某甲歸依佛歸依法歸依僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第三我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀說優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持何等五

盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生若能持當言能盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取若能持當言能盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬若能持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語若能持當言能盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能持當言能我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲第三我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆

伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀已出家我亦隨佛出家竟和尚某甲爾時應問汝幾歲隨年答何時出家冬春夏有閏無閏隨問應答此事盡壽憶持戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲沙彌說出家十戒凡是沙彌當盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生若能當言爾盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取若能當言爾盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行若能當言爾盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語若能當言

爾盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當言爾盡壽離處高牀大牀是沙彌戒是中盡壽離處高牀大牀若能當言爾盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣是沙彌戒是中盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣若能當言爾盡壽離作伎歌儛不往觀聽種種莊嚴樂器是沙彌戒是中盡壽離作伎歌儛不往觀聽種種莊嚴若能當言爾盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽離受畜金銀錢寶若能當言爾盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時食若能當言爾如是五法成就滿十歲應畜沙彌若不成就五法雖滿十歲畜沙彌得罪佛在王舍城長老大目揵連與王舍城中和利等十七衆諸年少樂人受具足戒是諸人

晡時飢極僧房内高聲大啼作小兒啼聲佛知故問阿難何以僧坊内有小兒啼聲阿難答言世尊長老大目犍連與王舍城中和利等十七諸年少樂人與受具足是諸人晡時飢極僧坊内高聲大啼作小兒啼聲佛以是因緣集僧集僧已佛知故問大目犍連汝實爾不目連答言實爾世尊佛種種因緣呵目連汝不知時不知量不知限齊汝其欲度人未滿二十歲不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫他人惡語身中苦痛悉不能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣呵已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌如是言諸長老憶念我某甲本異道今信善法欲出家我某甲本異道今僧中乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞爾時一比丘應僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家今是某甲本異道從僧乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧與我出家受具足若僧時到僧忍聽僧某甲本異道僧當與四月波利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲本異道與四月波利婆沙竟僧忍默然故是

事如是持是中云何得意云何不得意是本異道現前應讚佛法僧戒呵諸異道實若讚佛法僧戒時是本異道心不生喜樂乃至須臾呵諸異道實時憂愁瞋諍是名不得意若讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂呵諸異道實時不憂愁不瞋諍是名得意如是應與出家受具足與法者一心集僧是本異道從坐起偏袒著衣脱革屣入僧中禮僧足胡跪合掌應如是言大德僧憶念我某甲本異道信善法欲出家我巳僧中乞四月波利婆沙僧先巳與我四月波利婆沙我某甲本異道巳僧中行四月波利婆沙竟我今從僧乞出家受具足僧與我其甲本異道四月行波利婆沙竟巳得諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞是中應一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家彼從僧乞四月波利婆沙僧先巳與四月波利婆沙彼巳僧中行四月波利婆沙行波利婆沙竟今從僧求出家受具足若僧時到僧忍聽僧是某甲本異道巳僧中行四月波利婆沙竟得諸比丘意當與出家受具足如是白白四羯磨僧是本異道某甲與出家受具足竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿難言受教即出語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛欲去者集待佛爾時王舍城多年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲少大比丘是諸比

丘如是思惟若從佛去處處不久住種種供養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍梨不去我等何以去諸小比丘不盡從佛爾時佛與少比丘共行竟還到王舍城佛知故問阿難何以少比丘從佛行阿難答言世尊是王舍城多年少比丘大比丘少是諸比丘如是思惟若從佛行處處不久住種種供養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍梨不去我等何以去以是事故多不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽比丘有五法成就滿五歲不受依止何等五一知犯二知不犯三知輕四知重五誦波羅提木叉學利廣說雖復受戒歲多不知五法應盡壽依止他住長老優波離問佛大比丘應從小比丘受他依止不佛言應受優波離復問大比丘應承事供養小比丘不佛言除禮足餘盡應作

佛在舍衛國是時舍衛城有一居士無常對至財物妻子眷屬奴婢一切死盡唯有父子三人居士自念諸道中唯有沙門釋子得供養樂無諸憂苦是中出家無諸不可思惟已將二兒到祇園求出家諸比丘便與出家經數日乞食時到著衣持鉢將二兒入舍衛城乞食諸賣食肆餅肆粆糒肆煎餅肆髓餅肆歡喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父摩訶盧索言阿父與我食與我餅父語兒言但索無價誰當與汝二兒啼逐父行諸居士呵罵言沙門釋子不斷欲僧坊內共比丘尼生兒一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛

城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘不滿十五歲人作沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不滿十五歲人不應作沙彌若作得突吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗留離愚癡人殺迦維羅衛諸釋子是時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒答言是我親里佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小兒能驅僧食上烏未答言能佛言從今聽能驅烏作沙彌最下七歲

佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙彌一名甲陀二名摩伽僧坊內共作婬欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作婬欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜兩沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不聽畜兩沙彌若畜得突吉羅罪若畜二一沙彌不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不放與出家出家不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉之是比丘高聲大喚衆人大集問何以爾大家言此是我奴不放自出

家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門衆人言莫爾萍沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言沙門釋子是無畏處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不報言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人來集問何以爾答言是人負我債不償出家衆人言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門衆人言莫爾萍沙王有令債主不放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城有一鍛金小兒來入竹園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思與出家是兒父母宗親遍覓次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應白應作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮來僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長老是某甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一萍沙王二佛比丘僧何以治萍沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽顛癇病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人一治萍沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德成辦若是中出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘

所求出家諸比丘即與出家受具足諸比丘爲諸病人煑飯作羮作糜煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器及唾壷出入多事多緣妨廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是病人得差平復色力肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名比丘是諸惡重病人癩癰疽顛癇病人與出家受具足爲煑飯作羮作粥煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器唾壷出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是諸病人得差色力肥悅平復捨戒還家種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘諸惡重病人與出家受具足爲煑飯作羮煑粥煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器唾壷出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是病人得差色力肥悅平復捨戒還家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今有如是惡重病癩癰疽顛癇病人不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛在迦毗羅城爾時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何願王言佛出家時我心愁憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母恃子爲榮佛言憍曇我本心念亦欲與諸比丘結戒父母不放不

得與出家爾時佛與淨飯王種種說法示教利喜已默然王聞法已從坐起頭面禮佛足遶佛而去王去不久佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今父毋不放不得與出家若與出家得突吉羅罪

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國薩羅林中有賊破法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑惡名流布若王力若聚落力圍捕盡得諸賊唯有一賊逃走至婆祇陀園到比丘所語諸比丘言大德與我出家諸比丘不思與出家諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟久不見佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘從婆祇國自恣作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小比丘言我欲共行諸比丘答隨意即便共去諸比丘中道見薩羅林憶念言是薩羅林中本有惡賊破法劫奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長老是惡賊是我同業親友我亦作此惡事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍衛國詣佛所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法以如是語問訊客比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問訊客比丘言忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事劫奪比丘尼作不淨事是賊得大罪何以故是諸比

丘尼多是阿羅漢是人汙比丘尼不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故汙比丘尼人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國是舍衛城中有一居士無常對至財物家屬妻子奴婢一切死盡是居士作是念言沙門釋子福樂成辦我當効沙門釋子作僧伽梨優多羅僧安陀會鉢漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作便如賊住何苦即効作僧伽梨優多羅僧安陀會鉢漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作已密入僧中住諸比丘若集若不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何時節有閏無閏此賊不知時節更輭語急問彼言我盜作如賊住有諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法毗尼何以盜作比丘如賊住諸比丘種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問佛言汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責言得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法毗尼何以盜作比丘如賊住佛種種因緣呵竟語諸比丘是名賊住是人不應與出家受具足若與出家受具足知應滅擯何以故賊住人不生我善法毗尼故

佛在王舍城是時跋難陀釋子與不能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比丘驅出到比丘尼邊式叉摩尼沙彌沙彌尼邊皆捫摸諸沙彌沙彌尼盡驅出諸居士入僧坊內宿亦捫摸諸居士諸居士言沙門釋子中有不能男出家與受具足一人語二人二人語三人惡

名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵跋難陀何以名比丘與不能男出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不能男不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛言有五種不能男何等五一生不能男二半月不能男三妬不能男四精不能男五病不能男何等生不能男從生不能婬是生不能男何等半月不能男半月能婬半月不能婬是爲半月不能男何等妬不能男見他行婬身分用是妬不能男何等精不能男因他人婬身身分用是精不能男何等病不能男若朽爛若墮若蟲噉是病不能男是爲五種不能男生半月妬精不能男是四種不能男不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故不能男不生我善法毗尼故病不能男先出家受具足已若落若朽爛若蟲噉若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受具足不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故病不能男不生我善法毗尼故

佛在王舍城有異比丘與異道出家有小因緣與師鬪諍不捨戒還本異道諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘譬如狗飢羸與美食不肯食反食不淨是愚癡人亦如是棄善法還本異道佛種種因緣呵責語諸比丘是越濟人不應與出家受具足若與出家應滅擯何以故是越濟人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國有一婆羅門奪母命便自思惟我作大罪奪母命何處能除是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸比丘所言大德與我出家諸比丘言汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛法怨家何由得信欲出家婆羅門言大德我本奪母命我自思惟作極大罪何處能除我聞沙門釋子能除大罪故出家諸比丘不知云何是事白佛佛言是人有殺母罪不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故有殺母罪不生我善法毗尼故殺父亦如是

佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到薩羅林林中有賊破法劫奪斷諸比丘命諸城國邑惡名流布王力若聚落力收捕盡得諸賊唯一賊走到祇陁林詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思便與出家是諸賊王勑行刑諸比丘相語言觀世罪報小比丘言我亦欲去答言隨意即便共去一面立看是時諸賊斷首流血是小比丘自思惟若我不出家亦當如是即怖倒地諸比丘以水灑面穌起平復問言汝何所患苦汝亦不在是中作惡業亦不思惟是惡業諸比丘輭語急問答言薩羅林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業親友我亦共作是惡如是思惟我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘不知云何共到佛所是事白佛佛語諸比丘薩羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿羅漢人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨羞猒龍

身從宫中出變爲人身詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思便與出家是龍與一小比丘次得一小房共宿明日行乞食是龍有福乞食疾得時復自歸宫食食訖先還房掩户而坐時熱龍法嗜眠忽然傾卧有五因緣龍身不變一生時二死時三婬時四瞋時五眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來見之心怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺還跏趺坐諸比丘大集問言何以大唤答言此是蛇諸比丘不知云何是事具白佛佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所頭面禮佛足一面坐佛與説法示教利喜佛種種因緣説法竟即遣去佛語龍言汝還本宫是龍聞説法已啼泣抆淚從坐起頭面禮佛足右遶而去龍去之後佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今龍不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻匐國有一長者子出家長病是時宗親遣使呼之大德來此間治病病人即往是人多諸親族親族各各請言我今日我明日我後日諸人爲病比丘故大與財物是病不可治遂至命終是病比丘名婆羅陀有一沙彌於是中間受具足戒是衆中有六羣比丘六羣比丘言新受戒比丘不應與大比丘分應與沙彌分師言何以故答言受戒羯磨不滿故師不知云何是事白佛佛言應問在羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶不知以是事白佛佛言從今聽羯磨時當一心聽莫餘思莫餘覺莫餘思惟當專心當勤當敬重當

思惟心心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者應分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨若不分別說得突吉羅罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛身血人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故是惡心出佛身血人不生我善法毗尼故有人非法非法想破僧已非法見此後得罪非法法想破僧已非法見此後得罪非法非法想破僧已疑此後得罪是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故破僧人不生我善法毗尼故有人本出家時犯婬乃至畜生是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時犯盜乃至五錢若直五錢物是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時故自手奪人命更無異想無異方便是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時空無過人法自讚言我有過人法是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故有不見擯人捨戒復欲還出家到諸比丘所大德與我出家出家竟我當見罪諸比丘問佛此人應與出家不佛言應與出家出家已言我不見是罪大德與我受具足受具足已我當見是罪應與不佛言應與是人受具足已復言不見是罪更應擯不佛言若得一心和合僧更擯若僧不得和合

即不擯

佛在王舍城是時諸鬪將婦夫征行久與非人通是諸非人形體不具或象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭贅頭平頭頭七分現生子亦如是諸母愛故養畜長大不能執作驅棄諸子詣天祠論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行次到竹園是中六羣比丘喜作罪事好人不肯住邊若有住者餘比丘輕笑教令捨去此人如是惡何以近之是弟子亦眼見師作罪行便捨去六羣比丘見是人等心自思惟我若畜好弟子餘比丘輕笑教捨我去我等當畜是人無有教捨我去者設欲教者是人醜陋誰當喜者如是思惟竟語言汝何以不出家答言我等醜陋誰當度我六羣言汝能代我次第守房若爲我送守房人食能代我擔衣鉢與汝出家答言爾是六羣即與出家時有人請佛及僧六羣比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢去一行遲二羞共行是時諸居士信佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此是汝等福田所供養者前行者先食者來諸居士聞是事羞愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知故問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭贅頭平頭頭七分現人與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今象頭人乃至平頭頭七分現人不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘黃髮人緑髮人赤髮白髮似赤髮豬髮馬髮無髮人一切不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪赤眼深眼凸眼水

精眼小眼泡眼一眼無眼象耳馬耳牛耳羊耳綣耳一耳無耳狗鼻鸚鵡觜鼻牛鼻獮猴鼻長鼻平鼻象鼻無鼻大脣馬脣垂脣無脣豬鬚牛鬚驢鬚無鬚象齒馬齒牛齒魚齒狗齒無齒長項短項曲項無項太長人太短人太黑人太白人純青純黃純赤純白人戾脚脚指瘃截陰一丸瘄不能男截臂截髀截手截脚截指五指不屈截脣截耳截鼻癩病癰陰脚跛狗手曳朧似鬼眼瞎雜皮體癋癖瘻左手作羊屎頭短肘短音啞聾年太小太老偃僂不能行不能坐不能卧不能立如是一切汙染僧人盡不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一有僧二有人欲受具足三有羯磨是爲三欲受具足人初來應教次第頭面一一執足禮僧禮僧已教受衣應問此衣是汝有不答言是我衣應教汝効我語我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持第

三我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持次問此鉢多羅是汝有不答言是我某甲此鉢多羅應量受長用故第二我某甲此鉢多羅應量受長用故第三我某甲此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已

應求和尚應言我某甲求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足第二我某甲求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚我某甲得受具足第三我某甲求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚我某甲得受具足戒師應問汝某甲能爲某甲作和尚不若言能即時置界場內捨聞處著見處戒師應唱衆僧和集誰能爲某甲作教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教授師愛教瞋教怖教愚教教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不愚教教不教知次應如是唱大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足某甲比丘能作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師爲教某甲故如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足是某甲能教某甲僧某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲是長老默然誰不忍便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持

即時教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實便言實不實便言不實我今問汝汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事

不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘭疽乾痟顛狂病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應答我名某甲和尚某甲教師問竟應還白僧問某甲竟戒師應語若清淨將來教次第一一禮僧禮僧已從僧乞受具足我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第二我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第三我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故即時戒師應僧中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時實語時今僧中問汝若實當言實不實當言不實汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘭疽乾痟顛狂病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應言我名某甲和尚某甲頗有未問者不若未問者當更問若已問者當默然戒師應唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清

淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是初羯磨說竟第二是事更說

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第二羯磨說竟第三是事更說

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第三羯磨說竟

僧與某甲受具足竟某甲和尚某甲僧忍默然故是事如是持

若問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽憶念

即時應說四依汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足人說四依

依是法比丘出家受具足成比丘法何等四

依依糞掃衣比丘出家受具足成比丘法若

更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受用不若能當言能

依乞食比丘出家受具足成比丘法若更得爲作食因生食月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日月一日十六日衆僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食是一切得盈長是中依乞食能盡壽受用不若能當言能

依樹下止比丘出家受具足成比丘法若更得温室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟漚頭勒迦卧具漫頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具是一切盈長得是中依樹下止能盡壽受用不若能當言能

依陳棄藥比丘出家受具足依比丘法若更得四種含消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂猪脂鱣脂五種根舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅五種鹽黒鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅薩諦掖諦掖婆提諦掖婆那如是等餘清淨藥是一切盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能

汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於

四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出作婬法乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵不與取讚歎不盜乃至一綖一針一滴油分齊五錢若五錢直比丘若不與取是事故若王捉若殺若繫若驅出如是語汝小汝愚汝賊汝偷如是相比丘不與取非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵奪他命讚歎不奪命乃至蟻子不應故奪命何況人若比丘自手故奪人命若遣人持刀殺若教死若讚死若作是語咄丈夫用惡活爲死勝生隨心隨思種種因緣教死讚死若坑殺若弶殺若機發殺若蹈殺若比陀羅殺若半比陀羅殺若斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排著火中若排著水中若在高上排著下道路遣命死乃至母腹中初得二根身根命根初在腹中瞋欲殺從是因緣死非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵妄語讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何況故妄語若比丘自知空無過人法自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢我得阿那含果證若向阿那含我得斯陀含果證若向斯陀含我得須陀洹果證若向須陀

洹我得第一禪第二第三第四禪我得慈悲
喜捨空處定識處定無所有處定非有想非
無想處定滅盡定不淨觀安那般那念諸天
來至我所諸龍閱叉浮陀羅鬼比舍闍鬼拘
槃茶鬼羅剎鬼如是鬼輩問我我亦問彼彼
亦答我我亦答彼是事空無妄語是非比丘
非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作
是事能持不若能當言能
汝某甲聽初罪衆不可起第二罪衆雖可起
幾時覆藏隨時應行波利婆沙六夜應行摩
那埵二十比丘衆中與出罪是事衆中可恥
爲人所輕是中汝不得故出精是事能不作
不若能當言爾不得故觸女人身是事能不
作不若能當言爾不得向女人惡口語是事
能不作不若能當言爾不得女人前自歎供
養身是事能不作不若能當言爾不得媒嫁
是事能不作不若能當言爾不得自起房佛
聽應作不聽不應作是事能不作不若能當
言爾不得起大房佛聽應作不聽不應作是
事能不作不若能當言爾無根罪不得謗他
人是事能不作不若能當言爾少許罪因緣
不得謗言大是事能不作不若能當言爾不
得勤破僧是事能不作不若能當言爾不得
佐破僧人是事能不作不若能當言爾不應
毀辱他家是事能不作不若能當言爾不得
性戾難教是事能不作不若能當言爾
當善謙下心樂順從教誨汝已得具滿和尚
具滿阿闍黎具滿比丘僧好國土好得道處
如轉輪王願汝今已具滿當加敬三寶佛寶
法寶比丘僧寶當學三學正戒學正心學正

慧學求三脫門空無相　無作當勤三業坐禪誦經勸化衆事行如是法開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道譬如青蓮華白蓮華紅蓮華赤蓮華在水中日日增長汝亦如是比丘法中日日增長其餘戒和尚阿闍梨廣教汝汝已受具足竟

釋師子法中　一切妙善集　深大無崖際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善法王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　遠諸無礙智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
衆中禮遶竟　喜各從所樂　七法中受具足戒法第一竟

十誦律卷第二十一

音釋

譏嫌 譏居依切誚也嫌戶兼切憎也　羯磨 梵語也此云辦事亦云作法羯居謁切　突吉羅 梵語也此云惡作突陀骨切　屣 所爾切革屣也　螫 施隻切蟲行毒也　粰𥻆 粰音浮𥻆力求切粰𥻆饊也　債 側界切逋財也　償 市羊切還也　鍛 丁貫切冶金曰鍛　癰疽 癰於容切疽七余切　漬 疾智切浸也　唾 湯臥切口液也　漉 盧谷切濾也　擯 必刃切斥也　捫摸 捫莫奔切捫撫也摸慕各切摸𢴤也　贅 之芮切附也　凸 徒結切高起也　綣 去阮切　瘃 陟玉切寒瘡也　𤻲 杜回切陰病也　髀 部禮切股也　髖 苦官切髀上曰髖也　瞎 呼八切目盲也　癵癖 癵力員切病也癖芳辟切腹病也　癭 於郢切頸瘤病也　㾯痿 㾯烏賄切痿他內切㾯痿風熱病也　瘭 疋遙切病也　翅 失利切　弶 其亮切施罥於道以罥鳥獸也

十誦律卷第二十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之二

七法中布薩法第二

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘布薩未聽布薩羯磨未聽說波羅提木叉未聽會坐爾時異道梵志問諸比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不答言不作異道梵志嫉妬譏嫌責數言餘沙門婆羅門尚有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐汝諸沙門釋子自稱善好有德而不作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐如我結戒半月半月應說波羅提木叉

佛在王舍城爾時長老大劫賓那在王舍城阿練若窟中住十五日布薩時獨處坐禪作是念我當往布薩不往耶當往布薩羯磨不往耶當往說波羅提木叉不往耶當往會坐不往耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓那所念佛即如其像入三昧如三昧心忽然不現於大劫賓那窟前住佛從定起語大劫賓那言汝作是念我當往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不往耶清淨成就第一清淨不者汝婆羅門大劫賓那汝去布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐何以故汝是大上座汝若不恭敬不貴重不供養布薩誰當恭敬供養尊重布薩汝布薩去來是時佛自捉大劫賓那臂將入布薩衆中佛到僧中在常處

坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十四日二十五日一食前二食後一晝二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽一布薩共住和合結界如是應作羯磨隨幾許和合僧一布薩共住結界若一拘盧舍若二拘盧舍乃至十拘盧舍是中應一比丘唱四方界相若垣若林若樹若山若石若道若河若池是時一比丘應僧中唱大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內若僧時到僧忍聽僧是中一布薩共住結界如是白大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內是中僧一布薩共住作結界誰諸長老忍是中一布薩共住結界者默然誰不忍便說僧已是中一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持佛在王舍城爾時長老大迦葉留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言長老我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛問大迦葉汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨應如是作一心集僧集僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白大德僧聽若僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落

及聚落界取空地及住處是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者默然誰不忍便說僧是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時長老舍利弗病欲一月遊行僧伽棃大重不能持行語諸比丘諸長老我病欲一月遊行僧伽棃大重不能持行我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問舍利弗汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸老病比丘欲一月遊行不離僧伽棃宿羯磨應如是作一心集僧是老病比丘從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌應如是語諸長老念我某甲若病若老欲一月遊行我僧伽棃大重不能持行我某甲若病若老我從僧乞一月不離僧伽棃宿羯磨僧我某甲若老若病當與我一月不離僧伽棃宿羯磨憐愍故第二第三亦如是乞是時僧應隱實可與不可與是人若言我病實不病若言我老實不老若言僧伽棃大重實不大重不應與是人若言病老僧伽棃大重實病老僧伽棃大重者應與是中應一比丘唱大德僧聽是某甲若病若老欲一月遊行是某甲若病若老從僧乞一月不離僧伽棃宿羯磨若僧時到僧忍聽我某甲若病若老與我一月不離僧伽棃宿羯磨憐愍故若僧時到僧忍聽某甲若病若老與一月不離僧伽棃宿羯磨如是

白白二羯磨僧與某甲若病若老一月不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持欝多羅僧安陀會亦如是若一月如是乃至九月亦爾

佛在舍衛國佛語諸比丘若僧欲促界廣界先捨本界後界若大若小應作如是捨一心集僧僧中一比丘唱大德僧聽此中僧一布薩共住和合結界若僧時到僧忍聽僧一布薩共住解界捨界如是白大德僧聽僧一布薩共住此中僧結界令僧一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍便說僧一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言隨聚落界是僧坊界諸比丘無聚落空處初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一拘盧舍是中諸比丘不應別作布薩及僧羯磨若別布薩及僧羯磨諸比丘犯罪

佛告諸比丘說波羅提木叉有四種何等四一非法別衆說波羅提木叉二非法和合衆三有法別衆四有法和合衆說波羅提木叉非法別衆說波羅提木叉不成說非法和合衆說波羅提木叉不成說有法別衆說波羅提木叉不成說有法和合衆說波羅提木叉成說波羅提木叉復有五種說波羅提木叉云何五僧一心布薩說波羅提木叉序餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟

僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟第五廣說

有一住處布薩時諸比丘小無所知不善如羺羊云何小無所知不善如羺羊是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐是諸比丘是中住處布薩時不應住若諸比丘是住處布薩時住一切比丘不得布薩得罪如是小比丘辭和尚阿闍梨欲遊行和尚阿闍梨應問汝共誰伴去何等比丘共遊行是諸比丘說伴字若是伴比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐和尚阿闍梨應留若和尚阿闍梨不留犯突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚阿闍梨留是比丘故去何時得罪佛言出界外天明時犯突吉羅罪

有諸比丘一住處安居先念某諸比丘誦波羅提木叉是諸比丘初布薩時無一比丘能誦波羅提木叉諸比丘應遣舊比丘近住處受說波羅提木叉法若略若廣受得來者善好若不得是諸比丘不應是中夏安居住若時不得布薩得罪是諸比丘若聞客比丘來是諸比丘是處夏安居一切比丘一一布薩清淨共住同見知布薩知布薩羯磨知說波羅提木叉知會坐舊比丘應共迎輭語問訊代擔衣鉢示房舍卧具長老是汝等房舍卧具汝等隨上座次第安住是中舊比丘應辦

洗浴具澡豆湯水塗身酥油如供給法應作明旦與前食後食供給供養好若不供給供養舊比丘一切得罪何以故無佛時是人補佛處是客比丘二部波羅提木叉能廣分别以是故應供給供養

有一住處四比丘布薩時是處比丘應一處和合廣作布薩說波羅提木叉

有一住處三比丘布薩時不應說波羅提木叉是諸比丘應一處集三語布薩應如是作若上座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故第二長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故第三長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故若下座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故第二長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故第三長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故

有一住處二比丘布薩時不應說波羅提木叉是二比丘應一處集三語作布薩如是應作與上三比丘同有一住處一比丘布薩時

是比丘應掃塔掃布薩處掃地竟次第敷繩牀應辦火燈籠燈炷燈筯辦籌如是思惟若諸比丘來未作布薩是諸比丘共布薩說波羅提木叉若不來是中有高處立望若見有比丘喚言疾疾來諸長老今日布薩若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧布薩若十四日若十五日我亦今日布薩如是一比丘作布薩竟

佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過應說波羅提木叉是時一比丘從坐起偏袒右肩合掌白佛言有諸病比丘不來佛言應取清淨來如是應取應語比丘與清淨來答言與是名得清淨若言爲我僧中說清淨是名得清淨若身動與是名得清淨若口言與是名得清淨若身不與口不與是名不得清淨是時一切比丘應往就病比丘若將來莫別彼比丘作布薩說波羅提木叉若別彼比丘作布薩說波羅提木叉一切比丘得罪

有一住處二比丘住布薩時不應取清淨不應與清淨是二比丘應集一處三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處三比丘住布薩時不應取清淨不應與清淨是三比丘應一處集三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處四比丘共布薩時不應取清淨不應與清淨是諸比丘一處集廣作布薩說波羅提木叉若過四人布薩時應和集是中病比丘隨意取清淨應如是取若一人取一人是名取清淨若一人取二三四人是名取清淨隨幾人但憶名字是名取清淨若取清淨

人不欲取應更與他人取清淨若取清淨人言我白衣我沙彌我非比丘我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯重罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血應更與他清淨若取他清淨竟而不去是名清淨不到僧取他清淨竟若言我白衣我沙彌我非比丘我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯重罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清淨不到若取他清淨竟八難中一一難起不去是名清淨不到復次取他清淨竟故不去若放逸若懶若睡若入定是名清淨不到是取清淨人有三因緣得罪若故不行若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定復次取他清淨竟到僧中不說是名清淨到若取他清淨到僧中若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血是名清淨到復次取他清淨竟到僧中八難若一一難起不說是名清淨到復次取他清淨竟到僧中若故不說若放逸若懶若睡若入定是名清淨到僧中是中受清淨人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定有一住處布薩時比丘若王捉若賊若怨怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使詣彼所言今日僧布薩汝若當來若與清淨若出界我等不應別布薩是比丘若得來若與清淨若出

界如是好若都不得諸比丘不應別布薩若
別布薩一切比丘得罪
佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應與長老
施越婆利婆沙一比丘從座起偏袒著衣脫
革屣合掌白佛言大德有諸病比丘不來與
清淨竟佛言是比丘自身清淨故與清淨今
是比丘應取欲來應如是取語是比丘言與
欲來若言與欲是名得欲若言爲我向僧說
欲是名得欲若身動與是名得欲若口言與
是名得欲若身不與口不與是名不得欲是
一切比丘應就病比丘邊若將來作羯磨諸
比丘不應別作羯磨若別作一切比丘得罪
若一人取一人欲是名得欲若一人取二人
三人四人是名得欲隨幾人憶名字是名得
欲若取欲人不欲取應更與他人若取欲人
若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見
擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住
犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺
父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血應更與
他欲若取他欲竟而不去是名欲不到取他
欲人若言我白衣我沙彌我非比丘我異道
不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟
人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是
名欲不到若取他欲竟八難若一一難起故
不到是名欲不到取他欲竟故不去若放逸
若懶若睡若入定是名欲不到取他欲人有
三因緣得罪若故不去若放逸若懶二因緣
無罪若睡若入定復次取他欲竟到僧中不
說是名欲到取他欲竟到僧中若言我白衣

我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名欲到復次取他欲竟到僧中八難若一一難起故不說是名欲到復次取他欲竟到僧中若故不說若放逸若懶若睡若入定是名欲到是中受欲人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

有一住處僧羯磨時比丘若王捉若賊若怨怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使語彼令日僧羯磨汝若得來若與欲若出界我等不應別羯磨是比丘若得來若與欲若出界如是好若都不得諸比丘不應別羯磨別羯磨一切比丘得罪

佛在王舍城爾時長老施越狂心顛倒是長老有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑悔心諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問施越汝實爾不答言實爾世尊佛語諸比丘汝等集與施越作狂羯磨若更有如是狂比丘僧亦應與羯磨如是應作一心集僧僧中一比丘應唱大德僧聽是施越狂心顛倒有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑悔心若僧時到僧忍聽僧與施越狂羯磨若有施越若別施越僧隨意作布薩及諸羯磨如是白白二羯磨僧作施越狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持若未作狂羯磨不應別布薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別若共僧隨意作布薩及諸羯磨

有一住處布薩時一切比丘有罪不知除是罪有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言比丘作如是如是事得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是如是事不答言自憶非我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何不說是罪如法懺悔若舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如是作好若不作知有益舉無益莫強舉

有一住處布薩時比丘憶念欲出罪是比丘應異比丘邊出罪如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩說波羅提木叉

又有一住處布薩時有比丘一罪疑是比丘應語餘比丘長老我一事疑後當問是事如是作竟應布薩說波羅提木叉時比丘憶念有一住處布薩說波羅提木叉時比丘憶念罪欲出是比丘應自一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩若說波羅提木叉時比丘一罪疑是比丘應自一心念後是罪當問如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩說波羅提木叉有一住處布薩時一切比丘僧有罪知是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一比丘近住處疾到彼問是罪如法懺悔竟來還我等從汝邊是罪如法懺悔是比丘若能辦是事好若不能辦僧應使一比丘唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪知罪不能得清淨客比丘共

住同見是罪如法懺悔亦不能辦遣舊比丘近住處疾到彼問是罪如法懺悔竟來還諸比丘於是比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩說波羅提木叉有一住處布薩時一切比丘一事中疑是中應一比丘如是唱大德僧聽是中住處一切比丘一事中疑若僧時到僧忍聽僧後當問是事如是白如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集作布薩說波羅提木叉有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說波羅提木叉如是作竟先比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去更有異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟有起去有未起去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若是諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切坐處起未去更有異處住比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪等亦如是

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘應聽次第若布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘舊比丘邊應作三語布薩若諸比丘作布

薩說波羅提木叉竟有起去有未起去更有異處比丘來清淨共住同見少是未起去比丘邊應三語布薩若諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得同心應更廣布薩說波羅提木叉好若不得同心應出界三語作布薩若舊比丘布薩說波羅提木叉時更有舊比丘來若多若等若少若多若等應更說若少應聽次第若舊比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多應更說若等少應聽次第若舊比丘布薩說波羅提木叉時更有舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時更有客比丘來若多若等若少若多應更說等少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多應更說等少應聽次第

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼如是念是中舊比丘若

四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等應作布薩說波羅提木叉淨想毗尼想別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼應更說先比丘得罪彼比丘淨想毗尼想別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼作是念舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等不應是中布薩說波羅提木叉是諸比丘心悔別同別想是中布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘心悔別同別想布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘作是念我等若應若不應是中作布薩說波羅提木叉疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更

有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多先住比丘聞更有異處比丘來清淨共住同見多聞已如是念更有異處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘爲欲喜破僧有別同別想布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故是諸比丘欲喜破僧別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故若舊比丘說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說若客比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說客比丘說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說客比丘說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說若舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說舊比丘客比丘共 說波羅提木叉時客比丘來若多

若等若少若多等應更說
舊諸比丘十四日布薩多客比丘十五日布
薩少客比丘應隨舊比丘是日應布薩舊比
丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨
客比丘是日不應布薩舊比丘十五日多客
比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更布
薩舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘
應隨客比丘出界作布薩客比丘十四日多
舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日
布薩客比丘十四日少舊比丘十五日多客
比丘應隨舊比丘是日不應布薩客比丘十
五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘
是日更作布薩客比丘十五日少舊比丘初
日多客比丘應隨舊比丘出界作布薩
有一住處布薩時諸舊比丘聞客比丘相客
比丘因緣若脚聲若杖聲若革屣聲若異人
聲是諸比丘不求不覓便布薩說波羅提木
叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提
木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑
布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求
得客比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉
如是舊比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘聞舊比丘相舊
比丘因緣若户鑰聲若鉢聲若斧聲讀經聲
是諸客比丘不求不覓便布薩說波羅提木
叉客比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提
木叉客比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉客比丘得罪若求不能得無所疑
布薩說波羅提木叉客比丘無罪若求覓得

舊比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉客比丘無罪

有一住處布薩時舊比丘見客比丘相客比丘因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針同是諸比丘不求布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求得一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪

有一住處布薩時諸客比丘見舊比丘相舊比丘因緣若新掃灑地次第敷牀是諸客比丘不求不覔布薩說波羅提木叉客比丘得罪若覔得不喚布薩說波羅提木叉客比丘得罪若覔不能得疑布薩說波羅提木叉客比丘得罪若覔不能得無所疑布薩說波羅提木叉客比丘無罪若覔得一心歡喜作布薩說波羅提木叉客比丘無罪

布薩時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼閒比丘不共住布薩時不應住此有比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼閒比丘不共住布薩時不應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼閒比丘不共住布薩時不應往此有比丘有住處無住處彼有比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼

非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘非比丘有住處無住處彼有非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘有住

處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼間比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘無住處往比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼間比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘有住處無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼間比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比

丘有住處無住處彼闇比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼闇比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非比丘有住處無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼闇比丘不共住除僧事急事布薩時應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘清淨共住布薩時

應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘有住處無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處

彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘非比丘有住處無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼比丘清淨共住精舍法竟

佛言不應白衣前布薩說波羅提木叉不應沙彌前非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是一切不應在前布薩說波羅提木叉一切先事作已僧應布薩說波羅提木叉若應與現前毗尼與竟應與憶念毗尼與竟若應與不癡毗尼與竟若應與自言毗尼與竟若應與覓罪相毗尼與竟若應與多覓毗尼與竟若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨竟不作擯惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵本日治出罪羯磨與竟僧應布薩說波羅提木叉若比丘宿受清淨不應共布薩說波羅提木叉若衆僧未起如是得布薩日未到不應布薩說波羅提木叉除鬬僧還和合一心聽布薩說波羅提木叉七法中受布薩法第二竟

十誦律卷第二十二

音釋

波羅提木叉 梵語也此云解脫 阿練若 梵語也此云閑靜處 若 爾者切 拘盧舍 梵語也此云五百弓拘恭于切 羺 奴鈎切胡羊也 鑰 以灼切關下牡也 釿 舉欣切斫木斧也

十誦律卷第二十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之三

七法中自恣法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問訊是諸比丘作是制已一處夏安居先作如是法若有初乞食還敷獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘著無草地若著無蟲水中是諸長老盛食器淨洗摩拭著一處獨坐牀洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏處掃灑食堂掃除竟入室坐禪是諸長老晡時從禪先起見淨水瓶常用瓶洗足瓮若空無水持至水處若獨能持來著於一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居訖自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陀是第二大會是諸比丘是中住處夏安居自恣作衣竟持衣鉢往到佛所頭面禮畢一面坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問訊諸比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種

因緣呵諸比丘汝愚癡人如怨家共住云何自言安樂住何以名比丘我衆以法相教而受啞法佛種種因緣呵已語諸比丘從今不應受啞法若受得偷蘭遮罪何以故不共語是外道法故從今聽夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應差能作自恣人應如是唱誰能為僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五惡法成就不應作自恣人何等五一愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自恣五自恣不自恣不知比丘成就五善法應作自恣人何等五不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣不自恣知爾時一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘當作僧自恣人如是白大德僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧某甲某甲比丘為僧作自恣人誰諸長老忍某甲某甲比丘為僧作自恣人者是長老默然誰不忍便說僧某甲某甲比丘為僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持應如是作自恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白是諸比丘一切從坐起胡跪地若作自恣人是上座應從座起偏袒著衣曲身應語第二上座長老今日自恣來是時第二上座從座起偏袒著衣胡跪兩手捉上座足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比

丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故
我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自
恣日我其甲比丘長老僧自恣語若見聞疑
罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座
作自恣人應從座起偏袒著衣胡跪合掌應
如是語上座今日自恣來上座亦應從座起
偏袒著衣胡跪合掌應如是言長老憶念今
僧自恣日我其甲比丘長老僧自恣語若見
聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第
二長老憶念今僧自恣日我其甲比丘長老
僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見
罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我
其甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我
憐愍故我若見罪當如法除如是次第一切
僧自恣若一切僧自恣竟爲僧作自恣人共
作自恣自恣竟應至上座前唱僧一心自恣
竟佛語諸比丘自恣有四種何等四一非法
別自恣二非法和合自恣三有法別自恣四
有法和合自恣是中非法別自恣佛不聽非
法和合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽是
中有法和合自恣如是佛聽

有一住處自恣時五比丘住是諸比丘應一
處集差爲僧作自恣人廣說自恣

有一住處自恣時四比丘住是諸比丘不應
差爲僧作自恣人是諸比丘應一處集三語
自恣應如是自恣上座應從坐起偏袒著衣
胡跪合掌如是語長老憶念今僧自恣日我
其甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐
愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今
僧自恣日我其甲比丘長老自恣語若見聞

疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座應從坐起偏袒著衣胡跪合掌捉上座兩足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除如是諸比丘得自恣三比丘二比丘亦如是

有一住處一比丘自恣時應掃塔及自恣處次第布牀辦火燈燈籠燈炷燈檔辦籌如是思惟諸比丘來未作自恣者是比丘應共自恣若不見來是中有高處立望若見有比丘喚言疾疾來長老今日僧自恣若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧自恣我亦今日自恣如是一比丘得自恣

佛在舍衛國是中佛語諸比丘是夜多過自恣時到一比丘從坐起偏袒著衣胡跪合掌白佛言世尊諸比丘病不來佛言應取自恣如是應取應語病比丘與自恣答言與是名得自恣若言爲我僧中說自恣是名得自恣若身動與是名得自恣若口言與是名得自恣若身不與口不與不得自恣是時一切僧應就病比丘邊作自恣若將來僧中作自恣諸比丘不應別作自恣若諸比丘別作自恣一切比丘得罪

有一住處二比丘作自恣時是二比丘不應取自恣是二比丘共一處三語自恣三比丘四比丘亦如是

有一住處五比丘自恣時是諸比丘不應取自恣不應與自恣是諸比丘應一處集差爲僧自恣人應廣自恣若過五比丘自恣時集一處老病比丘隨意取自恣與自恣若一人取一人是名得自恣若一人取二人三人四人是名得自恣隨幾許人能憶識名字是名得自恣若取自恣人不欲取應更與他自恣取自恣人若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血應更與他自恣若取他自恣竟不去是名自恣不到若死若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名自恣不到若取他自恣竟八難中一一難起故不去是名自恣不到復次取他自恣竟故不去若放逸若嬾若睡若入定是名自恣不到是取自恣人有三因緣得罪若故不去若嬾若放逸二因緣無罪若睡若入定復次取他自恣竟到僧中不說自恣是名自恣到若取他自恣竟到僧中若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名自恣

到僧次取他自恣竟到僧中八難一一難起故不說是名自恣到復次取他自恣竟到僧中故不說若放逸若嬾若睡若入定是名自恣到是中取他自恣人有三因緣得罪若故不說若放逸若嬾二因緣無罪若睡若入定有一住處自恣時比丘若王捉若賊若怨家若怨黨若怨黨之黨捉是僧中應遣使語彼言今日僧自恣若是比丘當來若與自恣來若出界我曹不應別作自恣是比丘若得來若得自恣若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣若別自恣一切比丘得罪

有一住處自恣時一切比丘僧有罪不知是罪除有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言若比丘作如是如是事當得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是事不答言自憶不獨我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何以不如法懺悔是罪舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔如是作者善若不如是作知有益舉無益莫强舉有一住處自恣時比丘憶罪欲出是比丘應異比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語他比丘長老我一罪疑後是事當問如是作竟應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時憶念罪欲出是比丘應疾一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應

自恣不應與自恣作礙若自恣時比丘一罪疑是比丘應病一心念後是罪當問如是作竟應自恣不應與自恣作礙有一住處自恣時一切比丘僧有罪覺是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我曹從汝邊是罪如法懺悔是諸比丘若得辦是事如是好若不能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪覺是罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能得辦遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我等是邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘僧中如是唱大德僧聽是中住處一切僧一罪中疑若僧時到僧忍聽僧後是事當問如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集作自恣異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟一切坐處未起未去更有異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟有起去有未起去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若是諸比丘自恣竟一切坐處起未去更有異住處比

丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自
恣如是作竟先比丘無罪等亦如是
有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處
集作自恣有異處住比丘來清淨共住同見
少是諸比丘應次第自恣若諸比丘自恣竟
一切坐處未起未去有異住處比丘來清淨
共住同見少是諸比丘邊應作三語自恣若
諸比丘自恣竟有起去有未起去有異住處
比丘來清淨共住同見少是未起去諸比丘
邊應三語自恣若是諸比丘自恣竟一切起
未去更有異住處比丘來清淨共住同見少
是諸比丘若能得和同應廣作自恣若不得
知同應出界作三語自恣若舊比丘自恣時
更有舊比丘來若多若等若少若多等應更
作自恣若少應次第作自恣若舊比丘自恣

時客比丘來若多若等若少若多應更作自
恣若等少應次第作自恣若舊比丘自恣時
更有舊比丘客比丘共來若多若等若少若
多等應更作自恣若少應次第作自恣若客
比丘自恣時更有客比丘來若多若等若少
若多應更作自恣若等少應次第作自恣客
比丘自恣時舊比丘來若多若等若少若多
等應更作自恣若少應次第作自恣客比丘
自恣時舊比丘客比丘共來若多若等若少
若多等應更作自恣若少應次第作自恣若
舊比丘客比丘共自恣時更有舊比丘來若
多若等若少若多等應更作自恣若少應次
第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有
客比丘來若多若等若少若多應更作自恣
若等少應次第作自恣若舊比丘客比丘共

自恣時更有舊比丘客比丘來若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第自恣

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼作是念是中舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等應作自恣淨想毗尼想別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼應更作自恣先比丘得罪彼比丘淨想毗尼想別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼作是念舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等不應是中作自恣彼比丘言我作自恣不淨心悔別衆同衆想是中作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪彼諸比丘心悔別衆同衆想作自恣竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘作是念我等若應若不應是中作自恣疑淨不淨別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪若疑淨不淨別衆同衆想作自恣竟一切坐處未起未去

有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若過自恣處集欲自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多聞已作是念更有異住處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘若欲破僧別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮罪近破僧故若是諸比丘爲欲勤破僧別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去有起去有未起去一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮罪近破僧故

若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣若客比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘來若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時客比丘來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘客比丘來若多等應更作自恣

舊比丘十四日多客比丘十五日少客比丘應隨舊比丘是日應自恣舊比丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日

不應自恣舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更自恣舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客比丘出界作自恣若客比丘十四日多舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日應自恣客比丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應自恣客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘是日更自恣客比丘十五日少舊比丘初日多客比丘應隨舊比丘出界作自恣

有一住處自恣時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因緣若脚聲若杖聲若革屣聲若異人聲是諸比丘不求不覓作自恣舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因緣若戸鑰聲釿聲若斧聲讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣客比丘得罪若求得不喚自恣客比丘得罪若求不能得疑自恣客比丘得罪若求不能得無所疑自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪

有一住處自恣時舊比丘見客比丘相客比丘來因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針筒是諸比丘不求不覓自恣是諸舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是

諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪
有一住處自恣時諸客比丘見舊比丘相舊比丘來因緣若新掃灑地次第敷牀座是諸客比丘不求不覔作自恣客比丘得罪若求得不喚作自恣客比丘得罪若求不得疑作自恣客比丘得罪若求不能得無所疑作自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘共一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言我有僧伽婆尸沙罪是比丘應與别住不成與是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與别住不成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後當與别住如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與摩那埵若應與本日治若應與出罪不成與是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與摩那埵本日治出罪不成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後當與摩那埵當與本日治當與出罪如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是中應出悔有比丘言

是事應心生悔是中一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是事應出悔有比丘言是事應心生悔若僧時到僧忍聽是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是罪波羅提提舍尼是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是波羅提提舍尼罪若僧時到僧忍聽僧是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有殘可治是應共自恣是中言無殘不可治是不應共自恣彼應置自恣而去不應鬬諍相言

有一住處自恣時有比丘說他比丘罪若見若聞若疑諸比丘知是說他罪人身業不淨能婬能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能身身相摩觸能殺生草能非時食能飲酒不應信是比丘語治他罪僧應語汝長老

莫瞋莫鬬莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人口業不淨是能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬬莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業不淨口業不淨是能婬能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能故觸女人身能殺生草能非時食能飲酒是亦能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬬莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨是長老能不婬不偷不奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法非善言善善言非善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬬莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪

若見若聞若疑諸比丘知是長老口業淨是長老不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬬莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨是長老能不婬不偷不故奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬬莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨是長老能不婬不偷不奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老說他罪人有智人決定人善知人是人亦不法言非法非法言法善言非善非善言善是長老爾時應安詳切問切教汝長老說他罪爲眼見耳聞心疑耶是長老若言眼見諸比丘應問若眼見不應說耳聞心

疑見何等何處見云何見見作何事何因緣到彼是人若言耳聞不應說眼見心疑聞何等何處聞云何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能男邊聞二根人邊聞若言心疑不應說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑疑何事若身罪中疑口罪中疑殘罪不殘罪殘不殘罪中疑耶聚落處空處何處疑如是安詳切問切教是長老得實者諸比丘應一心治是罪比丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝出去僧應作自恣不應與自恣作礙

若言我沙彌非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人僧應語汝出去諸比丘應自恣不應與自恣作礙一切事先作竟僧應自恣若應與現前比尼與竟應作憶念比尼與竟應與不癡比尼與竟應與自言比尼與竟應與實覓比尼與竟應與多覓比尼與竟是比丘若應與若切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若安居比丘聞彼住處有比丘瞋鬪諍相言來欲遮此間比丘自恣諸比丘應二三四促作布薩差為僧作自恣人應廣自恣是諸比丘成辦促二三四作布薩差為僧作自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬪諍相言從彼發來為遮自恣故是時應

疾疾集差自恣人廣自恣諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬬諍相言從彼來入界內是時舊比丘應一心輭語迎問訊歡喜爲持衣鉢開房舍示卧具長老是汝曹牀坐麤脞繩牀細脞繩牀被褥汝隨上座次第安住是中應爲辦洗浴具薪火澡豆湯水塗身酥油客比丘入浴室竟舊比丘應出界若爲僧作自恣人廣自恣

若舊比丘成辦是事好若不成舊比丘應語客比丘長老我等是布薩不自恣後布薩時我等當自恣客比丘語舊比丘言長老後布薩時不應自恣若有說事今日說爲何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時若客比丘是時餘處去好若不去舊比丘應語客比丘我等不後布薩時自恣我等八月四月自恣我夏末月自恣多得布施若客比丘語舊比丘言長老不聽汝八月四月自恣若有說事今日說爲何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時若客比丘是時餘處去好若不去是中應不自恣而去我等不應瞋鬬諍相言故

若有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝長老病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故有不病比丘遮病比丘自恣僧應語是不病比丘長老汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故有病比丘遣使遮不病比丘自恣僧應語是使長老莫受病人

語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到病人邊語長老僧約勑汝病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故病人言爲遮是病比丘得突吉羅罪是使受病人語遮不病比丘自恣是使得突吉羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣亦如是四種非法遮自恣四種有法遮自恣何等四非法遮自恣一無根破戒遮自恣二無根破正見三無根破正命四無根破威儀遮自恣是爲四非法遮自恣何等四有法遮自恣一有根破戒遮自恣二有根破正見三有根破正命四有根破威儀遮自恣是爲四有法遮自恣

佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一說自恣二說自恣我前已聽三說自恣若一說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣若一說竟遮是有法遮自恣若二說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟遮是有法遮自恣若三說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟若遮是非法遮自恣三說未竟若遮是非法遮自恣若三說竟遮是有法遮自恣何處佛聽應一說自恣如一住處自恣時大會僧中諸比丘如是思惟是處僧大會若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過諸比丘思惟是住處

王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時大得布施是中諸比丘作分段夜多過諸比丘思惟是住處僧大得布施諸比丘作分段夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時二法師義辯名辯辭辯應辯是二比丘說法時夜多過諸比丘思惟是住處二法師義辯名辯辭辯應辯是諸比丘說法夜多過若我等是中三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時諸比丘四事若一一事起以是故夜多過諸比丘思惟是住處諸比丘四事若一一事起以是故夜多過若我等是中三說自恣是夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時多比丘病是中諸比丘如是念是住處諸比丘病若我等三說自恣有病比丘不堪胡跪若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時天雨覆屋薄是中諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄若我等三說自恣屋漏汙僧卧具濕諸比

丘衣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

如一住處自恣時八難若一一難起若王難若賊難火難水難惡獸難腹行蟲難人難非人難云何王難若王瞋約勑捕諸沙門釋子打殺繫縛驅出奪袈裟與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉革鞚轝輿出入軍陣若一一官雜役是中諸比丘思惟是住處王瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出奪袈裟與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉革鞚轝輿出入軍陣一一官雜役若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

云何賊難若諸賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出取頭血塗戶耳窻向作幟作字門關戶居牛頭象牙杙梁椽桄衣架僧坊別房墻壁食處門間禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作幟諸比丘如是思惟是住處賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出取頭血塗戶耳取窻向作字作幟門關戶居牛頭象牙杙梁椽桄衣架僧坊別房牆壁食處門間禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作幟若我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何火難諸比丘樹林中作僧坊是中天火大火來是火燒諸樹林經行道頭重閣僧坊別房垣牆食處門間大小

便處居士牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天火大火來燒樹林經行道頭乃至燒居士甘蔗田稻田麥田胡麻田蒲萄田牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣莫與自恣作礙如是住處應一說自恣云何水難若諸比丘河曲作僧坊是中諸龍依止雪山住身增長得力入大河歸大海先令河水大長漂諸樹林經行道頭重閣僧坊別房門間食處大小便處亦復漂諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸禾穀場人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何惡獸難若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便涜弊衣曬之諸惡獸瞋恚惡獸者謂師子虎豹犲狼熊羆是惡獸至僧坊別房中垣牆食處禪窟門間大小便處浴室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便涜弊衣及曬諸惡獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何腹行蟲難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便涜弊衣曬之是中諸龍瞋放毒虵蜈蚣入諸比丘

牀下牀上榻下榻上獨坐牀下戶耳窻向門關戶居牛頭象牙杙梁椽衣架僧坊別房垣牆食處門間禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下是中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小比丘不知宜法乃至樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何人難若諸比丘或依城聚落住諸比丘不知宜法貴人婦女若輭語若罵詈欲令伏從是中諸人瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出不聽入城邑聚落陌行不聽入舍莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人婦女若輭語若罵詈欲令伏從是中諸人瞋約勑捕殺乃至莫供養我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何非人難有諸比丘非人住處作僧坊是諸比丘不知宜法非處大小便涴弊衣曬是中非人瞋恐怖諸比丘持比丘著牀上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窻向門關戶居牛頭象牙杙梁椽杙衣架僧坊別房垣牆食處門間禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下或捉比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比丘不知宜法乃至捉比丘倒懸我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

有一住處自恣時有比丘言置罪事共人自

恣僧應語是比丘長老不得置罪事共人自
恣若有說事令說爲何事故我等佛聽自恣
是事不得有比丘言置人置罪餘人共自恣
僧應語是比丘長老不得置人置罪餘人共
自恣若有說事令說爲何事故我等佛聽自
恣是事不得有比丘言置罪置人置伴黨餘
殘人共自恣僧應語是比丘長老不得置罪
置人置伴黨餘殘人共自恣若有說事令說
爲何事故我等佛聽自恣是事不得
有一住處自恣時識罪不識人僧應過自恣
時求說不應自恣時求說若自恣時求說僧
得罪
有一住處自恣時識人不識罪僧應過自恣
求說不應自恣時求說若自恣求說僧得罪
有一住處自恣時識罪識人僧應自恣時求
說不應過自恣求說若過自恣求說僧得罪
有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自
恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧
得罪
有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長
老我等非三月自恣八月中四月自恣若我
等夏末月多得布施用是自恣攝布施故是
時有一比丘本不要若父母遣使若兄弟姊
妹若兒女若本第二是中不獲已强去是比
丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣使若
兄弟若姊妹若兒女若本第二遣使是中不
獲已强去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲
遮一比丘自恣僧應語是比丘長老不得今
日自恣亦不得遮他比丘自恣若有說事令
說自身清淨故佛聽自恣是比丘言汝諸長

老集今日我自恣後來已當遮是一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮他比丘自恣佛言僧應和合與是比丘自恣何以故入自恣制限故

自恣時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼間比丘不共住

自恣時不應往此有比丘有住處彼有非比丘有住處非比丘無住處彼有非比丘有住處無住處彼間比丘不共住餘如布薩中廣說佛語諸比丘不應白衣前自恣不應沙彌前非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人如是一切不應在前自恣一切先事作竟僧應自恣

若應與現前毗尼與竟應與憶念毗尼與竟應與不癡毗尼與竟應與自言毗尼與竟應與實覔毗尼與竟應與多覔毗尼與竟是比丘若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若應與不作擯羯磨與竟若應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若宿受自恣比丘僧不應共自恣若僧未起如是得自恣時未至不應自恣除鬬僧還和

合一心聽自恣 七法中自恣法第三竟

十誦律卷第二十三

音釋

机 居矣切小案也 拭 賞職切指也 瓮 蒲奔切盎也 樦 遲倨切與箸同
鞙 戶犬切縳軶鞙也 扂 徒點切戶牡也 杙 與職切橜也 椽栿 直椽
攣 切桷也栿房六切梁也 犲 士皆切狼屬 羆 班糜切獸名 浣 胡管切洗
也 曬 所戒切曝也

十誦律卷第二十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之四

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國土踐踏生草奪諸蟲命爾時諸異道出家譏嫌責毀言諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜譬如鳥日中熱時避暑巢窟諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜沙門釋子常作此心自稱有德而夏中遊行踐踏生草殘害物命有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘云何名比丘夏中遊行踐踏生草奪諸蟲命佛種種因緣呵已語諸比丘從今日應夏安居長老優波離問佛誰應安居佛言五衆應安居何等五一者比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故下座答言莫放逸上座言受持若下座從上座受安居應從座起偏袒著衣胡跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三

月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故上座言莫放逸下座言受持後三月亦如是若不安居得突吉羅罪

佛在舍衛國爾時迦夷國土有聚落名象力是中有居士字憂田大富田業殷實寶物豐足歸依佛歸依法歸依僧見諦得道爲僧興立僧坊遣使言是中多有好美飲食及諸衣施長老來受我飲食供養僧坊卧具施四方僧時諸比丘發遣使還報居士言佛爲僧結戒夏中不應遊行諸國汝莫愁惱以爲憂苦居士自念願不從心憂愁苦惱我爲僧故作此僧坊僧不肯來當可如何莫斷功德爲當近處少多請諸常住比丘來集飲食僧坊卧具施四方僧諸佛在世法歲兩時大會春末月夏末月春末月諸方國土處處比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂是初大會諸比丘往詣佛所夏末月比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽婆久不見修伽陀是第二大會諸比丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行來到佛所頭面作禮一面坐諸佛常法有客比丘來如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶令佛亦如是語問客比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是事向佛廣

說佛以是事集僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日有事聽受七夜法去長老優波離問佛有事七夜聽去爲誰故應去佛言爲七衆故應去何等七一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷云何爲優婆夷故應去如優婆夷作房舍遣使詣比丘所白言我作房舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷作象廄馬廄門屋食堂遣使詣比丘所白言大德我作象廄馬廄門屋食堂大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷爲僧故作房舍若溫室涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲僧故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷爲多比丘二一爲多比丘尼二一爲多式叉摩尼二一爲多沙彌二一爲多沙彌尼二一爲多出家二一爲多出家尼二出家尼爲一出家尼故作房舍溫室涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德來我爲一出家尼故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如一優婆夷若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉遣使詣比丘所白言大德我若王若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優婆夷病苦

極遣使詣比丘所白言我病苦極大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優婆夷病苦極遣使詣比丘所白言大德我病苦極大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病食隨病藥爲隨病食具滿看病人隨病藥具滿看病人爲隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如優婆夷爲是多識多知諸大經有波羅桗提伽(此言清淨經)　波羅桗大尼(一淨經)　般闍提利劒(三昧經)　摩那闍藍裯(化經)　婆羅小闍藍(梵經)　阿吒那劒(鬼神成經)　摩訶桗摩耆劒(大會經)　阿羅伽度波摩(蛇譬經)

室唉吒那都叉耶時月提(索滅解脫經)　釋伽羅婆羅念奈(釋問經)　摩阿尼阤那波梨耶夜(大因緣經)　頻波桗羅波羅時伽摩南(洴沙迎經)　般闍優波阤那肝提伽(陰却五受經)　沙阤耶多尼(六情部經)　尼阤那散猶乞多(同男部經)　波羅延(過道經)　阿阤婆耆耶修妬路(衆德經)　薩耆阤舍修妬路(此言諦見經)

若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅桗乃至薩耆阤舍修妬路若未學欲學若先學忘欲誦大德來教我受學讀誦問義有如是事聽去七夜如爲優婆夷應去優婆塞亦如是云何爲沙彌尼故應去如沙彌尼爲僧故作房舍若溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言我爲僧故作房舍溫堂

涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作
入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘
二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩
尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌
尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼
二出家尼爲一出家尼故作房舍温堂涼堂
合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我爲一出家尼作房舍温堂涼堂
合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍
供養有如是事聽去七夜如一沙彌尼若王
捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣
使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨
若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比
丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜
爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法欲見

比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施
有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦極遣使
詣比丘所白言我病苦極大德來欲見比丘
有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲
欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘
布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如沙彌尼病苦遣使詣比丘
所白言我病苦極大德來教我隨病食有如
是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我
具滿看病人聽去七夜爲隨病食隨病藥爲
隨病食具滿看病人爲隨病藥具滿看病人
爲隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽
去七夜如沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言
大德我病苦大德來若此間將我到彼間如
法若彼間將我到此間如法有如是事聽去

七夜如沙彌尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜如沙彌尼有惡邪起遣使詣比丘所白言我有惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去七夜如沙彌尼心疑悔遣使詣比丘所白言我心疑悔大德來爲我如法除有如是事聽去七夜如沙彌尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女遣使詣比丘所白言我滿十歲在夫家滿十八歲童女大德來爲我受學法有如是事聽去七夜如沙彌尼爲多識多知諸大經名

波羅紫提伽　波羅紫大尼　那闍提利劒
摩那闍藍裯　婆羅小闍藍　阿吒那劒
摩訶婆摩者劒　阿羅伽度波摩　室唳咤
那都又那時月提　釋伽羅波羅念奈
摩阿尼陀那波梨耶夜　頻波紫羅波羅時
伽摩南　般闍復波陀那肝提伽　沙陀耶
多尼　尼陀那散猶乞多　波羅延　阿陀
婆者耶修妬路　薩者陀舍修妬路

若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅紫提伽乃至薩者陀舍修妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學問誦有如是事聽去七夜如爲沙彌尼沙彌亦如是餘隨所應云何爲式叉摩尼故應去如式叉摩尼爲僧故作房舍温堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲僧故作房舍温堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多

式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二一出家尼爲一出家尼故作房舍温堂凉堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲一出家尼故作房舍温堂凉堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如式叉摩尼若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治我大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施爲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大

德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法爲聽法布施爲欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病食隨病藥爲隨病食具滿看病人爲隨病藥具滿看病人爲隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間將我到此間如法有如是事聽去七夜如式叉摩尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜如式叉

摩尼有惡邪起遣使詣比丘所白言大德我
惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去
七夜如式叉摩尼心疑悔遣使詣比丘所白
言大德我心疑悔大德來爲我除有如是事
聽去七夜若式叉摩尼犯後二戒遣使詣比
丘所白言大德我犯後二戒大德來爲我更
受戒有如是事聽去七夜若式叉摩尼已嫁
滿十二歲二十歲童女遣使詣比丘所白言
大德我已嫁滿十二歲滿二十歲童女大德
來與我受具足戒有如是事聽去七夜如式
叉摩尼爲是多識多知諸大經
波羅紫提伽　波羅紫大尼　般闍提利劒
摩那闍藍禂　波羅小闍藍　阿吒那劒
摩訶紫摩耆劒　阿羅伽度波摩　室唳咤
那都叉耶時月提　釋伽羅波羅念奈　摩
訶尼陀那波梨耶夜　頻波紫羅波羅時伽
摩南　般闍優波陀那肝提伽　沙陀耶多
尼　尼陀那散猶乞多　波羅延　阿陀婆
耆耶修妬路　薩耆陀舍修妬路
若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白
言大德是多識多知諸大經波羅紫提伽乃
至薩耆陀舍修妬路我若未學欲學若學忘
欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽
去七夜云何爲與學沙彌尼故應去如與學
沙彌尼爲僧作房舍温堂涼堂合溜堂重閣
一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言我爲僧
故作房舍温堂涼堂合溜堂重閣一重舍平
覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七
夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比
丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二

一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼爲一出家尼故作房舍温堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲一出家尼故作房舍温堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如與學沙彌尼若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法爲欲見比丘布施爲欲聽法布施爲欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言我病苦大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法爲欲見比丘布施爲欲聽法布施爲欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜教我隨病食隨病藥教我隨病食具滿看病人教我隨病藥具滿看病人教我隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來若此閒將我到彼閒如法若彼閒將我到此閒如法有如是事聽去七夜如與學沙彌尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜

如與學沙彌尼有惡邪起遣使詣比丘所白言大德我有惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去七夜如與學沙彌尼心疑悔遣使詣比丘所白言大德我心疑悔大德來爲我如法除疑悔有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若驅出羯磨若下意羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若驅出羯磨若下意羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧與我作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟大德來令輕作莫令重有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲作憶念毗尼不癡毗尼遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作憶念毗尼不癡毗尼大德來當令與我憶念毗尼不癡毗尼有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲與作實覓羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作實覓羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧與作實覓羯磨遣使詣比丘所白言大德僧爲我作實覓羯磨竟大德來令輕作莫令重作有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲作不見擯不作擯惡邪不除擯遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作不見擯不作擯惡邪不除擯大德來我不見教見不作教作不除教除有如是事聽去七夜如與學沙彌尼犯僧伽婆尸沙若應與摩那埵若應與本日治若應與出罪羯磨

遣使詣比丘所白言大德我犯僧伽婆尸沙僧欲與我摩那埵本日治若出罪大德來當令與我若摩那埵若本日治若出罪有如是事聽去七夜如與學沙彌尼二部波羅提木叉分別若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德我二部波羅提木叉分別若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙彌尼爲是多識多知諸大經

波羅絺提伽　波羅絺大尼　般闍提利劒
摩那闍藍裯　波羅小闍藍　阿吒那劒
摩訶絺摩耆劒　阿羅伽度波摩　室唉咤
那都叉耶時月提　釋伽羅波羅念奈　摩
呵尼陀那波梨耶夜　頻波絺羅波羅時伽
摩南　般闍優波陀那肝提伽　沙陀耶多
尼　尼陀那散猶乞多　波羅延　阿陀婆
耆耶修姤路　薩耆陀舍修姤路

若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅絺提伽乃至薩耆陀舍修姤路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙彌尼事應去與學沙彌亦如是除隨其所應如爲比丘應去爲比丘尼亦如是如他事應去自事應去亦如是遣使應去不遣使應去亦如是比丘比丘尼若爲自身若爲他若遣使若不遣使應去聽一七夜不聽二七夜有病比丘夏安居若不得隨病食有是事難故出去無罪有病比丘夏安居若不得隨病藥有是事難故出去無罪有病比丘夏安居若不得具滿看病人有是事

難故出去無罪有病比丘夏安居不得隨病食隨病藥若不得隨病食具滿看病人若不得隨病藥具滿看病人若不得隨病食隨病藥具滿看病人有是事難故出去無罪有比丘夏安居是中女人不如法語大德我與汝女若姊妹汝若爲我作女夫作姊妹壻比丘如是思惟是中女人不如法語言大德我與汝女若姊妹汝爲我作女夫姊妹壻若我是處住或失命若失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作女壻姊妹夫比丘如是思惟是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作女壻姊妹夫我若是處住若失命若失梵行者如是事難故出去無罪有比丘夏安居不正思惟取相思想女人若來若去若立若坐若笑若語若啼若歌若作伎若儛若赤裸若多少著衣若嚴飾若不嚴飾比丘如是思惟我是住處不正思惟取相思想女人若來若去坐立語笑若啼歌儛作伎赤裸若多少著衣嚴飾不嚴飾若我是處住或失命或失梵行有如是難故出去無罪有比丘夏安居見伏藏大價珍寶比丘如是思惟我是中見伏藏大價珍寶若是處住或失命或失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居若父母來兄弟姊妹兒女本第二來比丘如是思惟我是中若父母來兄弟兒女姊妹本第二來我若是處住或失命或失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居見破僧作二部比丘如是思惟是中破僧作二部我若是中住或生惡心或作惡口是我長夜

有折減隨惡道有是難故出去無罪有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘如是思惟是中住處僧欲勤破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折減隨惡道有是事難故出去無罪見多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼見一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟是中出家尼勤欲破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折減隨惡道或是事難故出去無罪有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間住處有勤欲破僧方便合會我能如是輭語約勑令彼心伏還使一心和合有是事故出去無罪有比丘夏

安居若聞彼間住處有僧勤欲破僧比丘如是思惟彼間住處有僧勤欲破僧我能如是輭語約勑令彼心息能令不勤破僧還一心和合有是事故出去無罪若多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼若一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟彼間有一出家尼勤欲破僧我能如是輭語約勑令和合不勤破僧還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居聞彼間住處有勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間有欲破僧方便合會我不能如是約勑如是輭語令彼心息還一心和合我彼中有親是親力能輭語約勑令彼破僧方便合會事息還一

心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居聞彼間僧勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間僧勤欲破僧方便我力不能輭語約勑令彼心息還一心和合我彼中有親親力能輭語約勑令彼破僧方便合會事息還一心和合爲是事故出去無罪如是多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼若一出家尼勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間有出家尼勤欲破僧方便合會我力不能輭語約勑令彼心息還一心和合我彼中有親親力能輭語約勑令彼破僧方便合會心息還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居時八難若一一難起有如是事難故出去無罪廣說如自恣中比丘發心欲彼處夏安居前三月安居此間有急事起若至彼不得已應還是比丘作是念我此間事未訖而至彼間者必當還此間事訖然後往彼住處是比丘不應彼間住處前三月自違言得罪比丘發心欲彼處夏安居二住處一布施別布薩是比丘如是思惟我若是中作布薩得此處衣分若彼間住處布薩亦得此處衣分是比丘不安居處作布薩後還至安居處是比丘不應往住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟不作布薩出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼處住竟作布薩竟不受牀卧具出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼

住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟無因緣出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟不受七夜出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟受七夜出界去界外盡七夜而還是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟受七夜出界外不盡七夜而還是比丘應彼住處前三月不自違言無罪後三月亦應如是廣說第七日當自恣受宿出界不犯若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外無罪七法中安居法第四竟

十誦律卷第二十四

音釋

廄居佑切象馬舍也　溜力救切與霤同屋水流也　䌨所加切　裯直由切　唳吒唳郎計切吒陟嫁切　裸郎果切赤體也

十誦律卷第二十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之五

七法中皮革法第五

佛在舍衛城爾時阿濕摩伽阿槃地國有聚落名王薩薄中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事無有兒息從諸神祇池神家神交道大神滿賢大神髙賢大神大自在天神那羅延神韋紐天神下至鉢婆羅神爲有子故求請乞索而不能得有子時到居士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男不愛三知娠身時四知所從得婦自知有娠婦語居士言我已有娠居士聞之心歡喜踊躍或當生男好加供給洗浴淨潔香油塗身隨時將息令身安隱若有所至多人衛從莫令憂惱九月已過娩身生男耳有金鐶是兒端正見者歡喜居士聞之心歡踊躍集諸知相婆羅門相之問言是兒德力何如諸婆羅門言居士是兒實有福德威力居士言當爲作字是時國法作二種字若隨宿若隨吉諸人言居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門筭知語言是兒沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及諸居士善知金寶相者以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易平價意想平之可真純金一億兒字沙門耳環直一億衆人即字爲沙門億耳衆人當識是居士令五種養母養視何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母云何治身母爲是兒治頭手足耳鼻諸

指是名治身母云何除垢母時時爲兒洗浴浣濯是名除垢母云何乳母時時飲食乳養是名乳母云何吉母是兒行時執孔雀拂持三股叉侍衛擁護是名吉母云何戲笑母爲兒作機關木人象馬車乘弓箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑母是兒福德威力而疾長大便教書數筭印善知諸物價相貴賤是王薩薄聚落是四方商客聚集處時四方商客來詣聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信示我利害諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利害是諸商客即詣沙門億耳託爲主人沙門億耳問諸商客從何處來答從某方某國來即問彼方國中有何好惡商客具答好惡之事是時復有諸商客海中來者至王薩薄聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信示我利害諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利害是諸商客即託爲主人沙門億耳問諸商客從何處來答言大海中來問大海中有何好惡商客具答海中諸事大海中有波怖龜怖提迷魚怖提迷耆羅魚怖失收摩羅魚怖迴波怖水覆山怖黑風怖惡龍處惡羅剎怖億耳百千人去時一得還若得來還種種珍寶布施作福七世不盡何況己身是諸商客見沙門億耳有大威力如是思惟若作薩薄共多人入海必安隱來出諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸商客激厲言何等人仰他活命乃至婬女仰他活命若人求作布施福德是事善好諸商客如是激厲沙門億耳

信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之人爲財故入大海我家中多諸寶物汝用布施作福七世不盡何爲入海時不隨父母語父母語諸貴人佐我留億耳時諸大官長者居士億財主人大富薩薄如是貴人留之不隨父母知其意正則聽令去於是乘象振鈴遍告聚落令言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從彼國土法作薩薄者要出二十萬金錢十萬辦船十萬辦資粮莊嚴竟已下船著水中以七枚繩繫日日唱言誰能捨父母兄弟姊妹妻子閻浮提種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼瑠璃種種寶物七世隨用布施作福者共入大海如是日日唱日斷一繩如是斷六繩殘第七繩待伊勒風（言好隨風）既得伊勒風斷第七繩船疾勝箭是薩薄福德威力是船疾到寶渚勑諸賈客言取諸寶物載使滿船莫令大重取寶物竟得伊勒風是時船去疾勝于箭還閻浮提向王薩薄聚落有二道水道陸道沙門億耳語諸商人何道去諸人言陸道去時有空澤是中夜住語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸商客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜大風雨墮億耳覺喚諸賈客賈客無人應者億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶即遂去是道多沙土風雨流漫路無遺跡仰驢鼻跡而前億耳飢極前行見有一

城嚴好淨潔如是思惟念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千萬餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也如是思惟我當城邊得食是故唱言食耳諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去於是前行復見一城如是復念前城不得食今或能得水即到門立唱言水水時無數百千餓鬼來出皆言何等水阿誰與億耳言無水我渴極念想得水因出是聲我無水也如是思惟我當城邊得水是故唱言水耳餓鬼言此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去前行不久復見樹名波羅夜於下宿搖樹落葉細者自食麤者與驢如是日暮至夜是中即有牀出男出女出顏貌端正著天寶冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我不應爾看他私事時夜過晝來即時牀滅女滅有羣狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問是人先作何行令得此報夜善晝惡我當住待問之至夜更有好牀男出女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即往問男汝作何行令得是報夜善晝惡男言汝用問爲億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識男言我是某甲屠兒有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼常語我言莫作惡行後得

大苦我時答言先世以來以此爲業今若不作那得自活時迦旃延復語我言汝作此惡晝多夜多我言晝多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報夜善晝惡皆由作行悔恨何益男問億耳汝欲那去答言至王薩薄聚落男言從是道去億耳便去前行不久復見一樹名婆羅住下止宿搖樹落葉細者自食麤者與驢時夜過晝來是處復見牀出男女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即念我不應住此觀他私事如是至暮牀滅女滅百足蟲出噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問汝作何行令得此報晝善夜惡當住待問之夜過晝來復有牀出男女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳往問男子汝作何行令獲此報晝善夜惡男言汝何用問爲億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不答言識是中某甲男子婬犯他婦有長老迦旃延出入我家我家常供給飲食衣被湯藥億耳爾時彼教我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜多時迦旃延即語我言受晝五戒可獲微善我用其言受晝五戒故獲斯報晝善夜惡悔恨先行無所復益男問億耳汝欲那去答言欲至王薩薄聚落男言從是道去前行復見有樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂誦佛經偈

飢爲第一病　行爲第一苦　如是知法寶

涅槃第一樂
上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女識億耳字問訊沙門億耳道路不極不渴不飢耶億耳自念是女人生不見我乃識我字何以得爾女即喚億耳坐共相問訊語女言貴女乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼億耳言貴女今我飢急何能與鬼女即與水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼伸手語沙門億耳乞我一口乞我半口我腹中飢如火燒沙門億耳先好布施憐愍衆生作是思惟我飢急辛苦是餓鬼那得不苦各與一口是二餓鬼著食口中是食變成膿血少多咽還吐出滿堂臭惡女人還入見臭處滿堂女言我語汝莫與何以與之億耳言姉妹我不知是事故與女即除吐掃灑燒香還坐本處億耳語姉妹更與我食女言我不惜食設與汝者恐更與鬼是事不可億耳言姉妹我先不知故與今不復爾是女即以水洗手與億耳食是時更有一女來語貴女與我食女言食汝常食作是語已即有三鏑鑊炭火湯沸是女脫衣著一面入鑊中皮肉爛盡唯有骨璅冷風來吹即得出鑊還活著衣敢其爛肉敢已而去億耳故食更有女來言貴女與我食女言食汝常食作是語竟女變成羖羊噉草沙門億耳如是思惟自疑我或人中死生此餓鬼國耶即語貴女是何等事女言何用問爲億耳言意欲得知女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者是我夫其甲居士繫我脚邊牀脚者是我兒

有長老迦旃延出入我舍受我衣服湯藥供養是二人瞋我言我作財辛苦而持與他汝空自疲勞後世當得膿血之報以是慳貪不喜布施墮餓鬼中是惡口業報故與食變爲膿血億耳言是女何以自噉肉女言是女我兒婦以物與舉或自噉若與人我問時如是言我不噉不與他若自噉若與他者我當自噉肉是故今自噉肉是第二女復作何等變作殺羊噉草貴女言是我婢我使舂磨或自噉或與他若問時言我不自噉不與他若自噉若與他者我後世當作羊噉草以是因緣今作羊噉草億耳言汝作何等行女言我有少罪我是中不久住我此間死當生四天王天中汝能少爲我不億耳言何等事女言王薩薄聚落中我有女未知修善汝還至彼爲我語是女其甲我見汝父母兄兄婦婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信汝母言是處有藏大有錢財取爲我作福供養僧亦供養長老迦旃延殘餘可以自活作是語已問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眠眠即如其言便眠眠須臾之頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸賈客先到聚落者諸人問之何以不見沙門億耳諸賈客言大海中失是時聚落諸人聞其失億耳舉邑啼哭如喪父母億耳問之何以如此諸人言沙門億耳大海中失以其失故啼哭相弔億耳即作是念我死消息聞是聚落如是憂憒若今見我必復擾動何須復歸彼貴女囑我語其女當爲至彼億耳漸到女舍共相問訊語其女言其甲知

不我見汝父母兄兄婦婢盡在餓鬼中唯汝母獨受福餘者受罪汝母語汝莫作惡事後受苦報女言咄男子汝癡人汝狂人我父母布施作福德死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言某處有藏廣大錢物在中爲我作福供養僧及長老迦旃延殘餘自活是女聞已便至藏所發取大得錢財得以生信如其母勅即以供養衆僧是沙門億耳先世供養佛種善根利根近見諦以是因緣力能得令世無漏智是人爲善根力所追便自思惟愁憂我用歸家爲當往大迦旃延所即往到已頭面禮敬一面坐沙門億耳心厭本事怖畏世間長老迦旃延隨順其意而爲說法即於座上得諸法清淨無垢法眼是人見法得法知法淨法度疑悔不信他不隨他立道果中得無所畏從座起頭面禮長老迦旃延足白言大德我歸依佛歸依法歸依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽不殺生心信清淨大德我欲善勝法中出家受具足戒作比丘欲善勝法中行道迦旃延言沙門億耳父母聽汝出家不答言大德我父母未聽迦旃延言我曹法父母不聽不得出家受具足戒億耳言大德我自求是事若父母聽當來出家受具足戒迦旃延言汝宜知是時億耳頭面禮長老迦旃延足即便歸家見父母禮拜問訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼還得明億耳住過五六日已白父母言聽我善勝法中出家父母言億耳我唯有汝本至心求願得汝汝不用我語入大海得汝死消息愁憂故眼盲

汝今大海中安隱來還我大歡喜眼得開視汝今便爲更生汝受我語則爲供養我曹我曹壽命不過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾供養滿十二年終父母壽如偈説

生者有死　高者亦墮　一切皆盡　無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面禮足一面坐大德我今得正法信欲佛法中出家修梵行長老迦旃延即與億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國土少比丘十衆難得是沙彌夏安居過自恣竟長老迦旃延共住弟子近住弟子諸方來見師問訊爾時比丘滿十衆是時與億耳受具足戒時諸比丘欲遊行東方國到佛所見佛供養億耳問諸比丘長老那去諸人言欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜億耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言小待我辭和尚億耳向長老迦旃延所頭面禮足一面坐如是言大德和尚我今安居竟欲遊行東方國土見佛世尊親近禮拜願聽我去迦旃延言欲往隨意汝當代我頭面禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊已從婆伽婆乞請五事一者阿濕摩伽阿槃地國土少比丘受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二阿濕摩伽阿槃地國土地堅多碎石土塊願佛聽此國比丘著一重革屣三阿濕摩伽阿槃地國人喜洗浴

以水爲淨願佛聽此國諸比丘常洗浴四如東方國土中用如是褥覆麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遣比丘使與他比丘衣他不取是衣中間失我曹當云何億耳汝若去東方國土見佛世尊親近禮拜代我如是問訊以此五事具白世尊是時億耳受長老迦旃延語誦利從座起去頭面禮長老摩訶迦旃延竟已即向自房付卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸到舍衛國見佛頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶爾時佛以是語勞問億耳忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶是比丘答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸佛常法共客比丘一處宿時勑侍者爲客比丘房舍内敷牀卧具是時佛勑阿難爲客比丘房舍内敷牀卧具阿難如是思惟如佛所勑爲客比丘敷牀卧具佛世尊今日必欲與客比丘同一房舍宿即向佛房與客比丘敷牀卧具竟還白言大德與客比丘敷牀卧具竟佛自知時佛從座起向自房到坐處敷尼師壇結跏趺坐億耳向佛房到已頭面禮佛足坐處敷尼師壇結跏趺坐是二人夜多坐禪默然中夜過至後夜佛語億耳汝比丘唄億耳發細聲誦波羅延薩遮陀舍修妬路竟佛讚言善哉比丘汝善讚法汝能以阿槃地語聲讚誦了了清淨盡易解比丘汝好學好誦佛知故問汝何以晚入道億耳言大德我久知欲患有緣事不得出家即說偈言

已見世間過　見法不樂漏　聖人不樂惡
惡人不樂善　決定見法味　法味息煩惱
除熱離衆惡　服法喜法味
億耳如是思惟是我時到當以五事廣問世尊於是億耳從座起偏袒著衣合掌白佛言世尊長老大迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國中舊住摩摩帝帝陀羅濟度我稽首禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問世尊佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因緣會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億耳白佛言大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土舊住比丘摩摩帝帝陀羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不餘比丘亦如法問訊五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿槃地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅碎石多土塊多願佛聽此國土比丘著一重革屣三者阿濕摩伽阿槃地國土人喜洗浴以水爲清淨願佛聽此國土諸比丘常洗浴四者大德若東方國土中用如是麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽此國土比丘皮作褥覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遣比丘使與他比丘衣他不取是衣中間失是中我曹當云何佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒竟佛語諸比丘從今日聽邊國中持律第五受具足戒是中南方白木聚落白木聚落外是邊國也西方有住婆羅門聚落婆羅門聚落外是邊國北方優尸羅山去山

不遠有蒱泉薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有波羅聚落字伽郎伽郎外是邊國東北方有竹河竹河外是邊國從今日聽阿濕摩伽阿槃地國土比丘作一重革屣若穿破更補兩頭置中央厚重革屣不應著毛革屣不應著聲革屣不應著纏革屣不應著一切青革屣一切黃一切赤一切白一切黑青皮間赤皮間白皮間黑皮間青韋繡黃韋繡赤韋繡白繡黑韋師子皮虎皮狗皮獺皮狸皮等繡兜羅貯屣毳貯屣劫貝貯羖羊毛貯羖羊毛縷縫屣羖羊角革屣廣前革屣孔雀筋縫孔雀翅雜革屣一切種種雜色莊嚴縷繡革屣不應著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕摩伽阿槃地國中常洗浴如東方麻褥覆毛褥覆華衣褥覆我今聽阿濕摩伽阿槃地國中如是皮作褥覆羊韋鹿韋羖羊韋有比丘遣比丘使與他衣他比丘不取是衣中間失佛言若得衣彼比丘十日應畜若過十日犯捨墮佛婆伽婆在舍婆提國住六羣比丘爾時畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉羅罪

佛在俱睒尼國是時長老闡那有高好牀佛與阿難詣闡那房闡那遥見佛來見已向佛合掌如是語大德來入房看佛見闡那布高好牀見已語阿難言阿難是癡人敷高好牀内爛外流佛種種因緣呵竟語諸比丘從今日高好牀不應畜若畜犯波逸提罪

佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與跋難陀

釋子作弟子共語恭敬更相愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀坐共相問訊其家有犢子雜色斑駮見已即生貪心是好可用作尼師壇跋難陀語言汝犢子雜色斑駮是可用作尼師壇優婆塞言汝須耶答言須即殺犢子剥皮持與便持皮去犢母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶離僧坊門間空地經行遥見跋難陀來諸比丘相語是跋難陀釋子無羞人多有見聞疑惡欲人牸牛吼隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所問言長老此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比丘種種因緣呵跋難陀何以名比丘故奪畜生命汝無慈愍心如是種種因緣呵已是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘故奪畜生命無憐愍心佛種種因緣呵已語諸比丘從今白衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家中燥牛皮應受不應坐卧

佛在舍衛國六羣比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六羣比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六羣比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使兩犍牛駕一車來迎長老乘車來此間治眼答言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御

爾時六羣比丘捉牸牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉牸牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬牛雄者捉尾渡河無罪六羣比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿脂羅河洗浴脱衣岸上入水洗浴河水卒長漂去爾時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見救捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女子身諸女人言大德慈悲憐愍何處沙門釋子中有如是我等今爲水漂是非見捉諸比丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘如是捉時婬心起還放諸女言大德小時莫放待到彼岸諸比丘不知云何是事白佛佛言雖婬心起但捉一處莫放到岸不應故觸若更觸得罪若繡畫女木女不應故觸觸得突吉羅罪

佛婆伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經誦經問經是時精舍内曳屐浪浪作聲有一摩呵盧比丘蹈斷長行蟲佛知故問阿難阿難何以故精舍内曳屐聲阿難言世尊是阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經誦經問經是故曳屐作聲佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜木屐種種因緣呵已語諸比丘從今不得著木屐多羅耆屐竹屐竹葉屐文若屐婆毗屐若畜犯突吉羅罪長老婆提從憍貴中出家是人

本白衣時著欽婆羅㲪如本法畜欽婆羅㲪諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅㲪如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘著欽婆羅㲪種種因緣呵已語諸比丘從今日欽婆羅㲪不應著若著犯突吉羅罪

佛在王舍城瞻匐國中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨瞻匐城五百聚落阿尼目佉出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流漫阿難答言世尊是瞻匐國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻匐城五百聚落阿尼目佉出家徒跣經行足下血出流遍經行地經行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛言沙門汝若能著一重經行革屣不答言不能佛言何以不能答言世尊我黨有同守戒諸比丘當言瞻匐國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻匐城五百聚落阿尼目佉出家而著一重革屣若佛聽一切比丘著我當著佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽著一重經行革屣若破補兩頭置中央厚重革屣不應著毛革屣不應著聲革屣不應著縺革屣不應著一切青一切黃一切赤一切白一切黑革屣不應著青皮間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青皮繡黃皮繡赤皮繡白皮繡黑皮

繡師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡狸皮繡
兜羅貯屣毳貯屣劫貝貯屣羖羊毛貯屣羖
羊毛縷縫屣羖羊角屣廣前屣孔雀筋縫屣
孔雀翅縫屣一切雜色革屣不應著若著犯
突吉羅罪

佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡時從禪
起下堂在露地經行是時諸比丘著革屣隨
佛經行佛顧視見諸比丘著革屣隨佛經行
語諸比丘有外道出家弟子尊重恭敬師故
不著革屣從師經行何況多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀汝曹著革屣隨佛經行佛種
種因緣呵已語諸比丘從今佛前不得著革
屣和尚阿闍梨一切上座前佛塔中得道塔
中溫室講堂食廚門間禪窟大小便處洗大
小便處洗浴處一切多衆行處不應著革屣
若著得突吉羅罪

佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼痛徒跣
入聚落蹴石傷脚增益眼痛以是事語諸比
丘諸比丘是事白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實
爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持
戒已語諸比丘從今聽著一重革屣入聚落
厚重革屣不應著毛革屣不應著乃至種種
雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚指行脚
跟行或蹬樹葉行若石上跳行入戶牀上坐
時或用草若衣若弊納拭脚住處諸草若衣
弊納狼藉在地臥具垢臭爾時有一居士請
佛及僧明日食佛默然受居士知佛受請從
座起頭面禮足遶佛而去到自舍具多美飲

食氣味香潔辦具竟敷坐處遣人白佛時到食具已辦佛自知時諸比丘至居士舍佛自房住迎食分諸佛常法如是遊觀看諸比丘房持戶鉤處處大房別房徧諸房看開一房戶見草及衣弊納狼藉在地卧具垢臭佛入房安徐舉被褥枕出牀榻棄地草及衣弊納掃房中塗地竟還內被褥枕牀榻門戶下居向自房到坐處敷尼師壇結跏趺坐是時中間居士見僧坐已自行澡水自手與種種多美飲食氣味香潔僧自恣飽滿已持獨坐牀是中坐欲聞說法上座說法已次第而出還到精舍頭面禮佛足一面坐諸佛常法比丘食還歡喜輭語如是問諸比丘美食飽滿不爾時諸比丘還佛以如是語問諸比丘美食飽滿不答言飽滿佛言我今日持戶鉤處處大房別房遍諸房看開一房戶見草及衣弊納狼藉在地卧具垢臭是事不是汝曹云何不愛護僧卧具諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福諸比丘是中應少受善愛護佛種種因緣呵已語諸比丘從今聽一重洗足革屣若穿更補兩頭置中央厚重革屣不應著乃至種種雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗足革屣比丘到居士所乞言我失一重洗脚革屣汝與我居士約敕皮師汝與是比丘作一重革屣我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢不肯與作一重革屣比丘到皮師所索皮師不與作比丘不得還從居士求言居士是皮師竟不與我作一重革屣居士言大德我已

約勑不肯與我當云何汝能著厚重革屣不比丘如是思惟我當壞厚重革屣作一重革屣著是比丘持縷錐往祇洹門間欲壞厚重革屣作一重革屣佛食後彷徉經行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比丘汝作何等答言世尊我失一重洗脚革屣我從居士乞居士約勑皮師令作言與是比丘作一重洗脚革屣我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢故不肯與我作一重革屣我到皮師所重索皮師故不與我我不得已還從居士乞語言居士是皮師竟不與我一重革屣居士言我已約勑不肯與汝我當云何便語我言汝能著厚重革屣不我如是思惟當壞作一重洗足革屣佛語比丘莫壞厚重革屣何以故不堅牢故從今聽作破染著淨若有人施厚重革屣還令主著行下至二三步如是得畜

佛在王舍城六羣比丘以佛聽著破染著淨革屣故求種種雜色革屣畜有時六羣比丘到諸釋子邊乞革屣若主不與一比丘高舉一比丘脫取以是事故釋子恒不敢出恐六羣比丘脫我革屣故諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著種種雜色莊嚴革屣如王如大臣有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘著種種雜色莊嚴革屣種種因緣呵已語諸比丘若有一重革屣若有破染著淨厚重革屣聽畜一切雜色莊嚴革屣不應著若著得

突吉羅罪

佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比丘衆遊行諸國有一比丘手捉革屣跛行佛見是比丘知而故問比丘何故手捉革屣跛行答言世尊我革屣内鼻堅足指間破痛故跛行佛言應用輭物作七法中皮革法第五竟

十誦律卷第二十五

音釋

䋎女从切 娘失人切妊也 妊汝鴆切懷孕也 身娩靡辯切產子也 濯直角切洗也 股公戶切 枚莫杯切 齅許救切以鼻擜氣也 鏑鑊鏑宜倚切鑊胡郭切並釜也 璅蘇果切連璅也 羖公戶切羝羊也 舂書容切擣也 唄蒲拜切梵音誦也 縺落賢切縷結也 繡息救切刺文也

獺他達切水狗也 貯知呂切積也 毳充芮切細毛也 縷力主切綫也 縫扶封切紩衣也 睒失冉切 斑駁斑布還切駁北角切斑駁毛色不純也 燥蘇到切乾也 蹉七何切 犍居言切犗牛也 牸疾二切牸牛也 屐奇逆切屩也 跣息淺切足履地也 蹴七六切蹋也 跟古痕切足踵也 蹬都滕切履也 跳徒弔切濯也 彷徉彷步光切徉與章切彷徉徘徊也

十誦律卷第二十六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之六

七法中醫藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘令熱發癖癊患動食不能飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少色力佛知故問佛問阿難諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛言世尊諸比丘秋時冷熱發癖癊患動食不能飽是故羸瘦少色力爾時世尊作是念當以何藥與服令瘥色力還復若食麤飯麨精不能益身當聽服四種含消藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜爾時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦答言世尊世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸比丘中前服過中不服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種含消藥中前中後自恣服

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散禪塗眼答言佛未聽我曹以羅散禪塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛著鉢中半鉢揵鎡小揵鎡絡結懸象牙杙上取藥時流汙壁及卧具房舍中臭穢佛言應用函盛雖盛不覆塵土墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用鳥翮鷄翮孔雀尾著眼藥眼痛更增佛言用

籌長老優波離問佛應用何等物作籌佛言若鐵若銅若貝若象牙若角若木若瓦
佛在毗耶離國住是地鹹濕諸比丘病疥膿血流出汙安陀會如水漬佛知故問問諸比丘何以汙安陀會如水漬諸比丘言世尊我曹病疥膿血流出汙安陀會佛言從今日聽諸病疥比丘用苦藥塗長老優波離問佛何等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘直利他樹師羅樹波伽羅樹波尼無祇倫陀樹諸比丘不曉擣磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言聽石臼杵擣諸比丘手壞佛言聽作木杵木杵不曉作捉處手上下脫佛言中央令細所擣藥麤佛言應篩令細以油塗瘡以藥坌上
佛在舍衛國長老施曰狂病受他語噉生肉飲血狂病當差施曰語諸比丘我狂受他語噉生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施曰汝實狂受他語噉生肉飲血語諸比丘我今當云何汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應屏處噉莫令人見
佛在舍衛國共大衆夏安居是時長老畢陵伽婆蹉王舍城夏安居是時長老多知多識多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小揵鎡中絡結懸象牙杙上取時流出汙壁卧具房舍臭穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油蜜石蜜舉殘惡捉不受内宿合置一器中噉
諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月諸方國比丘處處來集詣佛所聽佛說法夏

安居樂是初大會夏末月安居竟過三月作衣畢持衣鉢漸漸遊行來詣佛所我久不見佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘王舍城安居訖過三月作衣竟與衣鉢俱漸漸遊行來詣佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法有客比丘來如是問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是事向佛廣説佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四種含消藥酥油蜜石蜜而舉殘宿惡捉不從淨人受内宿種種因緣呵已語諸比丘從今日病比丘聽服四種含消藥一受已七日自恣服若過七日犯尼薩耆波逸提

佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜若麪若細穅若燋土若炱煤合煎見已語諸比丘諸長老是石蜜若麪若細穅若燋土若炱煤合煎不應過中噉諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問疑離越汝實見作石蜜若麪若細穅若燋土若炱煤合煎語諸比丘不應過中噉不答曰實見作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日聽作石蜜若麪若細穅若燋土若炱煤合煎若中前應噉若過中不噉

佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷藥師言應服蘇提羅漿舍利弗言佛未聽我服蘇提羅漿諸比丘以是事白佛佛言從今日聽服蘇提羅漿長老優波離問佛用何等物作蘇提羅漿佛言以大麥去麤皮不破少煑著一

器中湯浸令酢晝受晝服夜受夜服不應過時分服

佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血病藥師言應服首盧漿舍利弗言佛未聽我服首盧漿諸比丘以是事白佛佛言聽服首盧漿長老優波離問佛何等物作首盧漿佛言若蘗若磨若合油等分以水和之令酢時中應服非時不應服

佛在波羅奈國與大衆共夏安居是中有優婆夷字摩訶斯那大富饒錢穀田宅寶物豐足種種福德成就信佛法僧見諦得道請佛及僧夏四月供給病人飲食湯藥自恣所須有一比丘病服下藥須肉語看病人言汝去到摩訶斯那優婆夷所作如是語有一比丘病服下藥須肉看病人即往摩訶斯那優婆夷所語言有一比丘病服下藥須肉優婆夷即持物與婢使買肉與看病人婢持物遍波羅奈城中求肉不能得王波摩達斷殺故還語大家言王斷殺我遍求不能得優婆夷思惟何以辛苦如是我請佛及僧夏四月自恣所須一比丘病服下藥須肉不能得若不得肉或當增病如是思惟已捉利刀入室自割髀肉持與婢汝好熟煑與比丘婢煑竟與看病人看病人持去以水洗病比丘手持肉與病比丘病比丘不知是何肉便食病從是得差摩訶斯那優婆夷極患瘡痛不能坐起其夫有小緣事不在行還不見其婦即問摩訶斯那優婆夷那去家人言病苦痛在一室中卧不能坐起其夫到邊問汝有何苦痛爲風冷熱病耶優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋

不忍不信何緣爾沙門釋子不知時不籌量若施者不知量受者應知量乃使我婦苦痛如是不能坐起含瞋詣佛佛是時與大衆圍遶說法遥見優婆塞來漸近佛以大慈力感彼瞋恚漸息清淨心生頭面禮佛足一面坐佛爲說法示教利喜示教利喜已默然便從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊受我明日請食并比丘僧佛默然受知佛默然受已頭面作禮遶佛而去夜辦具多美飲食辦竟晨朝布座遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著衣持鉢大衆圍遶往到其家在衆中坐優婆塞見大衆坐竟自行澡水行澡水已自手與飲食隨意所須大衆食訖澡手執鉢持一小牀在佛前坐聽佛說法佛知故問優婆塞摩訶斯那優婆夷在何處答言大德摩訶斯那

優婆夷病苦痛在一室中卧不能行來佛語優婆塞汝去語摩訶斯那優婆夷佛呼汝優婆塞到優婆夷邊語言佛呼汝是時優婆夷聞喚歡喜瘡即差平復優婆夷言汝看我師有如是大神力汝語我言佛呼汝是時我身患即差平復夫見婦如是蒙佛神力歡喜心生俱詣佛所頭面禮佛足一面坐佛知二人信心歡喜隨意說法優婆夷得斯陀含道優婆塞得須陀洹道佛與二人更說要法善心即生示教利喜已佛從座起而去還到精舍以是因緣集僧集僧已佛知故問問病比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責何以名比丘噉人肉佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉人肉人脂人血人筋若噉犯偷蘭遮若噉人骨無罪從今日小

因緣不應索肉若食時得肉應問是何等肉若不問得突吉羅罪
佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得象大疫死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除屎人皆噉象肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德我此無飯無麨糒止有象肉汝能噉不答言汝等自噉我何以不能噉即與象肉諸比丘持去餘比丘問此何肉答言象肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽噉象肉而噉呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉象肉若梵摩達王聞沙門釋子噉象肉心不喜何以故象是官物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不應噉象肉象脂象血象筋若噉得突吉羅罪若噉象骨無罪
佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得馬大疫死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆噉馬肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麨糒止有馬肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不噉即與馬肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言馬肉諸比丘種種因緣呵責何以名比丘佛未聽噉馬肉而噉呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉馬肉若梵摩達王聞沙門釋子噉馬肉心不喜何以故馬是官物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日馬肉

不應噉馬脂馬血馬筋馬骨若噉得突吉羅罪佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人及除糞人皆殺狗噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麨糒止有狗肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不能噉即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言狗肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽噉狗肉而噉呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子噉狗肉則棄捨汝去汝如旃陀羅佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若噉得突吉羅罪

佛故在波羅奈國時世饑餓乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆殺蛇噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麨糒止有蛇肉汝能噉不諸比丘言汝等尚能噉我何以不能噉即與蛇肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言蛇肉諸比丘種種因緣訶責云何名比丘佛未聽噉蛇肉而噉呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘噉蛇肉若諸龍聞沙門釋子噉蛇肉心不喜何以故蛇龍類故佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉蛇肉蛇脂蛇血蛇筋若噉得突吉羅罪若噉蛇骨無罪

佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言應服三辛粥佛告阿難辦三辛粥阿難受勑即入舍衛城乞胡麻秔米摩沙豆小豆合煑和三辛粥以上佛佛知故問問阿難誰煑此粥答言我煑佛告阿難汝持此粥棄著無草地無蟲水中何以故若外道梵志見如是事必作是語諸沙門釋子師在時漏處流出阿難受勑即持粥棄著無草地無蟲水中佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日大比丘煑食不應噉若噉得突吉羅罪內宿內煑內宿外煑外宿內煑自煑不應噉若噉得突吉羅罪

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已從座起頭面禮佛足遶佛而去還家辦種種餚饍多美飲食敷牀坐褥遣使白佛食具已辦唯聖知時僧到其舍佛自房住迎食分居士見僧坐訖自行澡水手自下食阿難先食迎佛食分佛患差未久飯不大熟阿難思惟世尊若食儻發冷患即持薪火於祇洹門間煑熟時佛彷徉經行見知故問問阿難汝作何等答言飯不大熟世尊若食恐動先患我今更煑佛言善哉善哉阿難是飯如是更煑應法從今日食生聽更煑若生食聽火淨已得煑云何名火淨乃至火一觸

佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師名阿帝利瞿姤路以刀割大行處時近祇洹門間露現處治苦痛切身時佛欲入祇洹藥師遥見佛來合掌請佛看是處佛言惡口人中阿帝利瞿姤路此最第一乃請如來示如是處從今日不應示語大行處若示語犯罪從今日

大行處不應聽刀治若刀治犯偷蘭遮罪佛故在舍衛國毗羅然國有婆羅門王字阿耆達是王有小緣事來到舍衛國宿一居士舍問居士言是中頗有高德沙門若婆羅門爲大衆師人所宗重者不若有我當時時往問訊我心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋子出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三佛陀汝若時時能往問訊汝心或得清淨婆羅門言沙門瞿曇今在何處我欲往見答言今在祇洹林給孤獨園欲見便往即如其言往見世尊在林樹間大衆圍遶說上妙法諸根靜默容貌端正如紫金山既到問訊退坐一面佛爲說法示教利喜已默然無言即從座起偏袒著衣合掌白佛願受我請夏坐一時并比丘僧佛念本行因緣必應受報以是事故默然受之既蒙許可即起遶佛三匝而去還歸本國爲佛及僧辦諸供具種種餚饍以俟三月勑守門人我今一夏安樂自娛外事好醜一不得白守門受勑一如其教佛已安居時到集僧集僧已告諸比丘今往詣毗羅然國諸比丘言敬如佛教佛與五百大衆俱入其國其國信邪先無精舍城北有林號曰勝葉波其林鬱茂其地平博世尊大衆止頓其中此邑狹隘邊鄙最陋民窮少信乞食難得佛便集僧集僧已勑諸比丘汝等當知此邑窮隘又多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意衆中是時舍利弗獨往阿牟迦末迦山安居受天王釋及其后阿須羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比丘於毗羅然國安居彼國諸居士及婆

羅門以少信心供佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得時長老大目揵連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以爲名我欲取此樹果供養大衆有呵梨勒林阿摩勒林鬱單越有自然粇米忉利天食修陀味普皆欲取以供大衆有甘美地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草豐美有波羅柰國人逐水草放馬欲令肥丁來到此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓我等粮食盡止有馬麥汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬人若是諸牧馬人能以好草鹽水食馬此麥自在應受是馬有五百匹比丘五百少一一馬食麥二升一比丘給一升一升與馬中有良馬給麥四升二升供佛二升與良馬阿難取佛分并自取分持入聚落於一女前讃佛言姊妹佛有如是念定智慧解脱知見大慈大悲一切智人身有三十二相八十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無猒足若不出家當作轉輪聖王猶如日出當有七寶及千子我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛陀未度者度未解者解未滅度者滅度除生老病死憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麥爲佛作飯不女言大德阿難我家中多務多事不得爲作傍有一女聞佛功德即生敬心如是人者世所希有白阿難言

可持麥來我爲作飯從今日汝分我亦當作更有輭善智慧持戒比丘我亦與作女即作飯持與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛爲王種常食餚饍此飯麤惡安能益身念已行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能噉此飯不阿難言能受以食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水洗手攝鉢白佛言今日有一女人我倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛言阿難是女不肯作飯所應得者不得若即作者此功德報應作轉輪王第一夫人不倩而作者此福無量不假餘福此德已大是時世尊宿行未除一時之中無有知佛共僧毗羅然國噉馬麥者魔王化作諸比丘飯食充滿盈長齋行出向諸國路相逢者

問所從來答言從毗羅然國來諸居士言佛於彼住有四供養不答言彼常大會有餚饍盈長我所持者即是彼之遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥爾時諸國貴人長者居士大富薩薄備衆供具種種餚饍車馱盈溢塡道而來奉餉世尊自恣垂至七日未訖佛知故問阿難自恣有幾日在阿難言餘有七日佛告阿難汝行入城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是人於佛衆僧有何恩德在此安居窮困理極而與之別佛言此婆羅門雖無恩分賓主之宜理應與別阿難受勑與一比丘俱到其門下告守門者可白汝阿耆達婆羅門今知阿難在外守門者思惟阿難名吉淸旦聞

之云何不白時阿耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨即語令前阿難前已入即喚令坐時間小默而問阿難阿難以何事來答言佛遣我來語汝夏三月住汝國界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住阿誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬麥是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及衆僧夏四月供具充備如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜惡耶憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔留不阿難言不得是婆羅門憂慼愁惱熱悶躃地時諸宗親以水灑面扶起乃穌親里諭言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿曇當請留住若不肯住當齎飯食隨後逐去乏少時供養婆羅門及諸宗親共往詣佛懺悔請留佛便思惟我若不受彼當吐熱血死佛憐愍故受請七日婆羅門思惟此供具俟夏四月云何七日能盡佛自恣竟欲往越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具一日二日一施兩施令畢二月次第作竟佛自恣竟二月越祇國遊行阿耆達齎諸供具追隨佛後若乏少時當設供養越祇諸人聞已相率集會共作要令若有請佛皆當日日備具前食後食怛鉢那無令乏少莫使異人間錯其中阿耆達知佛宿處輒齎食具器物先往施設言我當今日施若明日若後日諸越祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛怨家故惱

佛及僧今欲悅他意故作如是語我當今日施若明日若後日汝有何事爾許時令佛及僧毗羅然國三月噉馬麥而今急急欲求施日婆羅門聞是語慚愧交懷在一面立看衆僧少何等我當與之值時無粥即辦種種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛告婆羅門與僧作分即與比丘比丘不受言佛未聽我食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事利身一者除飢二者除渴三者下氣四者却齋下冷五者消宿食婆羅門思惟我四月安樂自娛二月逐沙門瞿曇以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用具以所懷白佛願佛受用佛告婆羅門不得如汝所言此是食物應以口受用佛欲遣婆羅門即爲說偈

若在天祠中　供養火爲最　婆羅門書中
薩鞞帝爲最　一切諸人中　轉輪王爲最
一切諸江河　大海深爲最　於諸星宿中
月爲第一最　一切照明中　日光曜爲最
十方天人中　佛福田爲最

佛說偈竟從座起去

佛在越祇國中遊行向阿那伽賓頭國中有外道弟子舊象師名毗羅吒大富多財穀帛充溢田宅寶物悉皆豐足無量福德成就此一國人盡皆邪見聞佛當來相率集會至象師所向城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇難滿難養多欲無猒將千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚落至聚落從城至城如霜雹蝗蟲殘賊人穀所經過處破人家

業次第復欲不利我等象師及城中人惡心轉生共作要令沙門瞿曇來至不聽往看佛到其國國無精舍城北有林號勝華婆其樹欝茂其地平博世尊大衆頓止其中象師聞佛已到其人先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得令世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全諸人白言以何事故答言我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇何以供給答言石蜜諸人言沙門瞿曇難滿難養多欲無猒若以千二百五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大富不計重費即將千二百五十人負千二百五十瓶石蜜奉佛佛告聚落主分與衆僧此人思惟果如人語多受不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不受言是蜜太多我不應受其人白佛比丘不受願佛有勑佛與鉢及刀令割分之千二百五十比丘皆得滿鉢一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與猶故不盡佛言與千優婆塞及五百乞殘食人故尚不盡佛言重與仍不可盡一切皆足瓶蜜如故象師白佛衆以飽足此諸瓶蜜用作何等佛言聚落主我不見有人若天若魔若梵天若世間衆生及沙門婆羅門食是石蜜能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄著無草地無蟲水中象師言爾即如佛教擔諸瓶蜜棄著無蟲水中是石蜜火煙出水沸聲震譬如竟日火燒大熱鐵投著水中煙出水沸聲震象師見此二種神力向佛意喜心信

清淨知重佛德其心輭伏佛知其心隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住初果法中得無畏從座起頭面禮佛足白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽歸依願受我中後住處請佛黙然受知佛受已頭面禮佛足繞佛三帀而去還家併當大堂重閣四合舍廳舍小房舍除去種種所有灑掃清淨懸雜色繒旛燒衆名香布種種華敷金銀玻瓈紺瑠璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人一比丘給一人一切房舍地布輭氍拘執欽婆羅雜色綾羅處處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣使白佛衆具已辦唯聖知時佛食後著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給一人於門外洗浴衆師自浴佛身如一比丘洗浴頃千二百五十人一時皆竟佛及僧俱入其舍衆師以千二百五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀玻瓈牀紺瑠璃牀盡皆不受却四寶牀更布淨牀以細氍拘執欽婆羅雜色綾綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡水奉非時漿及含消藥即於夜具種種餚饍又辦金鉢銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又辦金盤銀盤玻瓈盤紺瑠璃盤各千二百五十如是思惟若不受一當受一供具已辦白佛唯聖知時佛及僧坐訖自行澡水以千二百五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤玻瓈紺瑠璃盤盡皆不受即却四寶盤更奉木盤銅盤佛即受

之次以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十奉佛佛不受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵若瓦八種鉢不應畜象師見佛及僧食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願佛受我阿那伽賓頭國中盡形壽住我爲佛作千二百五十房舍千二百五十牀榻被褥拘執卧具如是秔米飯隨飯羹王所食者以供養佛及僧佛言聚落主汝心信淨於我已足如汝等諸善男子應度者衆不得獨受汝請是時佛說偈言

若在天祠中　供養火爲最　婆羅門書中
薩鞞帝爲最　一切諸人中　轉輪王爲最
一切諸江河　大海深爲最　於諸星宿中
月爲第一最　一切照明中　日光曜爲最
十方天人中　佛福田爲最

佛說偈竟從座起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持衣鉢向毗耶離城時諸黎昌輩聞佛越祇遊行欲來是毗耶離城衆人爲佛及僧故具種種餚饍佛到不久非時雲起諸飲食在露地天雨諸黎昌語阿難我諸黎昌爲佛及僧設種種飯食在露地天雨我當云何時阿難與諸黎昌俱詣佛所頭面禮佛足一面立阿難白佛是諸黎昌爲佛及僧故具種種飲食在露地天雨諸黎昌不知當云何佛告阿難於一房舍應作淨地羯磨云何應作僧一心和合一比丘唱大德僧聽某甲房舍作淨地若僧時到僧忍聽僧某甲房舍作淨地如是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如

是持房中作淨地竟著飲食具舍內煮飯作羹作餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士舍內作飯食諸居士內有庫藏倉篅食廚諸沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏倉篅與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作飲食僧坊外作飲食煙火起露地多人見來索飲食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛言從今日不聽作淨地羯磨若作犯突吉羅罪先作者應捨

佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以妬嫉心嫌譏呵責沙門釋子正應爾耳人故爲殺而噉何以故師子殺肥衆生以肉時時施僧諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘三種不淨肉不應噉何等三若見若聞若疑云何見自見是生爲我奪命如是見云何聞可信人邊聞是生故爲汝殺如是聞云何疑有因緣故生疑是處無屠兒無自死是五人惡能故爲我奪命如是疑是三種不淨肉不應噉三種淨肉聽噉何等三若眼不見耳不聞心不疑云何不見自眼不見是生故爲我奪命如是不見云何不聞可信優婆塞人邊不聞是生故爲我奪命如是不聞云何不疑心中無有緣生疑是中有屠兒家有自死者是主人善不故爲我奪命如是不疑是三種淨肉聽噉復次

有諸天祀象走所極馬走所極鳥飛所極閃摩裟羅薩祀尼羅伽羅祀天祠中非天祠中分陀利華以彼中祠天祠肉不淨沙門釋子不應噉何以故是諸天祠爲客作故

佛故在毗耶離國是時饑餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足而歸具種種多美飲食時國吉日清晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思惟欲噉居士供具已辦敷牀座遣人白佛時到是時僧入其舍佛自房住迎食分僧坐訖自行澡水下食食已澡漱攝鉢持一小牀坐僧前聽說法上座說法已次第而出諸比丘食訖不受殘食法諸比丘小食先受在精舍內不知云何以是事白佛佛言從今日聽如是饑餓時比丘若食竟小食先受不受殘食法聽噉何等受小食諸比丘早起受而不食是也

佛故在毗耶離是時饑餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足還家具種種餚饍辦已敷牀褥遣人白佛時到爾時僧入其舍佛自房住迎食分居士白衆僧大德是施早辦僧等飽食殘可持去須臾更食諸比丘食飽如居士言持殘食去諸比丘食竟不受殘食法所持殘食諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽饑餓時食竟持殘食去若不受殘食法而食何等是持食去諸比丘食竟持殘食去是名持食去食有仙人字雞泥耶取木果奉佛佛言雞泥耶與僧作分彼即與諸比丘諸比丘言我曹食竟不受殘食法諸比丘

不知云何是事白佛佛言從今日饑餓時諸比丘若食竟不受殘食法聽食木果若胡桃栗棗枇杷更有如是種種木果是一切聽食長老舍利弗熱血病藥師言應食池物舍利弗言佛未聽我食池物白佛佛言從今日聽食池物長老大目揵連至漫陀耆泥池中取藕大如人髀極美如淳淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利弗問何處得來目連言至漫陀耆泥池中得來舍利弗言是池非人處阿誰授與汝目連言非人授我舍利弗言佛未聽我非人授食噉白佛佛言諸比丘從今日非人授聽食是池物多得來食殘與諸比丘諸比丘不受諸比丘言我食竟不受殘食法諸比丘不知云何白佛佛言從今日饑餓時聽諸比丘食竟不受殘食法聽噉池物何等池物若蓮根蓮子菱芡雞頭子如是種種池物聽食

佛故在毗耶離先饑餓時憐愍諸比丘聽小食受已後食食已持出木果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食時受已後食食已持出木果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時諸比丘種種因緣呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘云何名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食受已後食食已持出木果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時

佛種種因緣呵已告諸比丘從今日如本饑餓時爲憐愍諸比丘聽小食受已後食食已持出木果池物如饑餓時淨不應食若食犯波逸提

佛在毗耶離隨所住竟著衣持鉢向蘇摩國遊行此國有二城一名婆提城二名蜜城婆提城中有六大福德人何等六一居士名民大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大奴六民大婢何等民大居士大福德民大持少金銀瑠璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閻浮提人爲金銀瑠璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所須寶物如故不盡是爲民大居士大福德民大居士婦有何等大福德若民大居士婦食時若一切閻浮提人來爲飲食故一切諸人自恣飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀見有孔譬如車轂錢財寶物從上流下寶藏即滿是民大居士兒大福德民大居士兒婦有何等大福德其兒婦持華香瓔珞諸雜塗香好衣上服至中庭牀上坐欲奉舅姑及夫坐處未起若一切閻浮提人來爲華香瓔珞諸雜塗香好衣上服來者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大居士奴有何等大福德民大居士奴若持犂一出耕時七壠成就是爲民大居士奴大福德民大居士婢有何等大福德民大居士婢一切穀麥舂磨還輸倉一切閻浮提人爲米麵故來一切自恣給與米麵如故不盡是爲民大居士婢大福德是時民大居士憍慢

心生一切閻浮提福德無人勝我是民大居士及婆提城中人皆是外道弟子是諸外道聞沙門瞿曇蘇摩國土遊行來向婆提城是外道輩相率集會入城至民大居士前毀佛及僧是人難滿難養多欲無猒是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱千優婆塞五百乞殘食人從一聚落至一聚落從一城至一城譬如霜雹蝗蟲殘害人民穀麥其所至處破人家業今來復欲殘毀我輩時民大居士即生惡心共作要令不聽一人往見瞿曇若往見者輸城中人五百金錢是時民大居士問諸人言是沙門瞿曇人不欲與不强索不諸人言不强索又問王勑與不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言云何與答言自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不强奪不王勑若不與不作傷害法應與是人福德力故令爾許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便憍慢心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林號曰勝葉其樹鬱茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛僧曾種善根近正見宿因力故能得今世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者雖欲輸錢無敢取者諸人言何須

破要皆當共去一切俱行到已頭面禮佛足一面坐佛爲居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從座起頭面禮佛足言大德我歸依佛歸依法歸依比丘僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智善根力所追即到佛所頭面禮佛足一面坐佛爲五人隨意說法亦得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從座起頭面禮佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依

三寶民大居士從座起叉手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之旣蒙許可即禮佛足還家併當房舍除去所有灑掃清淨懸繒旛蓋雜色綾羅燒衆名香布種種華辦金牀銀牀玻瓈牀紺瑠璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使白佛唯聖知時佛晡時著衣持鉢與大衆俱向居士舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比丘給一人在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金牀奉佛佛不受次以銀牀玻瓈紺瑠璃牀各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨牀以細氎拘執欽婆羅雜色綾羅布淨牀上

大衆坐訖自行澡水奉進非時漿及含消藥即起辦具種種餚饍飲食又辦金鉢銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金盤銀玻瓈紺瑠璃盤各千二百五十如是思惟若不受一當受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金盤佛不受次奉銀盤玻瓈盤紺瑠璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤即爲受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀玻瓈紺瑠璃鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜居士供施已訖自行澡水食畢攝鉢持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願受我是蘇摩國中盡形壽供養我當爲佛作千二百五十房舍千二百五十牀榻被褥拘執以好秔米王所食者供養世尊及諸比丘僧佛告聚落主汝心信淨於我已足諸有如是善男子依信法中住我憐愍應度不得長受汝請佛爲居士說偈呪願

若在天祠中　供養火爲最　婆羅門書中
薩鞞帝爲最　一切諸人中　轉輪王爲最
一切諸江河　大海深爲最　於諸星宿中
月爲第一最　一切照明中　日光曜爲最
十方天人中　佛福田爲最

佛呪願已從座起去勅諸弟子次第而出從婆提城持衣鉢向頻闍山遊行民大居士爲佛故遣五百人以五百乳牛五百乘車載秔米及隨飯羹王所食者語使人言若佛在無聚落空處宿時汝擊五百乳牛作秔米酥乳

糜和以黑白石蜜上佛五百人受民大居士語佛在無聚落處宿五百人即犂乳作糜上佛佛言與僧作分即與僧僧不受如是思惟是食具以我曹故送來已與宿不淨以是事白佛佛言比丘有二種請食一者即日食二者冷食若即日得二請應自受一請一請與人若得冷請隨所施隨受有淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五種佉陀尼五種蒲闍尼食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶彼淨隨受受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻闍山中有一夜叉鬼字優躭摩舊在彼山中住此鬼信佛心淨思惟我當何物上佛比中唯有蒲萄即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受言佛未聽我曹噉蒲萄以是事白佛佛言從今日聽噉蒲萄時大有蒲萄食飽多殘諸比丘不知當云何白佛佛言壓汁飲若蒲萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若蒲萄作淨汁中不作淨若汁作淨蒲萄不作淨不應飲蒲萄淨汁亦淨應飲爾時佛遊行集人轉多有千二百五十比丘有千優婆塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百乘車佛欲散此衆即入定譬如士夫屈伸臂頃從頻闍山沒至漫陀耆尼池岸上現池岸上有結髮仙人字雞尼耶先在此住見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與仙人語言問訊佛即於漫陀耆尼池中洗足已即於岸上在一樹下布尼師壇結跏趺坐爾時微雨灑地輕風來掃風吹種種華彌漫布地雞尼耶思惟微雨灑地輕風吹雜華布地皆是我力非

是沙門瞿曇力也是夜多過爾時四大天王與無數百千眷屬俱欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙人在四邊住仙人開眼見之問汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何以來言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所此中儻有鬼神來相觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶答言不仙人思惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時四大天王與無數百千眷屬後夜來見佛頭面禮佛足一面立佛以聖語說四諦法苦集盡道二天王解得道二天王不解佛更爲二天王以馱婆羅語說法

伊寧(苦諦)彌寧(集諦)多吔陀碎(盡諦)陀羅碎支(道諦)佛闍陀(知也)薩婆休(一切)蠰舍摩遮(滅求)薩婆多羅(一切)毗樓利多吔欲(遠離)薩婆休(一切)鞞羅地(不作)波跋(惡也)頭吃想姤(苦邊盡也)涅樓遮諦(如是說也)

是二天王一解一不解佛復作彌棃車語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毗比帝伊數安兜頭却婆阿地婆陀四天王盡解示教利喜已禮佛足而去佛於漫陀耆尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩那國是結髮仙人舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛即辦此衆多漿持來上佛佛告雞尼耶與僧作分即與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛言從今日聽飲八種漿何等八一周棃漿二茂棃漿三拘樓漿四舍樓漿五說波多漿六頗留沙漿七棃漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛從阿摩那國隨所住竟

持衣鉢向阿頭佉國遊行此國中有子父比丘本作剃毛鬚髮師其父摩訶羅聞佛從阿摩那國遊行到阿頭佉國此中無檀越供給僧亦無供養誰當供養佛便語兒言我聞佛從阿摩那國土遊行欲來至此此中無檀越供給僧亦無供養汝可持鉢入城求胡麻秔米小豆摩沙豆供養世尊其子巧能其事即持鉢入城大得胡麻秔米小豆摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布好坐具即爲辦種種粥酥胡麻油粥乳粥二種豆粥清粥辦已上佛及僧諸粥太多餘殘棄一房舍內地佛食後經行摩訶羅從佛彷徉到是處見地粥狼藉佛知故問摩訶羅摩訶羅何許得是多粥有檀越與耶答言無佛言是衆僧物耶答言非佛言何處得摩訶羅以是事具白佛佛以是因緣故集僧集僧已佛種種因緣呵摩訶羅何以名比丘教子作不淨事佛種種因緣呵已告諸比丘從今日五衆不得相教作不淨事若教作得突吉羅罪從今日前工師持種種作具不應畜若畜得罪若先縫衣人畜鍼筒不犯先能書人畜筆筒不犯先銅作人畜鑽不犯佛從阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此國中諸豪族先作要佛來入國一切應一由延迎佛若不迎者罰五百金錢既聞佛至出迎中有一豪族字盧芝第一力士是阿難舊知識其人於佛無信阿難遥見其來語言盧芝汝來迎佛甚善盧芝言我非信佛而迎我順親族法故阿難言有何法答言我親族先作要法若佛來者應一切一由延迎若不迎者罰五百金錢阿難我不惜五百金

錢恐親族不穆以是故來阿難執手牽至佛所到以頭面禮佛足一面立阿難白佛言是盧芝我舊知識特相親善於佛不信願佛説法令其開解爾時世尊以慈心感覆彼即信悟尋爲説法示教利喜示教利喜已禮佛而去還坐本處諸人去不久時佛從座起向自房盧芝從佛如犢隨母佛入房坐盧芝禮佛足一面坐佛爲説法示教利喜即從坐起禮佛而去思惟我持何等物上佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受語言佛未聽我噉餅以是事白佛佛言從今日聽噉餅何等餅若麵若大小麥餅若豆餅剋漏餅重華餅有如是種種淨餅一切聽噉佛從波婆國隨所住竟持衣鉢遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美餚饍乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛佛言若不自乞檀越施應受從今日聽僧服四種藥何等四種藥一時藥二時分藥三七日藥四盡形藥時藥者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食何等五種佉陀尼一根食二莖食三葉食四磨食五果食何等根食芊根蕿根藕根蘆蔔根蕪菁根如是等種種根可食何等莖食蘆蔔莖榖梨莖羅勒莖柯藍莖如是等種種是莖佉陀尼何等葉食蘆蔔榖梨羅勒柯藍如是等種種葉可食是葉佉陀尼何等磨食稻大麥小麥如是等種種是磨佉陀尼食何等果食菴羅果閻浮果波那薩果鎮頭佉果那梨耆羅果如是等種種是果佉陀尼何等五種蒲闍尼食一飯二麨三麵四魚五肉如是五種蒲闍尼食何等五種

似食糜粟麨麥莠子迦師錯麥如是等種種是名似食未漉漿汁是名時藥時分藥者淨漉漿淨漉汁是名時分藥七日藥者若酥油蜜石蜜是名七日藥盡形藥者五種根藥何等五種一舍利二薑三附子四波提毗沙五菖蒲根是藥盡形壽共房宿無罪五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅盡形受共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白鹽盡形受共房宿有五種膠藥興渠薩闍羅茶帝夜帝夜波提帝夜槃那盡形受共房宿五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯盡形受共房宿是四種藥時藥時分藥七日藥盡形藥若即日受時藥時分藥七日藥盡形藥若和合一處此藥時應服非時不應服時藥力故若即日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合一處是藥應時分服過時分不應服時分藥力故若即日受七日藥盡形藥是藥和合一處七日應服過七日不應服七日藥力故盡形藥隨意服若即日受時藥不淨受時分藥七日藥盡形藥和合一處不應服即日受時分藥不淨受七日藥盡形藥和合一處不應服即日受七日藥不淨受盡形藥和合一處不應服長老憂波離問佛是三種藥時分藥七日藥盡形藥是三種藥舉宿得口受不佛言不得是三種藥惡捉得口受不佛言不得是三種藥手受口受不病得服不佛言不得是三種藥手受口受病得服不佛言得七法中醫藥法第六竟

十誦律卷第二十六

音釋

麨精 麨尺沼切乾粮也糒蒲祕切乾糗也 揵鎡 梵語也比云淺鐵鉢今呼為鐼子揵居偃切鎡即移切 翮 下革切鳥之勁羽也 擣 都皓切舂也 燋 即消切火傷也 炱煤 炱徒哀切煤莫杯切炱煤火煙所生也 酢 倉故切酸也 蘗 博陌切黃蘗也 儻 他朗切或然也 倩 七政切借也 餉 式亮切餽也 躃地 躃必益切躃地謂足不能行而仆于地也 秔 古行切稻屬 篅 市緣切竹器也 芡 渠欽切鷄頭也 㲉 古候切取牛乳也 吔 音陁 蠰 乃郎切 䓈 羊捶切芡也 穬 古猛切麥也 莠 與久切似苗草也

十誦律卷第二十七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之七

七法中衣法第七

佛在王舍城五比丘白佛應著何等衣佛言應著般藪衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛告阿難我身冷濕是事汝自知阿難受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言長老還去我隨後往耆婆思惟佛德尊重不宜進木藥苦藥如餘人法當取青蓮華以下藥草熏之持用上佛即取青蓮華以下藥熏之已持詣佛所頭面禮足白佛言是優鉢羅華熏以下藥可以治身願佛受之此藥一齅十下二齅二十下三齅三十下佛受已默然耆婆欲還具教阿難侍病節度而去佛一齅其藥十下二齅二十下第三齅二十九下耆婆明識時數復來瞻佛問訊世尊不審下不佛言向齅汝藥二十九下耆婆知佛身病未盡白佛言須飲少煖水飲已更一下如是隨順滿三十下耆婆還家辦隨藥飲食輭飯粥羹嘗伽羅藥奉進所須起居輕利無復患苦佛得膽力還復本色耆婆持深摩根衣價直百千欲奉上佛頭面禮足一面立白佛言我治王大臣皆與我願今日治佛願世尊賜我一願佛告耆婆多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀已過諸願白佛言可得願與我佛告耆婆汝索何等願耆婆言大德是深摩根衣價直百千願佛受著憐愍故佛默然受知佛默然受即以深摩根衣價直百千

上佛頭面禮佛足而去佛以是事集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與我價直百千深摩根衣從今日聽若有施比丘如是衣者得隨意取著從今日若比丘欲著般藪衣聽著若欲著居士施衣亦聽著

佛在王舍城是時萍沙王乘象輿清旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時有外道梵志從道而來王望遙見謂是沙門便勑御者往象欲下禮拜大臣問王欲作何等王言敬禮來比丘大臣言大王是非佛弟子外道梵志耳王羞愧王問御者令往見佛去此幾許可乘何處可下御者具答到已頭面禮佛足一面坐白佛言世尊願令僧衣與外道衣異使可分別佛告大王何以故欲令衣異王以是事具白佛佛爲王說法示教利喜禮佛而去時阿難侍佛後執扇扇佛佛顧語阿難我欲南山國土遊行阿難受勑尋從既到南山國土時至乞食食訖到一樹下敷尼師壇結跏趺坐是時近山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝見彼稻田畦畔齊整不答言見佛告阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿難言能即以衣與阿難阿難受已小却即割截簝縫中脊衣葉兩向收襞張展還奉佛佛讚善哉善哉此衣割截如是作應法佛從南山國土持衣鉢向王舍城到已以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日聽著割截衣不著割截衣不得入聚落若入得突吉羅罪

佛聽諸比丘著居士施衣諸居士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆羅拘攝雜色氀諸比丘畜多衣佛知諸比丘畜多衣多衣妨行道

欲作齊限告阿難言吾欲向毗耶離國遊行阿難受勑尋從既到會值冬節入夜寒霜風破竹佛時著一割截衣初夜空地經行初夜過中夜來佛身寒告阿難持第二割截衣來阿難即取衣授佛佛取衣著中夜空地經行中夜過後夜來佛身寒告阿難持第三割截衣來阿難即取衣授佛佛取衣著空地經行佛思惟諸比丘爾所衣足夜已過佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日聽三衣不應少不應多若少畜得突吉羅罪若多畜得尼薩耆波夜提罪

有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結戒不應著不割截衣入聚落思惟我有糞掃衣破裂我當補貼作鉤蘭施緣即持鍼縷近祇桓門間補貼糞掃衣用當割截衣佛將侍者阿難食後經行至彼處見之佛知故問汝欲作何等答言世尊與我等結戒不應著不割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲補貼施緣當割截衣佛言比丘善哉善哉糞掃衣補貼應用當割截衣從今日聽畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣二出來衣三無主衣四土衣何等塚間衣有衣裹死人棄塚間是爲塚間衣何等出來衣裹死人衣持來施比丘是爲出來衣何等無主衣若聚落中若空地衣不屬他若男子若女人若黃門若二根是爲無主衣何等爲土衣有巷陌中若塚間若糞掃衣有棄弊物是爲土衣若比丘受糞掃衣法得塚間新衣應兩重作僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會二重作尼師壇復次欲作三重僧伽梨三重尼師壇若比丘得塚間故衣應四

重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀會四
重作尼師壇出來衣無主衣亦如是土衣聽
隨意作重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉詣佛所
頭面禮足却坐一面佛以種種因緣說法示
教利喜已默然知佛說法示教利喜默然已
從座起偏袒著衣合掌白佛言世尊願佛及
僧受我明日請佛默然受之知佛默然受已
頭面禮佛足右遶而去還自舍通夜辦種種
多美飲食佛是初夜共阿難露地經行佛看
星宿相語阿難言若今有人問知星宿相者
何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜
過已中夜至是星相滅更有異星相出若爾
時有人問知相者何時當雨彼必言過七月
當雨又語阿難中夜過已至後夜是星相滅
更有異星相出若爾時問知相者何時當雨
彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲
出形如圓椀遍滿空中是雲能作大雨滿諸
坑坎爾時佛告阿難語諸比丘是椀雲雨有
功德能除病若諸比丘欲洗浴者露地立洗
阿難受教語諸比丘是椀雲雨有功德能除
病諸比丘欲洗浴者露地立洗時諸比丘隨
意露地立洗爾時毗舍佉鹿子母辦飲食已
早起敷坐處遣婢白佛時到食具已辦佛自
知時婢即受教往詣祇陀林見諸比丘不見
於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是
念是中都無比丘盡是裸形外道無慚愧人
作是念已即還語大家言祇陀林中無一比
丘盡是裸形外道是毗舍佉母智慧利根知
今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢

癡無所知故作是言祇陀林中無一比丘盡是裸形外道即更喚餘婢往詣祇陀林打門作聲白佛言時到食具已辦即受教去往詣祇陀林打門作聲時到食具已辦佛自知時爾時佛與大衆著衣持鉢衆僧圍遶俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多美飲食食訖行水知攝鉢已持小牀坐佛前欲聽說法白佛言世尊請與我願佛言諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀已過諸願毗舍佉言與我可得願佛言與汝可得願欲得何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣與比丘尼僧雨浴衣客比丘來我與食遠行比丘我與食病比丘我與食看病比丘我與食我常與比丘僧粥多知識少知識比丘我與病因緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我今日早起敷座已遣使詣祇陀林白佛時到門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言祇陀林中無一比丘但諸外道大德比丘裸形在佛前和尚阿闍梨一切上座前則爲無羞是故與比丘僧雨浴衣著自在露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故欲與比丘尼僧雨浴衣答言大德我一時與諸居士婦共至阿耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴諸居士婦見心不喜呵責言是輩薄福德不吉麤身大腹垂乳用作比丘尼爲大德女人裸形醜惡是故我欲與尼僧雨浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知何處可去不可去道路疲極未得休息是故我欲與飲食後隨知可去不可

去處毗舍佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時若行乞食則伴捨去或夜中入險道或獨行曠野我與食故不失伴不入險道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事闕若煮飲作粥作羹煮肉煮藥湯出入大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不闕便得煮飯作粥作羹煮肉及煮藥出入大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘與病緣湯藥及所須物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞其甲比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天上人中往反得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病緣比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞其比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或

受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是問大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢是生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或客比丘飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我則福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願聽汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧雨浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是則福德成就以是因緣攝法福德佛爲毗舍佉說種種法示教利喜已從座起去佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝

實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜呵已告諸比丘從今日欲作雨浴衣應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過量作犯波夜提罪

佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陀會如水漬佛遥見之知而故問是比丘汝身何以膿血流出汙安陀會如水漬比丘答言世尊我癰瘡中膿血流出汙安陀會佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日若過犯波夜提罪諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不答言實爾世尊佛種種因緣呵云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜佛種種因緣呵已告諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量作是量長佛四搩手廣二搩手若過作犯波夜提罪

佛在毗耶離國諸比丘不淨汙臥具浣早起近精舍門間懸曬食時佛著衣持鉢入城乞食見不淨汙臥具浣早起精舍門間懸曬食後佛以是事集比丘僧集比丘僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨汙臥具晨朝浣精舍門間懸曬汝等諸比丘此事不是不應爾衆僧臥具多用不籌量諸婆羅門居士身心疲苦血肉枯竭布

施作福是中應籌量少用亂念比丘不一心眠睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入諸善覺觀法不亂念比丘一心睡眠有五善事何等五一者無難睡苦二者睡易覺三者睡無惡夢四者睡時善神來護五者睡覺心易入善覺觀法比丘有婬怒癡未離欲不亂念一心眠尚不失精何況離欲人佛種種因緣呵已告諸比丘從今日聽畜尼師壇覆護僧卧具故不應不敷尼師壇僧卧具上卧諸比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已具白佛佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜呵已告諸比丘從今日作尼師壇應量作是量長佛二搩手廣一搩手半若過作犯波夜提罪

佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞食食已還向安陀林中在一樹下敷尼師壇結跏趺坐長老迦留陀夷亦復入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師壇坐是長老身大兩膝到地兩手捉衣顧言佛何時當聽我縷邊一搩手作尼師壇我願滿足佛晡時從禪起以是因緣集比丘僧集比丘僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已還入安陀林中一樹下敷尼師壇坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作是思惟佛今日何處行道我亦

彼問行道我入安陀林中一樹下布尼師壇坐迦留陀夷亦爾是善男子身大兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我縷邊一搩手作尼師壇如是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師壇縷邊一搩手作是戒應如是說若比丘欲作尼師壇應量作是量長佛二搩手廣一搩手半益縷邊一搩手若過作得波夜提罪

佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似三十相短四指不及佛難陀作衣與佛衣等量諸比丘若食時集若中後集遙見來起迎思惟我等大師佛來漸近知是難陀上座比丘羞思惟是我等下座而起迎難陀亦慚愧言乃令諸上座起迎我諸比丘具白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已佛知故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛言從今日汝衣應減作壞色染淨佛告諸比丘汝等與難陀衣作怖䈂若更有如是人僧亦當如是同心作怖䈂從今日若比丘作衣與佛衣等若過得波夜提罪佛衣量長九搩手廣六搩手

佛在舍衞國有一比丘到佛所禮佛足一面立白佛聽我著芻麻衣佛言聽汝著芻麻衣何以故芻麻衣不妨得道及知足少欲知時知量勤學少取節用頭陀靜處隨涅槃有一比丘白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我

著野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣不妨得道少欲知足鞆由羅欽婆羅亦如是有一賈客有翅彌樓欽婆羅賣不得價聞布施長老須菩提得今世報即持衣施須菩提須菩提不取言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受諸比丘以是事白佛佛言從今日聽畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我受裸形法佛言裸形法不應受若裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸形法是外道相故有一比丘白佛言聽我著髮欽婆羅佛言髮欽婆羅不應著若得著偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著角鵄翅衣佛言角鵄翅衣不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著麤縷衣佛言麤縷衣不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著一衣佛言不聽著一衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著上下衣佛言我先以聽三衣不應少不應多若比丘少畜得突吉羅罪若多畜墮尼薩耆波夜提罪若持上下衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著打木衣佛言不聽著打木衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若草衣婆婆草衣橐草衣佛言一切不聽著若著得突吉羅罪六羣比丘白佛聽我除身毛佛言不應除身毛除身毛得突吉羅罪六羣比丘白佛聽我著眞青衣佛言六羣比丘索二種先索除身毛今

索眞青衣佛言眞青衣及眞黃眞赤眞白一切毛皮衣偏袖衣複衣一切氎衣一切貫頭衣兩袖衣一切縩衣一切衫衣一切袴一切貯袴一切褌一切波羅彌利衣一切舍勒衣一切白衣衣比丘不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著麤毛欽婆羅佛言不聽著麤毛欽婆羅若著得突吉羅罪麤毛縷欽婆羅有五種不可事何等五寒時大寒熱時大熱麤澀堅鞕令人皮麤

佛在舍衛國長老比丘喜陀於安陀林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食失僧伽梨食後覓不得語諸比丘諸長老我安陀林中留僧伽梨著上下衣入城乞食失僧伽梨我當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已佛知故問比丘喜陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚持一切物去若比丘少欲住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀譬如鳥飛與毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛佛種種因緣讚持一切物去已告諸比丘從今日不持三衣不應入俗人家若入得突吉羅罪

佛在舍衛國長老阿難天雨時祇陀林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已佛知故問阿難汝實天雨時祇陀林中留僧伽梨著上下衣入城乞食不阿難言實爾世

尊佛言何以故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有五因緣聽留僧伽梨何等五一有比丘住處二若受迦絺那衣三若天雨四若欲雨五若聚落外有施會是爲五因緣復有五因緣留僧伽梨衣何等五一有比丘住處二若受迦絺那衣三若店肆施會四市肆施會五四衢道頭是爲五因緣

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸外道居家弟子布施衣物諸優婆塞佛法中信心清淨思惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布施衣我等聖僧夏安居竟自恣時云何不布施諸衣耶即持衣襆詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我等受夏安居竟自恣時布施安居衣以是事白佛佛言聽安居竟自恣時受安居衣諸沙彌來索衣分諸比丘言佛未聽我等與沙彌安居起衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言沙彌若立若坐若次第諸檀越手與布施多少應屬沙彌若檀越不分別具作四分第四分與沙彌

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自咨時諸居家弟子以諸物施澡罐繩纓樓遮迦火鑪蓋扇革屣曲杖諸優婆塞佛法中信心清淨思惟是諸邪法惡師夏安居自咨時尚知布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣時云何不布施諸物即隨比丘法布施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鎡半鍵鎡帶鑷禪鎮衣鞊鉢枝澡罐鉢囊蓋扇革

屣如是等種種比丘所須物持詣竹園布施僧諸比丘不受言佛未聽我等夏安居竟自恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽安居起自恣時受隨比丘所須物時諸沙彌來索隨比丘所須物分諸比丘不與語沙彌言佛聽夏安居起自恣時施衣與沙彌分未聽隨比丘所須物與沙彌分以是事白佛佛言應與諸比丘如是思惟佛言應與不知與幾許白佛佛言諸沙彌若立若坐若次第諸檀越手自布施多少屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌

佛在舍衛國跋難陀釋子兩處安居爲布施故諸比丘不知何處與衣分白佛佛言安居處與諸比丘言兩處安居佛言何處住日多答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自恣佛言何處先自恣是處與衣分

佛在舍衛國跋難陀釋子夏後月案行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處即往諸比丘遥見起迎與布坐處令坐共相問訊樂不樂小默然語諸比丘長老是中住處僧得布施衣不諸比丘言得分未答言未分言持來是間分諸比丘持來著跋難陀前分分已上座取分欲去跋難陀言大德小待問言有何等事答言但小待跋難陀能說法雜語好語無盡語如是好說法上座聞法大歡喜愛法故語跋難陀我衣分屬汝如是第二第三上座亦如是一切僧衣分盡與跋難陀如是一處兩處三處多得衣大襆持入祇洹諸比丘祇洹門間空地經行遥見來自共相語跋難陀釋子來耐羞人多作見聞疑惡

多取衣襆來漸近諸比丘問是諸衣何處得答言與諸比丘廣説法故得諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘餘處安居餘處安居受衣分諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾佛種種因緣呵何以名比丘餘處安居餘處安居受衣分爾時佛但呵未爲比丘結戒

佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧安居是國中諸居士見僧多家家與比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛後歳祇洹中夏安居是中住處有兩老比丘安居諸居士思惟我等施僧如舊令事不廢諸比丘得布施我等得福諸居士送多衣物如本法與住處僧是二老比丘思惟是諸衣多我等人少若分知當得何等罪心疑不分是時跋難陀夏後月案行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施跋難陀思惟佛往年安居處是中必有多衣施即往彼住處二老比丘遥見來起迎與坐處共相問訊樂不樂小默然問言是中住處僧得布施衣物不答言得分未答言未問言何故不分答言是諸衣多我等人少若分知當得何等罪心疑不分跋難陀言汝不分好若分知汝得何罪二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯磨即持諸衣物來置前跋難陀分作三聚是二比丘問著一聚自二聚間立言汝聽作羯磨

汝二人一聚　如是汝有三　兩聚并及我
如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀大擔衣法彼

言大德上座我等諸衣物未分跋難陀言我爲汝分知法人應與一好衣彼言當與跋難陀是聚中取大價衣著一處餘與分作二分已自擔多衣襆入祇洹諸比丘門間空地經行遥見來自共相語是跋難陀無羞人多作見聞疑惡多取諸衣襆遂近來至諸比丘言跋難陀是諸衣何處得跋難陀具說向諸比丘有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧呵責何以名比丘故奪老比丘物諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾佛種種因緣呵何以名比丘故奪老比丘物佛種種因緣呵已告諸比丘是跋難陀非但今世奪前世亦奪是事聽乃過去世一河曲中有二獺河中得大鯉魚不能分是二獺一面住守之有野干來欲飲水見言外甥在中作何等獺言阿舅是河曲中得此鯉魚不能分汝能分不野干言能是中應說偈野干分作三分問獺汝誰喜入淺答言是獺誰能入深答言是獺野干言聽我說偈

入淺應與尾　入深應與頭　中間身肉分
應與知法者

野干銜魚身雌者來說偈

汝何處銜來　滿口河中得　如是無頭尾
鯉魚好肉食

雄野干說偈答

人有相言擊　不知分別法　能知分別者
如官藏所得　無頭尾鯉魚　是故我得食

佛語諸比丘時二獺者二老比丘是野干者跋難陀是是跋難陀前世曾奪今世復奪佛

種種因緣呵跋難陀已告諸比丘從今日是處安居不應餘處受衣分若受得突吉羅罪有一住處一比丘夏安居是中諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物雖諸人爲夏安居僧故布施諸衣物一比丘獨夏安居應得受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是有一住處一比丘夏安居是中諸人爲客比丘故多布施僧諸衣應分物雖諸人爲客故多布施僧諸衣現前僧應分物是一比丘夏安居是衣應獨受如是二比丘三比丘四比丘亦爾有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是若自恣竟僧破應與夏安居衣分不佛言應與自恣竟被擧比丘應與衣分不佛言不應與自恣竟有比丘至彼朋黨應與安居衣分不佛言若至如法衆中應與自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘自言我是沙彌應與夏安居衣分不佛言應與沙彌分自恣竟有比丘自言我非比丘應與夏安居衣分不佛言不應與若言我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人等應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘遊行至他國應與夏安居衣分不佛言有應與有不應與與者知當還不與者知不還若屬人取者一切衣分應與不屬人取者不應與受屬者一切僧作分應代作

十誦律卷第二十七

音釋

藪蘇后切　篸祖含切縫綴器也　襞必益切摺疊也　揲防葉切手度物　簁踈士山奇二切　䩭居宜切　鵄赤脂切　稾古老切禾稈也　複方六切重衣也　縗倉回切衣也上曰縗下曰裳　袴苦故切　褌古渾切　澀所立切不滑也　鞕魚孟切堅牢也　絺丑知切　鑵古玩切瓦器也　鐶胡關切　襆逢玉切帕也

十誦律卷第二十八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之八

七法中衣法第七之餘

佛語比丘布施有八種何等八一者界布施二者依止布施三制限布施四給得布施五僧得布施六現前得布施七夏安居布施八指示布施云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施云何名依止布施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界是中諸人爲夏安居衆僧故布施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘本多住處作內界夏安居是衣物諸比丘盡應分是爲依止得布施云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏安居有受法衆有不受法衆是衆僧夏安居竟作如是制限此族布施我等受彼族布施汝等受此家布施我等受彼家布施汝等受是間行處布施我等受彼間行處布施汝等受是間聚落布施我等受彼間聚落布施汝等受是間去處聚落布施我等受彼間去處聚落布施汝等受是間街巷多人處布施我等受彼間街巷多人處布施汝等受是中諸人爲夏安居僧故捉上座手布施與僧諸衣應分物白佛言是衣物誰應受佛言隨何部作上座是物應屬一部若擅越捉第一上座第二上座手言是物施僧是物應屬誰答言二上座是一部上座應屬一部若二

上座各是一部應屬二部云何應分答言次第等分四分第四分應與沙彌是名制限得布施云何給得布施若爲人作布施爲因緣作布施月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日十六日月一日乃至布薩時一錢給其處是諸物給處與是爲給得布施云何僧得布施是住處有檀越言是衣與是住處僧是時夏後月是住處不受迦絺那衣白佛是衣誰應受佛言夏從月是住處雖不受迦絺那衣諸比丘是中住處住是衣應屬是爲僧得布施云何現前得布施檀越言是住處與現前僧是時夏後月是住處受迦絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖夏後月是住處受迦絺那衣諸比丘是中住處現在是衣是輩應屬是爲現前得布施云何夏安居

得布施有檀越言是衣與是住處夏安居僧是時非夏後月此住處迦絺那衣不受白佛言是衣誰應受佛言若非夏後月此住處迦絺那衣不受諸比丘是中住處夏安居竟是衣是輩應受是爲夏安居得布施云何指示得布施有檀越言是衣與耆闍崛山中若毗婆羅跋首山中若薩波燒持迦波婆利山中若薩多般那舊河山中白佛是衣誰應受佛言是衣何處示示處應受是爲示得布施佛在舍衛國是時長老意師夏後月與大比丘僧五百人遊行諸國以長老意師故僧大得供養時食恒鉢那種種粥多諸衣布施是時諸比丘如是思惟以是長老意師故僧大得供養時食恒鉢那多諸衣布施諸比丘往詣意師所問言爲大德大得供養時食恒鉢

那多諸衣物布施長老是衣物誰應受長老意師言諸長老如佛毗尼中諸有一住處一比丘夏安居諸人雖爲客比丘故布施僧諸衣應分物是一比丘獨此夏安居是衣應獨受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處無聚落阿練若處亦爾諸長老汝等如是比丘衣應受如長老意師多亦如是如長老耶舍長老耶首陀亦如是又一時衆多大上座比丘大迦葉爲首波羅利弗城癰國中住是時摩竭國一住處獨一比丘住是中諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物是比丘如是思惟是住處諸人爲僧故布施諸衣應分物我一人非僧我當往問長老迦葉等諸上座比丘是衣物誰應受即具以是事問諸長老諸長老言如佛毗尼中説有一比丘一住處夏安居是諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處無聚落阿練若處亦爾如是比丘衣應受

佛在舍衛國爾時給孤獨兒字僧迦羅叉頂結髮故詣祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受一日成衣是時布施夏安居應分諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是名因緣衣現前僧應分

佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃爲是比丘故詣祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧

故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦絺那衣是時衣施夏安居僧應分諸比丘不知當云何以是事白佛佛言雖夏末月住處受迦絺那衣是因緣衣現前僧應分沙彌來索衣分諸比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣分應與沙彌隨比丘法衣物應與沙彌佛不語因緣衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白佛佛言諸檀越布施沙彌若立若坐若次第自手布施應屬沙彌若檀越不分別與作次第分竟四分與沙彌一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士有子字僧迦羅叉應語是祇林汝父作而令傾損汝能治不諸比丘到語言僧迦羅叉是祇林汝父所作今日傾損汝何以不治答言諸大德我先知我父十八億金買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與我我當治諸比丘不知當云何以是事白佛佛言應與有二人大得福德一人新起一人補故二人俱得無量福德云何應與僧迦羅叉著內界中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是祇林無主僧迦羅叉欲治若僧時到僧忍聽僧祇林無主當與僧迦羅叉治故如是白大德僧聽是祇林無主僧迦羅叉能治是祇林無主當與僧迦羅叉治故誰諸長老忍祇林與僧迦羅叉治者是長老默然誰不忍便說僧與竟祇林無主僧迦羅叉治僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月迦絺那
衣訖是中僧得布施現前應分物是比丘如
是思惟是中住處僧得諸衣物現前應分物
我一人非僧我何以不到佛所問是衣物誰
應受是比丘即到佛所頭面禮足却坐一面
須臾具以是事白佛佛言春月迦絺那衣訖
憍薩羅國中一住處一比丘住是中僧得布
施現前僧應分物我一人非僧是衣物應云
何受佛言有一比丘一住處住諸人爲僧故
布施諸衣現前僧應分物是比丘得此衣應
心生口言是衣物僧所得應分物應屬我我
護我受我用如是作是名得羯磨若餘比丘
來不得强與若不如是作是比丘此衣不應
受若受得突吉羅罪亦應共餘比丘分若如
是不作者出界得突吉羅罪亦應共異比丘

分若有二比丘一住處當云何分應展轉分
自受分云何展轉分一比丘應如是言是衣
諸人爲僧故布施諸衣僧應分物是邊爾許
爲我分即此分與汝長老是分屬長老汝護
汝受汝用第二比丘亦如是是名展轉分云
何名自受分一比丘應如是言是衣諸人爲
僧故布施諸衣僧現前應分物是衣物中爾
許汝應得應屬汝汝護汝受汝用第二比丘
亦如是是名自受分若如是作名得羯磨若
餘比丘來不得强與若不如是作是比丘此
衣不應受若受得突吉羅罪亦應共異比丘
分如是不作出界得突吉羅罪亦應共異比
丘分若有三比丘一住處云何分三比丘應
展轉分若自受分若隨籌分云何展轉分如
上說自受分亦爾云何隨籌分是衣作兩分

應如是言是分屬上座是分屬下座復次是分屬下座是分屬上座如是作竟應隨一籌異比丘見不應更隨籌若隨者諸比丘得突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界得突吉羅罪應異比丘共分若有四比丘一住處當云何四比丘應展轉分若受自分若隨籌分若僧羯磨分展轉分自受分隨籌分亦如上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處僧得現前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣僧作羯磨與某甲比丘如是白白二羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持若是比丘得僧羯磨與衣取不肯還如是言實布施善與善取法善斷事皆出僧中何以還索佛言是比丘應如是教是布施爲清淨故施還善若不還應强奪教突吉羅罪懺悔爾時諸沙彌來索衣分諸比丘不與如是言佛説安居起衣與沙彌分隨比丘所須物與沙彌分因緣衣與沙彌分未説非時衣與沙彌分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙彌若坐若立若次第檀越自手布施應屬沙彌若不如是與第四分與沙彌

佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言應羯磨與一比丘羯磨法者和合僧僧中一比丘唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽某甲比

丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣僧羯磨與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比丘資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長老默然若不忍便說僧某甲比丘死所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我僧言擔是死人去比丘言大德我非旃陀羅非白癩病衣鉢物僧分我何以擔死人去是人活時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便擔去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人者是長老默然誰不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病

人竟僧忍默然故是事如是持憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物處處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便共鬭諍相言以是事白佛佛言現前六物先與瞻病人餘輕物僧應分重物不應分憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽棃何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師壇以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧伽棃何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師壇若如是問已資生六物與看病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕物僧應分重物不應分憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘屍前分衣鉢物是死屍動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言莫即於死屍前分若死屍已去若僧在異處應分憍薩羅國土地與學沙彌死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前僧應分衣鉢物憍薩羅國一住處有沙彌死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言所著內外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌死是沙彌所有內外衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙彌死內外衣現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲沙彌死是沙

彌所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸長老忍其甲沙彌死內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸長老忍者默然不忍者便說僧與某甲比丘某甲沙彌死是沙彌所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛言可分物不可分物何等可分物何等不可分物佛言一切田地一切房舍一切牀榻卧具一切細車一切麤車半莊車步輿車不應分一切鐵物不應分除釜瓶受二升以下應分除鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡剃頭刀鉗鑷截爪刀針刀子戶排曲戶鉤剃刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤匕鉢枝禪鎮除上爾所物餘一切鐵物不應分一切銅物不應分除釜瓶受二升以下應分除水瓶水盆瓮蓋刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮匕鉢枝除上爾所物餘一切銅物不應分一切石物不應分除釜瓶受二升以下應分除水瓶水盆蓋水物刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤禪鎮除上爾所物餘一切石物不應分一切牛驢等不應分一切水精物不應分除釜熏鉢鉤香鑪熨斗餘如上說一切瓦物不應分除盆瓶受二升以下應分除水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪禪鎮除上爾所物餘一切瓦器不應分一切貝物不應分除刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤盛藥函匕鉢枝是一切貝物應分餘一切不應分一切牙齒物亦如是一

切角物不應分除受半升以下應分除刀匣衣鉤壁上鉤刮汗篦灌鼻筒禪鎮盛藥函匕鉢枝如是一切角物可分餘不應分一切皮物不應分除盛酥油囊受半升以下靴革屣繫草屣韋繫靴韋生鹿韋熟韋裹脚跟指韋應分一切木物不應分除盂受二升以下應分除水瓶水盆瓫蓋刀匣刮汗篦衣鉤壁上鉤匕鉢枝禪鎮如是一切木物可分餘一切不應分一切竹物不應分除蓋扇箱篋坐席杖等應分一切赭土不應分一切染色若煑若不煑不應分

佛在舍衞國是時語諸比丘有住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘二被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘三餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘三被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘四被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘二被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯

比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死衣物屬擯比丘若餘守戒比丘來應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是一住處四擯比丘一守戒比丘四擯比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是

憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死是一比丘如是思惟佛毗尼中說若比丘死時現前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當往佛所問是衣鉢物應分應屬誰即詣佛所頭面禮佛足一面坐須臾退坐白佛言大德我等二比丘憍薩羅國住一比丘死我如是思惟佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物現前僧應分我一人非僧我今問世尊是衣鉢應屬誰佛言有二比丘共一處住一比丘死即死時餘一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘有爾許現前資生輕物若衣若非衣現前僧可分物是物屬我我護我受我用如是作竟若異比丘來不得强與若如是不作是比丘衣鉢物不應受若受犯突吉羅罪亦共餘比丘分如是不作出界犯突吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比

丘是衣鉢物若展轉分若自受分云何展轉分一比丘應如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾所現前資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊爾許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用第二比丘亦如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊爾許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用是爲展轉分云何名自受分一比丘應如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊爾許分物屬汝是分長老自護自受自用第二比丘亦如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊爾許分物屬汝是分汝長老自護自受自用是爲自受分如是作羯磨竟若異比丘來不得强與若不如是作是比丘是衣不應受若受犯突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分若四比丘一住處一比丘死三比丘若展轉分若自受分若隨籌分展轉分自受分如上說云何隨籌分是衣鉢物作二分應如是言是分屬上座是分屬下座若是分屬下座是分屬上座如是竟一籌應隨異比丘見不應隨若隨第二籌諸比丘犯突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分若五比丘一住處一比丘死餘四比丘是衣鉢物若展轉分若自受分若隨籌分若羯磨分展轉分自受分隨籌分如上說云何羯磨分是衣鉢物僧應

羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧當羯磨與某甲比丘如是白作白二羯磨僧已與某甲比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍黙然故是事如是持僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受不肯還言一切僧如法與如法取如法誓如法語竟今何以還索佛言應如是語比丘清淨故施汝應還僧若還善若不還應强奪教突吉羅罪懺悔諸沙彌來索是衣分諸比丘不與佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與佛未語死比丘衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許佛言作四分第四分應與沙彌

佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住是受法比丘死不受法諸比丘遣使至受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物持去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房卧具若不受法比丘受法比丘中住若不受法比丘死受法比丘遣使至不受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物取去諸不受法比丘若取去善若不持去應用治四方僧房卧具有受法諸比丘擯一比丘到不受法比丘所言諸大德除我罪作清淨我當作不受法若未除罪而死受法諸比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢物屬不受法諸比

丘有不受法諸比丘擯一比丘是比丘往受法諸比丘所言大德除我罪作清淨我當作受法若未除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死衣鉢物應屬受法諸比丘有一比丘有衣應捨是比丘與六羣諸比丘六羣比丘取自用不肯還歸爾時有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比丘著新染衣是比丘著弊故衣佛見是比丘知而故問是比丘汝何以著故弊衣答言我有衣應捨與六羣比丘六羣比丘取自用不肯還我亦有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘與佛言是清淨故布施是時比丘即應還取若取得善若不還應強奪教突吉羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足遶佛而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐處遣人白佛食具已辦唯聖知時佛自房住迎食分一切僧入居士舍阿難送佛食分有五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定二欲爲諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鉤遍看諸房見一住處開門扇一病比丘苦痛無侶自臥大小便中佛知故問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視自臥大小便上是比丘忠直相實相白佛大德我性懶他有事我不助我今病他人亦復不看我佛如是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛即以手摩之當手摩時比丘苦痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐

扶坐洗之授淨衣令著不淨者爲浣捩曬還入安除却不淨涕唾除草蓐灑掃塗地更布草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得事爲得故未到事爲到故未識事爲識故汝隨爾許時受是苦痛方當復劇是比丘亦自思惟今佛威神力以手摩我身當下手時我身苦痛即除愈身心安樂是比丘念佛大恩善心生焉得清淨信立種種願佛功德尊重於佛檢意一心佛隨比丘意善爲說法是比丘在草座上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡中已從是房出閉門下居還本房布尼師壇結跏趺坐居士是時見衆僧坐已從座起自行澡水下種種飲食自恣所須食畢澡手執鉢持一卑座在僧前坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問汝等得施食美不僧得滿足不諸比丘食還爾時世尊以如是問汝等得施食美不僧飽滿不諸比丘言大德食美飽滿佛告諸比丘今日我捉戶鉤諸房遍看見一病比丘苦痛病急獨無一人看卧大小便中汝諸比丘是事不是何以不相看不相供給入我法中汝無父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣訶諸比丘已告諸比丘從今應看病人長老優波離問佛誰應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧差人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人邊問

病起因緣問病起因緣已若問藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥差若藥師教應服是藥明日到廚中看僧作何食若有隨病應食看病人則住若無應病食應取僧所供給供給是病比丘是事無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應留病比丘六物餘物應貿所須供給病人若無是事以所受重物貿輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢爲貿瓦鉢受持得錢帀所須供給病人若無是事看病人應自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊爲說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讚阿練若法若學修妬路經現前讚學修妬路若學毗尼現前讚毗尼若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆事應讚佐助衆事若有大德多人所識應問初地相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供養供養竟諸衣若應浣者浣挼曬乾捲襞徐徐擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是鬱多羅僧安陀會是鉢是漉水囊是尼師壇是餘資生物自得如是勝趣

佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能差有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病人若不得能差有病人若得隨病飲食差若不得

死若得應病藥差若不得死若得隨意看病人差若不得死以是病故聽看病人若上三種病人爲供養供給亦善

病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看

有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能爲病人他邊索藥五者不能忍有是五法不能看病人有五法能看病人一者不惡性可共語二者病人教即隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能爲病人他邊索藥五者能忍有是五法能看病人

有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身中起病辛苦不樂奪命性不能忍四一切喜從他索小自能作而不作五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語二知諸病起滅觀無常三身中起病辛苦痛急不樂奪命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人

易看

復有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者若多惡病人屎溺尾甌唾壺出入時若棄唾時不喜三爲財物飲食不爲法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病人邊爲說深妙法示是道非道不能生其智慧是爲五法不能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡取死者衣受是惡受若本主活在與彼同意取是好取長衣受是好受有比丘遣比丘使與他比丘衣本主死與是同意取是惡取死者衣受是惡受所與比丘活在與彼同意取是好取長衣受是好受七法中衣法第七竟

十誦律卷第二十八

音釋

鉗巨塩切鑷也 鑷尼輒切鉗也 刮古滑切削也 篦邊迷切竹掠器也 熨斗熨於物切持火展繒之器也 匕卑履切匙也 釜奉甫切鍑屬 鞾許戈切 赭章也切赤土也 挒良傑切捩也 劇奇逆切甚也

十誦律卷第二十九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之一

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國爾時諸比丘於桒祇陀國安居過三月自恣竟作衣畢持衣鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所惱往詣佛所頭面禮足却坐一面諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂乞食不乏但道路疲極佛問諸比丘汝等云何忍足安居樂乞食不乏道路疲極諸比丘答言我等於桒祇陀國安居過三月自恣竟作衣已持衣鉢遊行向舍衛國道中值雨多泥水故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲極從今聽諸比丘安居自恣竟和合一處受迦絺那衣受迦絺那衣者先衣尚不失何況新衣受迦絺那衣法者一心和合僧隨得衣日受云何隨得衣日若月一日得衣即日受若二日若三日乃至八月十五日亦如是一比丘應僧中唱言大德僧聽今日僧和合受迦絺那衣若僧時到僧忍聽受迦絺那衣如是白應先立受迦絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺那衣人是中若一比丘言能佛言若有五法不應立作受迦絺那衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不受若成就五法應立作受迦絺那衣人不隨愛不隨瞋不

隨怖不隨癡知受不受是中一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲僧作受迦絺那衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作受迦絺那衣人如是白大德僧聽比丘某甲能爲僧作受迦絺那衣人僧今立某甲爲僧作受迦絺那衣人誰諸長老忍某甲比丘爲僧作受迦絺那衣人者默然不忍者說僧立某甲比丘爲僧作受迦絺那衣人竟僧忍默然故是事如是持

爾時若僧初得施衣安居僧應分物應以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此住處僧得是施衣安居僧應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某比丘以是衣作迦絺那衣不離是住處受持如是白大德僧聽是住處僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某比丘以此衣作迦絺那衣不離是住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持者默然不忍者說僧羯磨此衣與某比丘作迦絺那衣不離是住處受持竟僧忍默然故是事如是持

爾時與了了能作四比丘浣染裁割簪刺安隱量度浣時應生心以此衣我作迦絺那衣受染裁割簪刺安隱量度時作是念我以此衣作迦絺那衣受若生此六心名善作迦絺那衣若無此六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以是衣當作迦絺那衣受以此衣今作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此三心是名善作迦絺那衣若無此三心不名善作迦絺那衣復有二心作是

念我以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此二心名善作迦絺那衣若無此二心作迦絺那衣人得突吉羅罪爾時長老優波離偏袒右肩合掌問佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛言與僧作受迦絺那衣人應一心浣一心染一心割截一心簪一心刺一心安隱量度作迦絺那衣人浣是衣時應作是念以是衣我作迦絺那衣受染時割截時簪時刺時安隱量度時皆作是念以是衣我作迦絺那衣受是比丘若生是六心名善作迦絺那衣若無是六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以此衣當作迦絺那衣受以是衣今作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若生此三心者名善作迦絺那衣若無是三心不名善作迦絺那衣復次應生二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘生此二心者名善作迦絺那衣若無是二心作迦絺那衣者得突吉羅罪佛語優波離不但量度名受迦絺那衣不但浣不但染不但貼四角不但出葉不但簪故名受迦絺那衣若用故爛衣作迦絺那衣者不名爲受先已受作迦絺那衣今更受者不名爲受若用非時衣作迦絺那衣者不名爲受若以欝金色染作迦絺那衣者不名爲受若以經宿衣作迦絺那衣者不名爲受若不以決定心受迦絺那衣者不名爲受若以不淨衣作迦絺那衣者不名爲受若減量作迦絺那衣者不名爲受若以減量作僧伽梨若欝多羅僧若安陀會作迦絺那衣者不名爲受若以不割截

衣作迦絺那衣者不名爲受若以不割截僧伽棃欝多羅僧安陀會作迦絺那衣者不名爲受若作迦絺那衣未竟不名爲受若以異比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者不名爲受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名爲受迦絺那衣若得急施衣用作迦絺那衣者名爲善受用時衣作迦絺那衣者名爲善受用新衣作迦絺那衣者名爲善受用般宿衣作迦絺那衣者名爲善受若用淨衣作迦絺那衣者名爲善受若用作淨衣作迦絺那衣者名爲善受若用割截僧伽棃欝多羅僧安陀會作迦絺那衣者名爲善受若以貼衣作迦絺那衣者名爲善受若用比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者名爲善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行即日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受

長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齊限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出

界去作是念我不還此處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不復還是比丘聞時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣即於界外作衣彼衣若成若未成作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名初六

第二六者若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣是比丘出界已即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處竹衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣衣不好守護故失更無物作

是人失衣時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不還本處是比丘聞時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣即於界外作衣若作若未作作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第二六竟

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我不還此住處作衣是比丘出界已又作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名爲捨迦絺那衣是名初四

第二四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界去時作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界作衣作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界外作是念我不還本處即於彼處作衣若成若不成徐徐作久久不成是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第二四

第三四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第三四

第四四者若比丘受迦絺那衣持衣出界去

作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣界外聞已捨迦絺那衣是比丘便界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外聞僧已捨迦絺那衣即於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成作是念我不還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第四

四

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還彼處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐

作未捨迦絺那衣還此住處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名初四餘三四不經理當來還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺

那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第二五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界

望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第三五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得出界已作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當

還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故

即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第四五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外已又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺

那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲

捨是名第五四捨迦絺那衣是名第五五四復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘出界巳又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣作衣巳不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣巳作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞巳捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本住處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所

有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還波處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第六五四

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此處作衣是比丘界外他語言持衣來當爲汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來當爲汝作是人界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比

丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣六者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣八者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作衣久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣九者若比丘受迦絺那衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作衣是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣

成時即名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還本處作衣成時即名捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣十二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣已作爾所爾所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名爲捨迦絺那衣

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不具足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣作衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘

失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣六者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣成時名捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣八者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣九者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣成時即

名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還本處作衣成時即名捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣十二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣已作爾所爾所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名捨迦絺那衣是爲十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往其住處其住處去若彼處可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往其住處其住處去若彼可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不往其處亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往其住處其住處若彼可樂者當住不可樂者便還是比丘界外不至彼住處亦

不還本住處久久住在界外是比丘過齊限故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往其住處其住處若彼可樂者便住不可樂者便還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧巳捨迦絺那衣我不還本住處亦不至其處是比丘聞時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往其住處其住處若彼可樂者便住不可樂者當還是比丘界外若往彼住處若不往未捨迦絺那衣便還此住處共僧捨迦絺那衣即名捨是名初五捨迦絺那衣

從五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往其方其方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往其方其方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往其方其方亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往其方其方若不得者當還此住處是比丘出界外不至彼方亦不還本處久久住在界外是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往其方其方若不得者當還是比丘界外聞僧巳捨迦絺那衣是比丘作是念僧巳捨迦絺那衣我不還本處亦不至其方是比丘以聞故即名捨迦

絺那衣五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往其方其方若不得者當還是比丘界外若往彼方若不往未捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第二五捨迦絺那衣竟八法中一法竟

二六　六二十　雙十二　二五

合百六十六

十誦律卷第二十九

十誦律卷第三十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之二

八法中俱舍彌法第二

佛在俱舍彌爾時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘言我不知所犯既不知當見何罪云何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯正爾便首當與作不見擯作是念已即與作不見擯是比丘樂持戒有慚愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相狎習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊諸比丘即時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法强與我作不見擯此事可破諸比丘聞已不忍轉謂是比丘實無罪僧不如法强與作不見擯是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯比丘共相違逆以是故相言鬬諍事起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部言此比丘無罪一部言如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯可破一部言如法擯不可破如是相言鬬諍不息僧遂破破作二部諸比丘以是事向佛廣說佛即時却隨順比丘及擯比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等若事無因緣相本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧多知多識有大力勢多人佐助有如是人僧先應思

惟有五法不應作擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異諸比丘亦應思惟有是五法故不應作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧少知識無大勢力無多相助四邊住處少知識共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬬諍相言僧和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫爲犯罪不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是犯罪比丘能思惟五法如法見罪何等五若我是罪不如法見僧或與我作不見擯不得共說戒及僧羯磨不得共帶鉢那不得共中食不得隨上座受他起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法故能如法見罪

佛在俱舍彌爾時俱舍彌諸作擯比丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向佛廣說佛爾時即却隨順助擯比丘及擯比丘令小遠去問諸作擯比丘汝等實於

界內共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘界內共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼與汝等別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住何等二一者比丘身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部眾入此部眾即應共住若依止羯磨驅出羯磨下意羯磨比丘捨彼部眾入此部眾即應共住若擯人折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯眾共住佛爾時遣作擯諸比丘令小遠去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝等實出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實作世尊又問彼諸比丘實在界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與作擯諸比丘界外共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不共汝等住汝

等不共彼住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼等與汝別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住一者身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若依止羯磨驅出羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯比丘折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住

佛在俱舍彌時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已頭面禮佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分諸比丘入居士舍鬬諍事起相言相罵起身惡業出家人所不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令就座自手行水自與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢取小牀坐欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往詣佛所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法諸比丘食來以是語勞問訊飲食多美衆僧滿足不佛即以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言世尊飲食多美衆僧飽滿以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責言云何名比丘入白衣舍起鬬諍事

相言相罵起身惡業出家人所不應作佛言從今別部異衆不應共相近坐令起身惡業如是異衆集時聽知法比丘令相遠數坐中間留一牀處然後說戒作諸羯磨及教化比丘尼

佛在俱舍彌爾時俱舍彌比丘喜鬪諍相言佛爾時教化是諸比丘汝等莫鬪諍相言何以故用瞋恨者不滅瞋恨唯忍辱力乃能滅之是中有比丘白佛言世尊法王且置彼人惱我云何不報爾時世尊小却不遠作是念我今得離常喜鬪諍相言相罵俱舍彌比丘所行威儀法則廣說長壽王經已即從座起往支提國漸漸遊行到舍衛國爾時俱舍彌諸賢者聞佛不喜俱舍彌比丘鬪諍言語所行威儀法則故捨詣他國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少爾時諸比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已隨意作竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍利弗聞俱舍彌諸比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法法說

非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法不應從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥舍利弗若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應尊重供養讚歎應教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶

鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與牀臥具等長老目連阿那律難提金毗羅亦如是問爾時摩訶波闍波提比丘尼聞俱舍彌比丘喜鬭諍相言彼諸賢者不尊重供養起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬭諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿曇彌是中有說非法者不應敬重供養讚歎有說法者應敬重供養讚歎瞿曇彌言云何知說法者說非法者佛告瞿曇彌善聽若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說

非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從是人受半月教誡法瞿曇彌若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誡法翅舍瞿曇彌比丘尼優鉢羅華色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙彌尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養故來向此國聞已往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說非法者不應敬重供養有說法者應敬重供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說非法法說是法應恭敬供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀

誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王應與一切部僧飲食大居士修達多阿難邠坻黎師達多富羅那亦如是問末利夫人聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說非法法說是法是名說法者應尊重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切夫人飲食毗舍佉鹿子母布薩多居士婦修闍多居士婦亦如是問

爾時長老舍利弗聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言故已來入界聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬬諍相言來入此界我等云何與卧具分佛言我先說應與卧具隨彼部上座先與卧具舍利弗受佛教已隨彼上座先與卧具

佛在俱舍彌爾時得擯比丘獨行獨住作是思惟爲我故衆僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯

不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破今當云何作是思惟即到隨順比丘所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我今云何隨順諸比丘即將擯比丘至作擯諸比丘所言是擯比丘到我所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我今云何作擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊是隨順比丘將擯比丘至我等所言是擯比丘言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我今云何佛言是比丘實犯罪如法擯不可破若是比丘心悔折伏自首者應與解擯解擯法者一心和合僧是擯比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人犯罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我某甲比

丘實犯罪如法擯不可破我今心悔折伏自首從僧乞解擯我比丘某甲心悔折伏自首僧當與我解擯憐愍故第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是擯比丘某甲言爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首今從僧乞解擯若僧時到僧忍聽與某甲比丘解擯是名白大德僧聽是擯比丘某甲言爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今與某甲比丘解擯誰諸長老忍聽與某甲比丘解擯者默然不忍者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍彌爾時彼比丘獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已往隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言

如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合隨順諸比丘即將是比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作擯諸比丘即將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊是隨順諸比丘將是比丘到我所言是比丘說我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實有罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中作和合佛言善哉善哉諸比丘汝爲和合因緣故細求是事如破一毛爲百分莫爲破僧因緣細求是事佛言應共作和合若布薩時未到應僧中唱言大德僧聽今僧爲和合故若僧時到僧忍聽今非布薩時作布薩說波羅提木叉衆僧和合故是名白即時作布薩說波羅提木叉俱舍彌法竟

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國爾時六羣比丘處處作非法羯磨一人擯一人一人擯二人三人四人二人

擯二人二人擯三人四人一人三人擯三人三人擯四人一人二人四人擯四人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛呵責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人佛但呵責而未結戒

佛在瞻波國爾時阿葉摩伽國聚落名王薩薄是中有舊比丘名共金作摩摩帝帝陀羅六羣比丘遊行迦尸國向瞻波國到王薩薄聚落是比丘遥見彼來出迎代持衣鉢開房舍示言比房舍牀卧具被枕汝等隨上座安住與辦洗浴具與油澡豆欲揩摩者即與揩摩是摩摩帝夜坐禪晨朝入王薩薄聚落到諸貴人舍讃歎六羣比丘言六羣比丘是佛弟子多聞善巧説法辯才無礙以是故汝等應與僧帶鉢那食中食即時諸婆羅門居士信者與作帶鉢那食中食與僧六羣比丘噉是食已肥盛得色得力身柔輭共相謂言是好善男子尊重讃歎我等作如是好食數日之中更不復續六羣比丘共相謂言是善男子轉更不好不復尊重供養讃歎我等當喚其來即喚來到六羣問言汝何故不復尊重供養讃歎我等答言此王薩薄聚落婆羅門居士信我語者約勑作供養我力勢正能

齊是更不能得六羣比丘言汝見罪不答言我有何罪六羣言汝看我等不如本尊重供養讚歎彼言我不見罪六羣比丘言此人不肯直首當與作不見擯即與作不見擯是人作是念六羣比丘無因緣我不自首强作不見擯我何不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨意住王薩薄聚落已持衣鉢往瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客比丘來如是語言問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛如是語問訊共金比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極答言世尊可忍可足安樂住乞食無難道路不疲以是事向佛廣說佛知而故問共金比丘六羣比丘何因緣故擯汝答言世尊無因緣我無罪强與我作不見擯佛言

若六羣比丘無因無緣汝無罪强擯汝者汝莫愁憂我與汝作法伴六羣比丘聞與作擯比丘向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行向瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客比丘來以如是語問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛即以是語問訊六羣比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶六羣比丘答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極佛知而故問六羣比丘汝等於王薩薄聚落有與比丘作不見擯耶答言實有世尊問何因緣故擯答言無因無緣彼無罪强爲作擯佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘言云何名比丘無因無緣彼無罪强爲

作擯云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人若比丘一人擯一人犯一突吉羅一人擯二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人犯四突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅四人擯四人偷蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是非法羯磨不應作一人擯二人三人四人是非法羯磨不應作二人擯二人三人四人一人是非法羯磨不應作三人擯三人四人一人二人是非法羯磨不應作四人擯四人是非法羯磨不應作若一人擯一人不成羯磨一人擯二人三人四人不成羯磨二人擯二人三人四人一人不成羯磨三人擯三人四人一人二人不成羯磨四人擯四人不成羯磨可四衆作羯磨是中四比丘成可五衆作羯磨是中五比丘成可十衆作羯磨是中十比丘成可二十衆作羯磨是中二十比丘成若四衆可作羯磨是中減四比丘作是非法羯磨不應作若白衣作第四人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第四人是非法羯磨不應作可五衆作羯磨減五比丘作者是

非法羯磨不應作若白衣作第五人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第五人是非法羯磨不應作可十衆作羯磨滅十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第十人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼人不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第十人是非法羯磨不應作可二十衆作羯磨滅二十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第二十人是非法羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第二十人是非法羯磨不應作若可四衆作羯磨滅四比丘作者不成羯磨若可四衆作羯磨若白衣作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若沙彌乃至惡心出佛身血人作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若五衆可作羯磨滅五比丘作者不成羯磨若可五衆作羯磨若白衣作第五人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿

羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第五人是非法不成羯磨不應作若可十衆作羯磨減十衆作者不成羯磨不應作若可十衆作羯磨若白衣作第十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汗比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第十人是非法不成羯磨不應作若可二十衆作羯磨者減二十比丘作羯磨不成羯磨不應作若可二十僧作羯磨若白衣作第二十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汗比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第二十人是非法羯磨不成不應作佛言從今別住人作第四人不應作別住羯磨若別住竟人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若不共住人作第四人不應作別住羯磨極少四清淨同見比丘得作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨行摩那埵人行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘得作摩那埵羯磨從今若別住人作第四人不應作本日治羯磨別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若行摩那埵人

作第四人不應作本日治羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨不共住人作第四人不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘得作本日治羯磨從今若別住人作第二十人不應作出罪羯磨若別住竟人若行摩那埵人若行摩那埵竟人作第二十人不應作出罪羯磨若不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清淨同見四比丘是名衆僧若五比丘清淨同見是名衆僧若十比丘清淨同見是名衆僧若二十比丘清淨同見是名衆僧是中四比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五比丘清淨同見僧中可如法作羯磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨是中十比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧中可如法作一切羯磨

爾時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如法作羯磨耶佛語優波離有五種僧一者無慚愧僧二者羺羊僧三者別衆僧四者清淨僧五者眞實僧無慚愧僧者破戒諸比丘是名無慚愧僧羺羊僧者若比丘凡夫鈍根無智慧如諸羺羊聚在一處無所知是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會是名羺羊僧別衆僧者若諸比丘一界內處處別作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及凡夫勝者是名清淨僧眞實僧者學無學人是名眞實僧是中前三種僧能作非法羯磨後二種不能作非法羯磨

佛告優波離復有四種羯磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是名非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法復有作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯磨不作白是亦非法若白四羯磨離白作者是亦非法若白已不三唱說羯磨是亦非法若三唱說羯磨不作白是非法羯磨若應與現前毗尼與憶念毗尼是非法羯磨應與憶念毗尼與現前毗尼是非法羯磨應與憶念毗尼與不癡毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼與現前毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼與自言毗尼是非法羯磨應與自言毗尼與不癡毗尼是非法羯磨應與自言毗尼與實覓毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與自言毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與苦切羯磨是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓毗尼是非法羯磨應與苦切羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與別住羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨應與摩那埵羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨若僧種種事起不如法不如毗尼不如佛教斷皆非法是名非法羯磨如法

羯磨者若白羯磨用白作是如法羯磨若白二羯磨白已一唱是如法羯磨若白四羯磨白已三唱是如法羯磨若應與現前毗尼與現前毗尼是如法羯磨若應與憶念與憶念應與不癡與不癡應與自言治與自言治應與實覓毗尼與實覓毗尼應與苦切羯磨與苦切應與依止羯磨與依止應與下意羯磨與下意應與驅出羯磨與驅出應與別住羯磨與別住應與摩那埵與摩那埵應與本日治與本日治應與出罪與出罪是比丘如法羯磨若僧中種種事起如法如毗尼如佛教斷是名如法羯磨別衆羯磨者是羯磨中所須比丘不和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨和合羯磨者所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比丘能遮不遮是名和合羯磨長老優波離問佛何比丘遮可受何比丘遮不可受佛言若僧如法作羯磨是中有比丘遮不應受若白衣遮若沙彌若非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人遮不應受若界內人遮界外作羯磨不應受若界外人遮界內作羯磨不應受若在下人遮高處作羯磨不應受若在高處人遮下處作羯磨不應受若遮

人不到作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人
遮皆不應受若破戒人心遮亦不應受是名
不應受應受遮者若僧作非法羯磨是中有
比丘遮應受若僧界內作非法羯磨界內比
丘遮應受若遮比丘到僧所乞聽已遮應受
若持戒比丘遮應受是名應受有諸比丘非
法別衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非
法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆
如法和合衆復有諸比丘非法和合衆擯比
丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似
法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆
復有諸比丘似法別衆擯比丘有比丘僧來
解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和
合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘似
法和合衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆
非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別
衆如法和合衆復有諸比丘僧如法別衆擯
比丘有比丘來解非法別衆非法和合衆似
法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆
復有比丘如法和合衆擯比丘有比丘僧來
解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和
合衆如法別衆如法和合衆佛語優波離是
中一衆名眞實作擯所謂如法和合衆一衆
名眞實解擯所謂如法和合衆解瞻波法竟

十誦律卷第三十

音釋

邠坻（邠彼貧切坻直尼切）揩摩（揩苦皆切拭也摩莫戈切撫也）

十誦律卷第三十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之三

八法中那般茶盧伽法第四亦云苦切羯磨

佛在舍衛國爾時舍衛國有二比丘一名般茶二名盧伽喜鬬諍相言共諸比丘鬬諍相言已知是鬬諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘喜鬬諍相言知是鬬諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合未起事便起已起事不可滅如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責言云何名比丘喜鬬諍相言知是鬬諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是訶已語諸比丘汝等與般茶盧伽比丘作苦切羯磨若更有如是人者亦應與作苦切羯磨若比丘於三事中有犯應與作苦切羯磨若破

戒若破正見若破威儀復有三事應與作苦切羯磨喜鬬喜諍喜相言有三種作苦切羯磨非法非毗尼可破人不現前作不先說其事作不令憶念作有三種如法不可破人現前作先說其事作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其事作有三種不可破如法作和合僧作先說其事作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作復有三種非法非毗尼可破與不犯罪人作與犯不可悔過作與已悔過作有三種如法不可破爲犯罪人作爲犯可悔過作與未悔過作有三種可破不如法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作爲犯罪作有三種可破非法作別衆作不爲可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲犯可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作苦切羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧伽比丘喜鬬諍相言知是鬬諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅若僧時到僧忍聽僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨隨汝般茶盧伽比丘幾時作不清淨行惡口不止隨爾所時僧與汝等作苦切羯磨是

名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘作苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持得苦切羯磨比丘行法者是比丘不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯苦切羯磨罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶諸羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形不得離是苦切羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與般荼盧伽比丘作苦切羯磨般荼盧伽比丘得苦切羯磨已心悔折伏恭敬柔軟從僧乞解苦切羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若般荼盧伽心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解苦切羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮說布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏不柔軟不應與解若如法行僧應與解苦切羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼若已羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮說戒受歲不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解苦切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般荼盧伽比丘從

坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我般荼盧伽比丘喜鬬諍相言知是鬬諍相言比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與我等作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨我等般荼盧伽比丘今心悔折伏僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜鬬諍相言知是鬬諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與作苦切羯磨是般荼盧伽比丘得苦切羯磨故心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨若僧時到僧忍聽僧般荼盧伽比丘解苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘解苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與施越比丘作依止羯磨若更有如是比丘亦應與作依止羯磨佛言比丘三事中有犯應與作依止羯磨若破戒若破見若破威儀復有三種喜鬬喜諍喜相言有三種作依止羯磨非法非毗尼可破人不現前

作不先說其罪作不令憶念作有三種作依止羯磨如法如毗尼不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合衆作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種可破與不犯罪作爲不可悔過作與已悔過作有三種不可破爲犯作爲可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯作有三種不可破如法作和合僧作爲犯作有三種可破非法作別衆作爲不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲可悔過作有三種可破非法作別衆作爲已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作作依止羯磨有二種一應教汝依止某甲住二者應說依止羯磨法依止羯磨法者一心和合僧一比丘衆中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數懺悔無有齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘作依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道隨爾所時僧與汝作依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持得依止羯磨比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他

乞聽不應言我當出汝罪不應遮說戒受歲不應違逆清淨比丘即時諸比丘受佛教小却一面與施越比丘作依止羯磨施越得羯磨故心悔折伏柔輭從僧乞解依止羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解依止羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若先受不應教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘若不心悔折伏柔輭不應與解若如法行僧應與解依止羯磨不與他受大戒不與他依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔輭應與解依止羯磨解依止羯磨法者一心和合僧施越比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限故僧與我作依止羯磨我得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限僧與作依止羯磨是施越比丘得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯磨是名

白如是白四羯磨僧與施越比丘解依止羯磨竟僧忍黙然故是事如是持

佛在舍衛國爾時黒山國土有馬宿滿宿二比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知是比丘共女人一牀坐共一槃食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受殘食法彈鼓簧捻脣作音樂聲齒作妓樂彈銅盂彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫自頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬭馬鬭車鬭步鬭羊鬭水牛鬭狗鬭雞鬭男鬭女鬭亦自共鬭手打脚蹋四向馳走變易服飾驅行跳擲水中浮没破截樹木打臂拍髀啼哭大喚或嚊謬語諸異國語擲絶反行如魚宛轉擲物空中還自接取與女人共大船上載令作妓樂乘象馬車輿與多人衆吹貝導道入園林中作如是種種惡不淨事諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若更有如是比丘亦應與作驅出羯磨佛言比丘於三事中有犯僧應與作驅出羯磨若破戒破見破威儀有三種應作驅出羯磨喜鬭喜諍喜相言有三種非法非毗尼作驅出羯磨可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種如法如毗尼作驅出羯磨不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作

不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種作驅出羯磨可破與不犯罪作爲不可悔過作與已悔過作有三種作驅出羯磨不可破爲犯罪作爲可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作爲犯罪作有三種可破非法作別衆作爲不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作驅出羯磨驅出羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見

皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧當與其甲作驅出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨隨汝馬宿滿宿幾時不捨是不清淨行隨爾所時與汝作驅出羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持得驅出羯磨比丘行法者不應與他受大戒不得受他依止不得畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯得驅出羯磨罪不應作相似罪不得作過是罪不應訶羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形壽不得離驅出羯磨即時諸比丘受佛教小却一

面與馬宿滿宿作驅出羯磨馬宿滿宿得驅
出羯磨故心悔折伏柔輭從僧乞解驅出羯
磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若馬宿
滿宿比丘心悔折伏者僧應與解若更有如
是人僧亦應與解若比丘不如法行僧不應
與解驅出羯磨若與他受大戒與他作依止
畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘
尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶
羯磨若訶羯磨人若從他乞聽若出清淨比
丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆
清淨比丘不心悔折伏柔輭不應與解若如
法行僧應與解驅出羯磨不與他受大戒不
與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯
磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不
作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞
聽不出清淨比丘罪不言我出汝罪不遮布
薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔輭
應與解驅出羯磨解驅出羯磨法者一心和
合僧馬宿滿宿比丘從坐起偏袒右肩脫革
屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我馬宿滿
宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆
知行惡行亦見亦聞亦知故僧與我作驅出
羯磨我等得驅出羯磨故心悔折伏今從僧
乞解驅出羯磨僧憐愍故與我等解第二第
三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧
聽是馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家
皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧與
作驅出羯磨是馬宿滿宿比丘得驅出羯磨
故心悔折伏今從僧乞解驅出羯磨若僧時
到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解驅出羯磨

是名白如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作解驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦尸國有聚落名磨叉止陀是中有豪貴居士名曰質多羅饒財寶田宅人民奴婢眷屬是人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦集盡道見諦得道於磨叉止陀聚落菴羅林中起僧房請比丘僧願諸大德於此菴羅林中僧房中住我當供養衣鉢戸鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥亦能教讀誦經法答所問疑唯除毗尼時有比丘名鬱多羅於質多羅居士菴羅林中作僧房摩摩帝帝帝陀羅爾時有優波斯那比丘和檀提子與大比丘衆五百人俱皆阿練若納衣乞食樂處空地來去坐立飲食衣鉢威儀清淨起人敬心遊行迦尸國到磨叉止陀聚落質多居士見是客比丘來去坐立飲食衣鉢威儀清淨即起敬心清淨因是客比丘故請僧明日到自舍食時僧房主聞質多居士不先語我因客比丘故請僧舍食我是質多居士菴羅林中摩摩帝帝帝陀羅僧房主質多居士不問我因客比丘故請僧舍食過是夜已我當共是居士語是鬱多羅比丘作是思惟至地了著衣持鉢到是居士舍見辦種種多美飲食敷種種雜色坐具問言何以無胡麻歡喜丸居士答言我今樂說一喻若聽者當說之大德鬱多羅北方有賈客衆擔雞東方市易有烏來下與雞共合生子鳴時亦不能作鷄聲復不能作烏聲設欲鳴時作鷄烏聲鬱多羅汝亦復如是雖種種說佛法善語又說惡語鬱多羅比丘言汝訶罵我此是汝菴羅

僧房還以相付我當往東方詣佛所供養親侍居士言大德住我僧房中我當盡形供給衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除毘尼是比丘再三語居士言汝訶罵我此是汝菴羅僧房還以相付我至東方詣佛所供養親侍是居士又第二第三請言鬱多羅住我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除毗尼爾時鬱多羅比丘欲往東方詣佛所時居士語言汝所說事及我所說具向佛說莫得增減汝今不受我請後必還來鬱多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面禮佛足在一面立諸佛常法有客比丘來以是語言問訊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極耶佛以是語問訊鬱多羅比丘可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極耶答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多羅居士下意懺悔若更有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與作下意羯磨喜鬬喜諍喜相言若比丘有五法僧應與下意羯磨若比丘訶責佛若訶法若訶僧若破戒若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣若罵白衣若毀呰白衣家若別離白衣家若方便求驅白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨惡口向比丘罵比丘毀呰比丘破比丘利養求方便驅比丘出

令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨教白衣共白衣鬬教白衣共比丘鬬教比丘共比丘鬬教比丘共白衣鬬説白衣所不喜事僧作下意羯磨作下意羯磨時先應思惟三事是居士所説爲實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽質多居士供給僧如事大家是鬱多羅比丘現前惡口訶罵若僧時到僧忍聽僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔是名白如是白四羯磨僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔竟僧忍默然故是事如是持爾時僧應遣一堪能比丘將鬱多羅比丘到質多居士所語居士言是比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝令聽是比丘懺悔若受懺悔者即時令是居士離聞處著可見處鬱多羅比丘應向是比丘作突吉羅懺悔若是居士不受者僧爾時應更與二堪能比丘語居士言鬱多羅比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝當受懺悔若受者即令居士離聞處住可見處鬱多羅比丘應向二比丘作突吉羅懺悔若復不受者爾時僧即更與若三若四堪能比丘語居士是比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝當受悔過若受者即令居士離聞處住可見處鬱多羅比丘應向是諸比丘作突吉羅懺悔若復不受者若是居士多知多識有大力勢有官力賊力能自作惡事惱亂衆僧若令人作僧應語是比丘言是居士多知多識有官力有賊力能自作惡事亦能令

人作汝當離是住處去若是比丘强住者衆僧無罪

佛在俱舍彌爾時車匿比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其罪教令如法見罪悔過莫覆藏車匿言我不見罪云何悔過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯喜鬬喜諍喜相言僧欲作不見擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬬諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬬諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共我布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不得隨上座起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是法已應受不見擯作不見擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不見擯隨汝車匿幾時犯罪不如法見僧隨爾所時與汝作不見擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二

羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住猒惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持得不見擯比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机若無病不應受他按摩心悔折伏柔軟佛言若不如是法行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教已小遠一面與車匿比丘作不見擯羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何預汝等事我不數汝作是語已便持衣鉢向央伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國般闍羅國阿葉摩伽阿般提國從一住處至一住處諸國土比丘聞車匿被擯不共住羯磨若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不入十四人數不得共事猒惡如旃陀羅皆不共住不共事還來俱舍國心悔折伏從僧乞解不見擯諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不見擯若更有如是人亦應與解若比丘不如法行者僧不應與解不見擯若與他受大戒與他作依止若畜沙彌若受教比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若受清淨比丘起禮迎送衣鉢臥具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相若作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比

丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘喜鬭諍相言心不折伏不恭敬柔輭若如是行者不應與解不見擯若得不見擯比丘不與他受大戒不與作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過提罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不受洗脚拭脚脚机不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內界外比丘不喜鬭諍相言心悔折伏恭敬柔輭若如是行者應與解不見擯解不見擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言我車匿犯可悔過罪不如法見故僧與我作不見擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣及諸羯磨不得入十四人數猒惡我如旃陀羅今我車匿已心悔折伏柔輭從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見僧與作不見擯羯磨諸比丘不與共事作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡如旃陀羅車匿比丘今心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍彌國爾時長老車匿犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過答言我見是罪不能如法悔過諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作擯羯磨若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中隨犯應與作不作擯羯磨若破戒若破見若破威儀應與不作擯復有三事僧應與不作擯喜鬭喜諍喜相言僧欲作不作擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不作擯不共布薩作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬭諍事起僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不作擯不共布薩作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬭諍僧和合無諍無別無異思惟是五法已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五法是諸比丘與我作不作擯不得共我布薩自恣作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起迎禮拜何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是五法已應受不作擯羯磨不作擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不作擯隨汝車匿幾時犯罪見罪不能如法悔過僧隨爾所時與汝作不作擯諸比丘不共汝作諸羯磨若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住猒惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不作擯羯磨竟僧

忍默然故是事如是持得不作擯比丘行法者不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應出清淨比丘過不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不應受洗脚拭脚脚机供養除病不應受他按摩應心悔折伏柔輭佛言若不如是法行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與車匿比丘作不作擯羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何預汝等事我不數汝等作是語已便持衣鉢向鴦伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國阿葉摩伽阿般提國從一住處至一住處諸國土比丘聞車匿比丘被擯諸比丘不共作羯磨不共住於衆事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不得共事共住猒惡我如旃陀羅皆不共住共事車匿比丘還倶舍彌國心悔折伏從僧乞解作不作擯羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不作擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若事不應作訶羯磨人若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折

伏界内界外比丘喜鬬諍相言心不悔折伏恭敬柔輭若如是行者不應與解不作擯若得不作擯比丘不與他受具戒不與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不病不受按摩不作白衣相不作外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界内界外比丘不喜鬬諍相言心悔折伏恭敬柔輭若如是行者應與解不作擯解不作擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我車匿比丘犯罪見罪不能如法悔故僧與我作不作擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡我如旃陀羅我車匿今心悔折伏柔輭從僧乞解不作擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過僧與作不作擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨故心悔折伏柔輭從僧乞解不作擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時阿利吒比丘生惡邪見言

我如是知佛法義佛所説障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擯若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事喜闘喜諍喜相言僧與作惡邪不除擯爾時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故闘諍事起相言相駡僧破僧諍僧別僧異思惟是事已不應作擯若我與是比丘作惡邪不除擯不共布薩作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起闘諍相言相駡僧和合無諍無別無異思惟是事已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五事是諸比丘與我作惡邪不除擯不得共我布薩作諸羯磨不得共我中食怛鉢那不隨上座起禮迎送何以故諸比丘有慚愧樂持戒不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是事已應受惡邪不除擯惡邪不除擯法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義佛所説障法行是障法不能障道若僧時到僧忍聽僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯汝阿利吒隨汝幾時生惡邪見不如法悔過僧隨爾所時與汝作惡邪不除擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不復入十四人數不與汝共事共住猷惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘作惡

邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持惡邪不除擯比丘行法者不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先受者不應教化不應重作罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩應心悔折伏柔輭佛言若得擯比丘不如是行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教已小却一面與阿利吒比丘作惡邪不除擯心悔折伏柔輭從僧乞解諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘解惡邪不除擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如惡邪不除擯行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失利養欲折伏界内界外比丘喜鬭諍相言心不折伏恭敬柔輭若如是行者不應與解若擯比丘不與他受具戒不與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所

應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失利養不欲折伏界内界外比丘不喜鬭諍相言心悔折伏恭敬柔輭若如是行者應與解惡邪不除擯解惡邪不除擯法者一心和合僧阿利吒比丘應從坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利吒生惡邪見作如是言我知佛法義佛所説障法行是障法不能障道故僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡我如㩲陀羅我阿利吒今心悔折伏柔輭從僧乞解惡邪不除擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義佛所説障法行是障法不能障道僧與作惡邪不除擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡如㩲陀羅阿利吒比丘得是羯磨故心悔折伏柔輭從僧乞解惡邪不除擯羯磨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧忍黙然故是事如是持八法中羯磨法第四竟苦切羯

十誦律卷第三十一

音釋

羯磨梵語也此云作法羯居謁切磨莫卧切　屣所爾切履屬　數色角切頻也　簧胡光切笙簧也　捻奴協切指捻也　鬘莫班切　跳踯跳他弔切跳躍也踯值隻切踯躅也　擯必刃切斥也

十誦律卷第三十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之四

八法中僧殘悔法第五

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘言大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有如是比丘僧亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與

我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是第二羯磨

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆

藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍說是第三羯磨

僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持行六夜摩那埵竟語諸迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘言諸大德我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵當與出罪若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪我迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故

第二我更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧

我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故

第三我更説大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出

精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是第二羯磨第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵竟僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我今云何諸

比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵若更有如是人亦應作作法者一心和合僧迦留陀夷從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯比僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧

伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷比丘故出精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨

第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然不忍者說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然不忍者說是第三羯磨

僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時已過爾所日爾所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏迦留陀夷語諸比丘大德

我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏故從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏今當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘行摩那埵時故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日

治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘

犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說是第三羯磨

僧已忍與本日治竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治六夜摩那埵竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間更犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治迦留陀夷比

丘中間犯一罪得本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與我出罪憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間一罪本日治行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪本日治行六夜摩那埵六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯一罪故出精犯一僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧已與本日治是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中間犯一罪行本日治已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩

那埵時已爾所日爾所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨僧已忍與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治竟行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日與作別住若更有如是比丘僧亦應和合與作別住如是應作一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘

故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故即時一比丘應僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍者便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第三羯磨僧與迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陁夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陁夷比丘六夜摩那埵犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住當與六夜摩那埵若更有如是人亦應與作六夜摩那埵作法者一心和合僧是迦留陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先以僧中乞別住僧已與我別住我已僧中行別住我迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住竟僧當與我六夜摩那埵憐愍故如是三說即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧乞

別住僧與別住已僧中行別住今從僧乞六夜摩那埵是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住僧今當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧乞若干日別住僧與若干日別住已僧中行若干日別住竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行若干日別住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已行若干日別住竟僧今當與六夜摩那埵者默然不忍便說（是初羯磨如是應三說）僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏與別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘僧中行若干日覆藏別住六夜摩那埵竟語諸比丘言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪若干日覆藏別住竟僧與六夜摩那埵竟若更有如是比丘亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此

僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧
中乞若干日覆藏別住僧與我若干日覆藏
別住我僧中行若干日覆藏別住我僧中行
若干日覆藏別住竟從僧乞六夜摩那埵僧
與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵我
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪若干日覆藏僧中行若干日別住竟僧
中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪若干日覆藏已行若干日別住竟僧中行
六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故如是
三說即時一比丘僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日
覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行
若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別
住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧
中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那
埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟已僧
中行六夜摩那埵竟僧今與出罪如是白
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日
覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行
若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別
住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
已行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘故出

精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟已僧中六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說（是初羯磨如是三說）僧已與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住若更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是我迦留陀夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與我別住憐愍故如是三乞即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧

伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日僧當與別住如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日當與別住誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘隨覆藏日行別住竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與作六夜摩那埵若更有如是比丘亦應與六夜摩那埵作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我已僧中隨覆藏日行別住我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨

覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵憐愍故如是應三乞即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住竟是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今僧當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨如是三說僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未

過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與本日治若更有如是比丘亦應作本日治作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故如是三說即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先已隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治者默然若不忍便說（是初羯磨如是三說）

僧已與本日治迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪若更有如是比丘亦應作出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別

住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住行六夜摩那埵竟與我出罪憐愍故如是三說即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與本日治迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟僧當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧中行

本日治是迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟出罪者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已忍與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘犯種種僧伽婆尸沙罪第一犯故出精一夜覆藏第二犯觸女人身二夜覆藏第三與女麤惡語三夜覆藏第四讚歎已身供養四夜覆藏第五犯媒嫁五夜覆藏語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘應與是人五夜別住羯磨行別住竟與六夜摩那埵竟應與出罪羯磨

佛在舍衛國爾時有一比丘犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏第二犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人麤惡語三夜覆藏第四犯讚歎已身供養四夜覆藏第五犯行媒嫁五夜覆藏第六犯無主自爲身作房六夜覆藏第七犯有主自爲身作大房舍七夜覆藏第八無根波羅夷法謗餘比丘八夜覆藏第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘九夜覆藏第十破和合僧勤求方便十夜覆藏第十一犯助破和合僧十一夜覆藏第十二犯汙他家

行惡行十二夜覆藏第十三犯戾語十三夜覆藏以上事語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等應與是人十三日別住別住竟與六夜摩那埵六夜摩那埵竟與出罪羯磨八法中僧殘悔法第五竟

十誦律卷第三十二

音釋

摩那埵 梵語也此云意喜埵都果切

羯磨 梵語也此云作法羯居謁切

屣 所尒切革履也

媒嫁 媒謨杯切嫁居訝切

謗 補曠切毀也

十誦律卷第三十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之五

八法中順行法第六

佛在王舍城爾時六羣比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六羣比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受住戒比丘隨上座起迎禮拜合掌供養種種訶已語諸比丘從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若行別住竟人作第四人亦不應作別住羯磨若行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨不共住人作第四人不應作別住羯磨極少清淨同見四比丘得作別住羯磨從今行別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第四

人皆不應作摩那埵羯磨極少清淨同見四比丘得作摩那埵羯磨從今行别住人作第四人不應作本日治羯磨若行别住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第四人皆不應作本日治羯磨極少清淨同見四比丘得作本日治羯磨從今行别住人作第二十人不應作出罪羯磨若行别住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少清淨同見二十比丘得作出罪羯磨若比丘自有罪不得受他除罪從今說别住人行法是别住人應當學别住人法不應受住戒比丘隨上座迎送禮拜合掌恭敬供養衣鉢卧具洗手洗脚洗手洗脚水拭脚脚机若不病不應受他按摩供養行别住人不得共住戒比丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒比丘行别住人不應坐若二别住人不得共同一牀坐何況多不得在住戒比丘經行處行不得與住戒比丘共一經行處行不得好經行處行不得在清淨比丘前經行二别住人不得共同一經行處行何況多别住人有客比丘來應向說已所犯罪布薩時應入僧中三自說罪若病應遣使到僧中白言某别住人病不得來僧當知别住人不得受他懺悔不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教戒比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應言我當出汝罪不應違逆清淨比丘不聽遮布薩自恣及諸羯磨不應出清淨比丘罪不

應令他憶念罪不應相言應心悔折伏柔輭恭敬應在清淨比丘後行在下行坐若僧次第差會應隨上座次第受應隨上座次第滿鉢水應隨上座次第受雨浴衣應隨上座次第坐自恣不應以是心語清淨比丘與我迎食分恐人知我見我罪故諸別住人共飲食時隨上座次第坐應與諸別住人最下房舍下臥具卑下座處諸別住人若多隨上座次第與房舍臥具坐處行別住人不應作前行比丘入他舍作後行者隨意二別住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處不應住若行別住人與行別住竟人若行別住人與行摩那埵人若行別住人與行摩那埵竟人若行別住人與不共住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處亦不應住行別住人不應共清淨比丘一覆住處住不應共一覆非住處住若行別住人與別住竟人若別住人與行摩那埵人若別住人與行摩那埵竟人若別住人與不共住人不應共一覆住處住不應共一覆非住處住若別住人欲行時先思惟我今日行當到前比丘住處不若知能到便去若不去者即失是一夜若不及行是法者應作是念我不及行是事應作是言我應行別住摩那埵法小停我不及作長老優波離問佛行別住人行摩那埵人若有因緣不及行是事應聽停幾夜佛言應聽二十五夜從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若二別住人二清淨人亦不得作別住羯磨若三別住人一清淨人一切別住人不得作別住羯磨極少四清淨共住同見

比丘得作別住羯磨從今行別住竟人作第四人不得作別住羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵人作第四人不得作別住羯磨二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨不共住人作第四人不應作別住羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作極少清淨同見四比丘應作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見四比丘得作摩那埵羯磨從今若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今行摩那埵人作第四人不應作摩那埵羯磨若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今若行摩

那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切行摩那埵竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二不共住人一清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埵羯磨從今別住人作第四人不應作本日治羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作本日治羯磨從今別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作本日治羯磨從今行摩那

埵人作第四人不應作本日治羯磨若二摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作本日治羯磨極少四清淨共住同見比丘得作本日治羯磨從今行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨若一摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應作本日治羯磨從今不共住人作第四人不應作本日治羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘應作本日治羯磨從今別住人作第四人不得是衆中行別住若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見

比丘應是中行別住從今行別住竟人作第四人是衆中不得行別住若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得是衆中行別住極少四清淨同見比丘是中得行別住從今行摩那埵人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人不應是衆中行別住從今若摩那埵竟人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今不共住人作第四人不應是衆中行別住若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今行別住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從今別住竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從今行摩那埵人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行摩那埵從今行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵竟人二清淨人若

三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令不共住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令行別住人作第四人不應是衆中行本日治若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行本日治從令行別住竟人作第四人不應是衆中行本日治若二別住竟人二清淨人若別三住竟人一清淨人若一切別住竟人不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行本日治從令行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令不共住人作第四人不應是衆中行本日治若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令別住人作第二十人不應作出罪羯磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨人六

別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八別住人十二清淨人九別住人十一清淨人若十別住人十清淨人十一別住人九清淨人若十二別住人八清淨人若十三別住人七清淨人若十四別住人六清淨人若十五別住人五清淨人十六別住人四清淨人十七別住人三清淨人十八別住人二清淨人十九別住人一清淨人若一切別住人皆不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨從今別住竟人作第二十人行摩那埵人作第二十人若行摩那埵竟人作第二十人若不共住人作第二十人皆不應作出罪羯磨從今二別住竟人十八清淨人乃至一切不共住人亦如是極少二十清淨同見比丘應作出罪羯磨八法中順行法第六竟

八法中遮法第七

佛在瞻波國爾時世尊十五日布薩時在衆僧前敷座處坐觀諸比丘心觀諸比丘心已初夜默然入定爾時有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊初夜分過佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛時默然至中夜分是比丘第二從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已過中夜又過佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛故默然至後夜是比丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜分過中夜亦過後夜分多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉爾時佛語是比丘我衆不清淨時長老目連在衆中坐便作是念佛爲誰故作是言我衆不清淨我當入定觀之佛爲誰故乃說是

語卽便入定觀一切衆心如是觀時見佛所
爲不清淨比丘尋從定起詣是比丘所捉臂
拽出語言癡人汝遠去滅去永離比丘法汝
今僧中末後共住時目連驅比丘出已閉門
下居往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛
言世尊佛所說衆不清淨比丘我已驅出語
言癡人遠去滅去永離比丘法汝今僧中末
後共住世尊初夜已過中夜亦過後夜多過
東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木
叉佛語目連是癡人得大重罪惱佛及僧故
目連若佛於不淨衆中說波羅提木叉者是
不清淨人頭破七分目連從今汝等當自說
波羅提木叉佛不復爲汝等說目連譬如大
海漸漸深佛法亦如是次第結戒次第立制
次第教學目連若我法中次第結戒次第立

制次第教學是我法中希有目連譬如大海
不越常限我法亦如是若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷乃至失命因緣護戒不虧目連若
我法中所可制戒若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷乃至失命因緣不越戒是我法中希有
目連譬如大海深廣深廣無量佛法亦如是
深義無量目連若佛法義深廣深廣無量是
我法中希有目連譬如大海淳一醎味佛法
亦如是淳一解脫味目連若佛法淳一解脫
味者是我法中希有目連譬如大海大衆生
住處摩竭魚黿鼉婆留耆魚提麑魚提麑耆
羅魚此等在海中未足爲奇有百由旬身者
二百三百乃至七百由延身此等衆生處海
中亦未爲奇目連佛法海中大人住處亦如
是大人者若阿羅漢向阿羅漢若阿那含向

阿那含若斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀洹目連佛大法海中大人所住若阿羅漢乃至向須陀洹是我法中希有目連譬如大海多寶無量寶種種積滿諸寶者金銀眞珠硨磲碼碯瑠璃摩尼珠貝珊瑚樓枝等目連佛法海亦如是多寶無量寶種種積滿所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道目連若佛法中多寶無量寶種種積滿四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道是我法中希有目連譬如大海清淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目連如來法海清淨亦如是不宿臭屍臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內爛外流非梵行自說梵行非沙門自言沙門是名臭屍如是等人雖常隨衆而實遠離佛法清淨不宿臭屍如是我法中希有目連譬如大海閻浮提界四大河流入所謂恒河流夜摩那河娑羅河阿醯羅婆提摩駃河流入大海有龍力出水及注洪雨如車軸下受如是水海不增不減佛法中亦如是刹利種以信出家剃除鬚髮服三法衣得證不壞心解脫不增不減如是若婆羅門種韋舍種首陀羅種以信出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證心解脫無增無減目連若佛法中有刹利種乃至首陀羅種以信出家得不壞心解脫不增不減是我法中希有佛說是已語諸比丘從今汝等自共說戒如來不復爲汝等說

爾時佛不復說戒故諸比丘說戒時有來者有不來者座中比丘有犯罪者諸比丘以是事白佛佛言布薩說波羅提木叉時一切比

丘應來若有因緣者應當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸比丘有欲遮者有不欲遮者佛言欲遮者應遮不欲者不應强遮諸比丘聞欲遮者應遮不知當云何遮佛言若眼見事應遮爾時有比丘得天眼者見諸比丘犯罪如雨駛下見已便遮以是因緣故鬬諍事起不得布薩說波羅提木叉是事白佛佛語諸比丘莫用天眼隨以肉眼所見應遮諸比丘以肉眼遮時有鬬諍事起不得布薩說波羅提木叉佛言應以所聞事遮用聞遮時多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯僧伽婆尸沙某犯波逸提某犯波羅提提舍尼某犯突吉羅聞已皆遮以是因緣故鬬諍事起不得布薩說戒佛言應以疑遮諸比丘多有所疑若疑身犯口犯若疑犯有殘犯無殘犯若聚落中若阿練若處以是疑故遮鬬諍事起不得布薩說戒佛言應以自言遮清淨者默然有一非法遮說戒有一如法遮說戒若比丘於五種犯中無根遮說戒是名非法如法者若比丘於五種犯中有根本遮說戒是名如法有二種非法遮說戒二種如法遮說戒二非法者於五種犯中無根若作若不作遮說戒是名二非法二如法者於五種犯中有根作不作是名二如法遮復有三種非法遮說戒三種如法遮說戒三非法者若比丘無根破戒無根破見無根破威儀是名三非法遮說戒三如法者有根破戒破見破威儀是名三如法遮說戒復有四種非法遮說戒四如法遮說戒四非法遮者無根破戒破正見破正命破威儀是名四非法遮說戒四如法者

有根破戒破正見破正命破威儀是名四如法遮說戒復有五非法遮說戒五如法遮說戒五非法遮者無根波羅夷遮說戒是名非法遮無根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五非法遮五如法者有根波羅夷遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五如法遮復有六非法遮說戒六如法遮說戒六非法遮者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作是名六非法遮六如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作是名六如法遮說戒復有七非法遮說戒七如法遮說戒七非法者無根波羅夷遮說戒無根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅是名七非法遮七如法者有根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅遮說戒是名七如法遮復有八非法遮說戒八如法遮說戒八非法者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作無根破威儀作不作遮說戒是名八非法遮說戒八如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作有根破威儀作不作遮說戒是名八如法遮說戒復有九非法遮說戒九如法遮說戒九非法者無根有殘作遮說戒若無根有殘不作若無根有殘作不作若無根無殘作若無根無殘不作若無根無殘作不作若無根有殘無殘作若無根有殘無殘不作若無根有殘無殘作

不作遮說戒是名九非法遮九如法者有根有殘作有根有殘不作有根有殘作不作有根無殘作有根無殘不作有根無殘作不作有根有殘無殘作有根有殘無殘不作有根有殘無殘作不作遮說戒是名九如法遮說戒復有十非法遮說戒十如法遮說戒十非法者若比丘不犯波羅夷若比丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕訶僧若比丘輕訶僧僧未欲出罪若未捨戒若僧未欲出捨戒事若不隨順如法僧事若破戒破見破威儀不見不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如法遮者若比丘犯波羅夷若僧欲出波羅夷事若輕訶僧若僧欲出輕訶僧事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若破戒若破見若破威儀若見若聞若疑遮說戒是名十如法遮說戒若比丘犯波羅夷者有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若從他聞其比丘犯波羅夷若彼自說我犯波羅夷若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其比丘犯波羅夷諸比丘若用見若用聞若用疑欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言我遮某比丘說戒其比丘在衆中僧不得布薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出波羅夷事者如比丘犯波羅夷事僧欲檢校是比丘事時是難起及餘難若八難中一一難起事未決斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷其比丘事是名白若諸比丘後布薩

時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說戒其比丘在衆中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕訶僧者若比丘見餘比丘輕訶僧相貌以是相貌輕訶僧若從他聞其比丘輕訶僧若彼比丘自說我輕訶僧若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其比丘輕訶僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說戒其比丘在衆中僧不得說戒是名輕訶僧僧欲出輕訶僧事者如比丘輕訶僧僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校其比丘輕訶僧事

以是難起若餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷其比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說戒其比丘在此衆中僧不應布薩說戒是名欲出輕訶僧事捨戒者若比丘見餘比丘捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞其比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其比丘捨戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說遮其比丘在衆中僧不得說戒是名捨戒欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘難起

若八難中一一難起僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘捨戒事爲是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨順如法僧事者隨僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌若從他聞某比丘不隨順如法僧事若彼比丘自說我不隨順如法僧事若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘不隨順如法僧事諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名不隨順如法僧事破戒者有比丘犯波羅夷犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若諸比丘見比丘破戒相貌若從他聞某比丘破戒若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破戒破見者除身見爲本六十二見若起餘見謂無罪無福無施無善無惡無善惡果報無今世後世無父毋無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身更

不受後有若彼比丘見是比丘破見相貌若從他聞若彼比丘自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破見破威儀者有比丘於和尚阿闍黎一切上座所作惡破威儀行若諸比丘見是比丘破威儀相貌若從他聞某比丘破威儀若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破威儀諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒者應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破威儀八法

中遮法第七竟

十誦律卷第三十三

音釋

拽（羊結切拕也）扂（徒點切戶牡也）虧（驅爲切缺也）醎（胡喦切鹽味也）黿鼉（黿愚袁切鼉唐何切）麑（吾兮切）駛（爽士切疾也）